敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

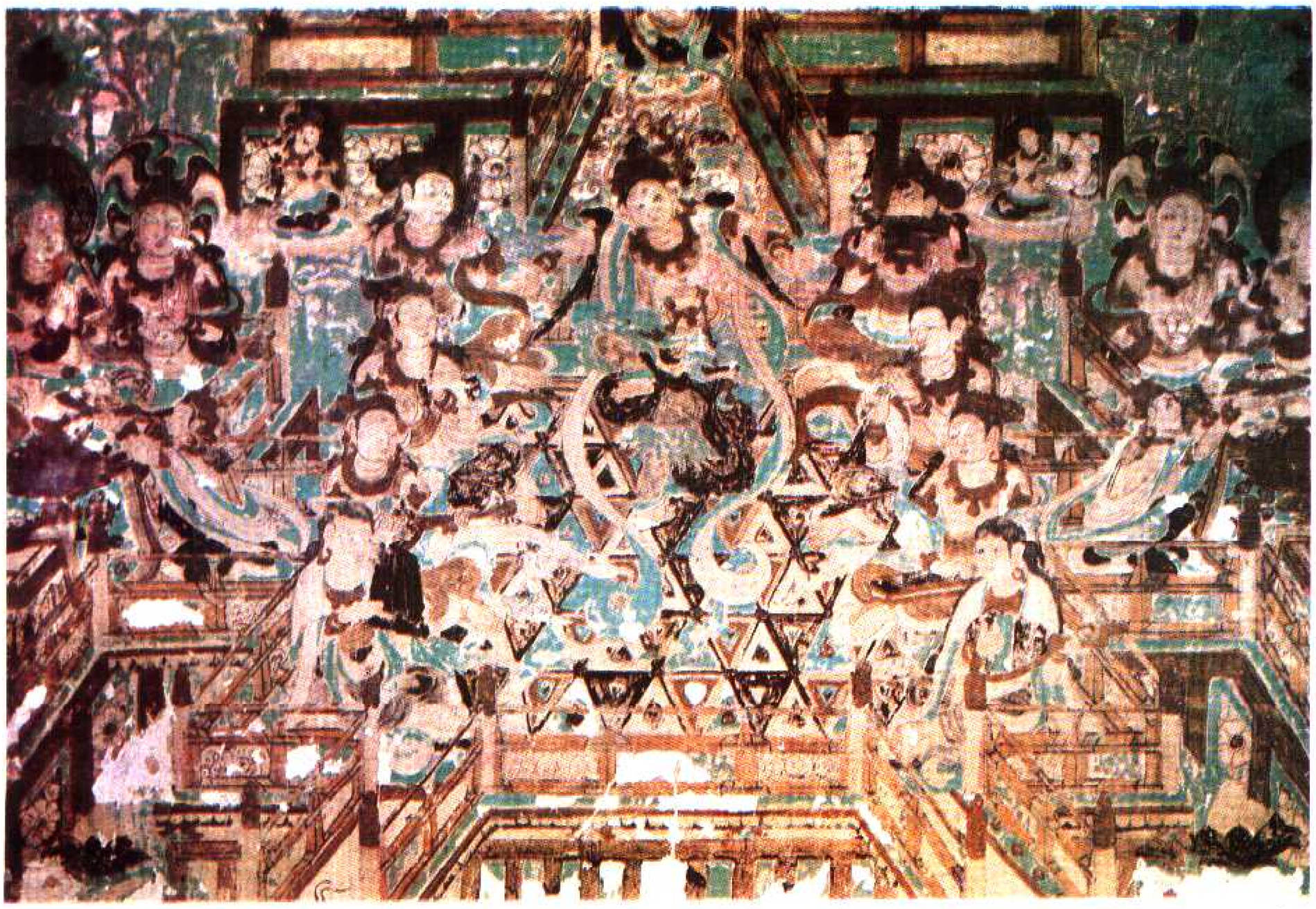
第 104 冊

北

新文豐出版公司印行

藏書章 7045 7234 號

號 1408 美



美 1409 號

美 1410 號

號 1411 美

號 1412 美

號 1413 美

號 1414 美

美 1415 號

號 1416 美

敦煌寶藏第一〇四册目錄

北七〇四五號（人七十三）　四分律戒本疏卷第三　一

北七〇四六號（藏八十二）　四分律戒本疏卷第三　一

北七〇四七號（藏七十九）　四分律戒本疏卷第三　十四

北七〇四八號（荒四十八）　四分律戒本疏卷第三　十九

北七〇四九號（洪六十四）　四分律戒本疏卷第三　二〇

北七〇五〇號（荒九十）　四分律戒本疏卷第三　二一

北七〇五一號（月二十七）　四分律戒本疏卷第三　二二

北七〇五二號（日五十九）　四分律戒本疏卷第三　二三

北七〇五三號（荒七十三）　四分律戒本疏卷第三　二四

北七〇五四號（荒六十九）　四分律戒本疏卷第三　二六

北七〇五五號（荒九十九）　四分律戒本疏卷第三　二七

北七〇五六號（月四十一）　四分律戒本疏卷第三　二九

北七〇五七號（洪六十九）　四分律戒本疏卷第三　三〇

北七〇五八號（荒六十六）　四分律戒本疏卷第三　三二

北七〇五九號（月六十九）　四分律戒本疏卷第三　三三

北七〇六〇號（荒七十五）　四分律戒本疏卷第三　三五

北七〇六一號（洪一百）　四分律戒本疏卷第三　三六

新文豐

北七〇六二號（月七十七）　四分律戒本疏卷第三　三八

北七〇六三號（荒　一）　四分律戒本疏卷第三　三九

北七〇六四號（辰六十二）　四分律戒本疏卷第三　四二

北七〇六四號　背　面　麪麥賬　四六

北七〇六五號（辰六十一）　四分律戒本疏卷第三　四六

北七〇六六號（盈六十一）　四分律戒本疏卷第四　五八

北七〇六七號（海二十二）　四分律戒本疏卷第四　七一

北七〇六七號　背　面　習字　七二

北七〇六八號（羽八十）　四分律戒本疏卷第四　七三

北七〇六九號（薑三十二）　四大戒略疏（與斯二八二二號同）　七三

北七〇六九號　背　面　難月文（祈母子生產平安）　七六

北七〇七〇號（薑三十一）　四大戒略疏　七六

北七〇七一號（柰八十九）　四大戒略疏　七八

北七〇七一號　背　面　形質無常文一行　八〇

北七〇七二號（龍五十二）　四大戒略疏　八〇

北七〇七三號（律八十九）　四大戒略疏　八二

北七〇七四號（夜七十四）　摩訶僧祇律明僧殘戒之一　八九

北七〇七五號（成八十一）　摩訶僧祇律明僧殘戒之一　九〇

北七〇七六號（皇四十九）　摩訶僧祇律明僧殘戒之一　九〇

北七〇七七號（雲六十八）　摩訶僧祇律明僧殘戒之一　九一

北七〇七七號　背　面　禮懺文（見大正藏八十五册中村不折本，又同斯六二〇六號、北二〇五六號）　九三

北七〇七八號（裳八十五）　摩訶僧祇律雜抄　九四

北七〇七九號（雨二十八）　摩訶僧祇律雜抄　九五

北七〇七九號（背　面）　毗婆沙論第十一袂第三卷（即北七三一七號）　九五

北七〇八〇號（盈九十五）　大比丘尼戒經　九六

北七〇八一號（為七十二）　十誦律卷第八明三十尼薩耆法之四　一〇三

北七〇八二號（雨七十五）　十誦律卷第二十三　七法中自恣三　一〇四

北七〇八三號（昃四十八）　十誦律卷第三十一、八法般荼盧伽法四　一一二

北七〇八四號（昃四十七）　十誦律卷第三十一、八法般荼盧伽法四　一一三

北七〇八五號（昃四十四）　十誦律卷第三十八、明雜法之三　一一四

北七〇八六號（昃四十五）　十誦律卷第三十八、明雜法之三　一一五

北七〇八七號（芥五十九）　十誦律比丘尼戒本　一一七

北七〇八八號（黃九十八）　十誦律比丘尼戒本　一一九

北七〇八九號（人八十二）　根本說一切有部毗奈耶卷第十九　一二八

北七〇九〇號（官二十六）　律部要略小抄一卷　一二九

北七〇九一號（芥三十六）　律中小抄一本　一二九

北七〇九二號（服三十一）　戒律小抄　一三三

北七〇九三號（致二十二）　戒律小抄一本　一三六

北七〇九四號（餘十一）　戒律小抄　一三九

北七〇九五號（冬九十二）　四分律抄一卷　一四二

北七〇九六號（衣三十二）　四分律抄一卷　一四六

北七〇九七號（致九十六）　四分律抄　一四八

北七〇九八號（柰二十一）　四分律抄　一五一

北七〇九九號（人六十九）　四分律抄　一五四

北七一〇〇號（洪　三）　律部略抄一本　一五四

北七一〇一號（菜　八）　四分律抄　一六〇

北七一〇二號（餘五十八）　四分律抄　一六五

北七一〇三號（宿三十九）　律部略抄一卷　一六八

北七一〇四號（陽五十九）　四分律抄　一七一

北七一〇五號（河　八）　四分律略抄一本　一七五

北七一〇六號（盈三十四）　毗尼心經　一八〇

北七一〇七號（月七十二）　毗尼心經　一八三

北七一〇八號（崑五十六）　毗尼心經　一八六

北七一〇八號　背　面　釋門書牘規範及雜抄外道乘、聲問乘、緣覺乘、佛乘、戒律等　一九一

北七一〇九號（霜五十七）　毗尼心經（下接北七一一〇號）　一九六

北七一一〇號（霜五十六）　毗尼心經（上接北七一〇九號）　一九七

北七一一一號（霜五十九）　毗尼心經（上接北七一一〇號）　一九七

北七一一二號（霜五十四）　毗尼心經（上接北

北七一一三號（霜六十七）　七一一一號）　一九八

北七一一四號（海三十）　毗尼心經（上接北七一一三號）　一九九

北七一一五號（鳥八）　八婆羅夷經　二一五

北七一一六號（官八十五）　八婆羅夷經　二一九

北七一一七號（羽五）　八婆羅夷經　二二一

北七一一八號（薑四十九）　八婆羅夷經　二二三

北七一一九號（月九十一）　八婆羅夷經　二二三

北七一二〇號（羽六十一）　八婆羅夷經　二二六

北七一二一號（調八）　八婆羅夷經　二二九

北七一二二號（往九十六）　八婆羅夷經　二三〇

北七一二三號（海八十六）　八婆羅夷經　二三二

北七一二四號（衣八十六）　八婆羅夷經　二三三

北七一二五號（字二十四）　八婆羅夷經　二三四

北七一二六號（柰十三）　八婆羅夷經　二三五

北七一二六號　背面　薩婆多毗尼毗婆沙經卷第六、九十事第八至九十事第十　二三六

北七一二七號（柰九十二）　僧像致敬篇第二十六　二三九

薩婆多毗尼毗婆沙經卷第八、九十事

第四十三至九十事　二三九

第六十六　毗尼母經卷第二至第三　二四九

優婆離問佛經　二五〇

四分戒本佛說犯戒罪報輕重經　二五一

佛說犯戒罪報輕重經　二六三

沙彌十戒法幷威儀受沙彌十戒文及威儀　二六四

為亡人追福奠祭文　二六七

沙彌戒文　二七〇

沙彌十戒文　二七三

沙彌十戒文　二七五

沙彌十戒文　二七六

式義尼六法文幷沙彌十戒及八敬等法　二七七

式義尼六法文　二八一

沙彌威儀　二八二

沙彌尼威儀　二八七

沙彌戒　二八八

北七一二八號（柰十九）

北七一二九號（柰八十七）

北七一三〇號（宇八）

北七一三一號（裳二十七）

北七一三二號（洪七十八）

北七一三三號（藏二十六）

北七一三三號　背面

北七一三四號（日七十八）

北七一三五號（人六十七）

北七一三六號（裳九十一）

北七一三七號（帝六十一）

北七一三八號（霜九）

北七一三九號（人三十七）

北七一四〇號（地五十五）

北七一四一號（帝十三）

北七一四二號（菜九十九）

北七一四三號（地三十八）　受八關戒文　二九〇
北七一四四號（麗五十二）　受八戒文　二九六
北七一四五號（薑六十四）　八戒文　二九九
北七一四五號　背　面　祈願文及迴向文　三〇一
北七一四六號（霜十五）　佛說提謂五戒經并威儀　三〇二
北七一四七號（月七十四）　別本比丘尼羯磨（波逸提懺悔法至一人對首法請懺悔主法）　三一二
北七一四八號（月九十三）　授戒請師羯磨法　三一五
北七一四八號　背　面　羯磨　三一七
北七一四九號（宿三十）　四分比丘尼戒本　三一八
北七一五〇號（列二十四）　羯磨、除罪法第三至比丘尼羯磨文受戒法第二　三一九
北七一五一號（餘　六）　摩訶僧祇律大比丘戒本　三二七
北七一五二號（歲四十）　戒律（即北六七八九號，并入該號）　三三六
北七一五三號（呂八十七）　羯磨　三四四
北七一五四號（致五十四）　四分律刪補隨機羯磨卷上

北七一五五號（霜十七）　別本比丘尼羯磨（十誦律受日文）　三四五
北七一五六號（劍三十六）　戒律十戒相　三四五
北七一五七號（光三十六）　佛經　三四六
北七一五八號（杏二十七）　禮懺文　三四七
北七一五九號（薑九十七）　戒律　三四八
北七一六〇號（翔八十三）　八波羅夷經（同北七一二三號）並參，見斯三〇三九、斯二六三六、斯四二三六號、斯四四七七號）　三五一
北七一六〇號　背　面　戒律（磨觸戒第五，參見斯三〇三九號、斯四四七七號）　三五二
北七一六一號（帝六十）　四分律刪補隨機羯磨（參見北六九八九號）　三五三
北七一六二號（帝七十五）　戒律（向四人懺悔法、向三人懺悔法、向一人法，參見斯五三九〇號）　三五五
北七一六三號（人三十二）　戒律（斷衆生命、

北七一六四號（人八十八）　小妄語、非時食、飲酒三學行法）　三五六

北七一六五號（人九十六）　別本比丘尼羯磨（參見斯三七五八號）　三五七

北七一六六號（皇一十九）　戒律（斷衆生命、小妄語、非時食、飲酒三學行法）　三五八

北七一六七號（皇二十七）　佛經論疏　三五九

北七一六八號（皇四十八）　別本比丘尼羯磨　三六〇

北七一六九號（皇一一百）　別本比丘尼羯磨（治比丘尼僧殘羯磨文、與磨那垂羯磨文）　三六二

北七一七〇號（始四十九）　大戒尼羯磨文（同北六九九四號）　三六三

北七一七一號（始八十七）　佛經戒律疏　三六六

北七一七二號（始九十八）　別本四分比丘尼羯磨法　三六七

北七一七二號　背　面　中引菩薩戒序，為梵網經菩薩戒序文（參見北六七八九號）偈誦見五分律及摩訶僧祇律大比丘戒本　三六八

北七一七三號（制　四）　別本百緣經（擬）　三七〇

北七一七三號　背　面　佛說菩薩受無盡戒羯磨一卷、鳩磨羅什法師誦法　三七二

北七一七四號（制六十四）　戒律十誦律卷第八　三七四

北七一七四號　背　面　有「落部秩來般若經五卷」書題一行　三七六

北七一七五號（文　一）　八戒偈頌文（八戒參見北七一四四號）　三七七

北七一七六號（文九十七）　比丘尼布薩押座文　三七七

北七一七七號（服三十）　和十戒文　三七九

北七一七八號（衣三十四）　佛經戒律疏　三八〇

北七一七八號　背　面　佛經戒律疏　三八二

北七一七九號（推六十五）　四大戒略疏「與北七一八三號前半段同，又與北七〇七三、七〇六九號斯四四七七、斯三〇三九號為同一經）　三八二　三八三

北七一八〇號（辰九十）　戒義戒疏（結戒法第三至五戒事第十四）　三八五
北七一八一號（潛三十八）　羯磨疏　三九二
北七一八二號（鳥五十一）　佛經戒律句數　三九六
北七一八三號（霜二十六）　大乘四法經、大乘般若五辛經品第八（首段與北七一七九號同）　三九七
北七一八四號（柰九十七）　瑜伽地論五卷道聽手記　三九九
北七一八四號　背面　妙法蓮華經卷第一節抄　四〇九
北七一八五號（文　四）　瑜伽地論卷第六　四〇九
北七一八六號（宇九十一）　瑜伽師地論卷第九至第十二　四一一
北七一八七號（光二十六）　瑜伽師地論卷第十　四一六
北七一八七號　背面　瑜伽師地論　四二六
北七一八八號（鱗十五）　瑜伽師地論卷第十一　四二六
北七一八九號（李五十五）　瑜伽師地論卷第十一　四三八
北七一九〇號（河五十）　瑜伽師地論卷第十二　四三九
北七一九一號（宙六十六）　瑜伽師地論卷第十八至第十九　四四一
北七一九二號（露八十二）　瑜伽師地論卷第二十一至第三十四　四四五
北七一九三號（張二十四）　瑜伽師地論卷第二十一　四五二
北七一九四號（師七十六）　瑜伽師地論卷第二十二　四五四
北七一九五號（珠七十四）　瑜伽師地論卷第二十六至第二十七　四五五
北七一九六號（冬十七）　瑜伽師地論卷第二十六　四五七
北七一九七號（洪九十五）　瑜伽師地論卷第三十二　四六八
北七一九八號（岡五十五）　瑜伽師地論卷第三十三　四七三
北七一九九號（冬七十二）　瑜伽師地論卷第三十三至第三十七　四七九
北七一九九號　背面　沙門洪真雜抄經論　四九八
北七二〇〇號（宙七十一）　瑜伽師地論卷第三十四　五〇一
北七二〇一號（收九十八）　瑜伽師地論卷第三

北七二〇二號（秋五十七）　十六　瑜伽師地論卷第三　五〇五

北七二〇三號（張六十三）　十七至第三十九　瑜伽師地論卷第三　五〇七

北七二〇四號（雨八十三）　十八至第四十　瑜伽師地論卷第三　五一五

北七二〇五號（閏九十八）　十八　瑜伽師地論卷第三　五三九

北七二〇五號　背　面　十九至第四十一　沙門洪真雜抄經論　五五一　五五九

北七二〇六號（李六十六）　瑜伽師地論卷第三　十九　五六〇

北七二〇七號（秋九十三）　瑜伽師地論卷第四　十　五六六

北七二〇八號（辰八十七）　瑜伽師地論卷第四　十二　五七三

北七二〇九號（李十九）　瑜伽師地論卷第四　十四　五七五

北七二一〇號（稱　三）　瑜伽師地論卷第四　十七　五七八

北七二一一號（成　三）　瑜伽師地論卷第四　十八　五八四

北七二一二號（菜二十五）　瑜伽師地論卷第四

北七二一三號（麗二十九）　十八　瑜伽師地論卷第五十　五九二

北七二一四號（重九十）　十一　瑜伽師地論卷第七　五九三

北七二一五號（乃九十七）　十七　瑜伽師地論卷第八　五九七

北七二一六號（薑九十一）　十一　瑜伽師地論卷第九　五九八

北七二一七號（官十六）　十一　瑜伽師地論釋　七九九　五九九

北七二一八號（芥八十一）　至第三辯相品第一、至辯无上乘品第七　六〇〇　六〇三

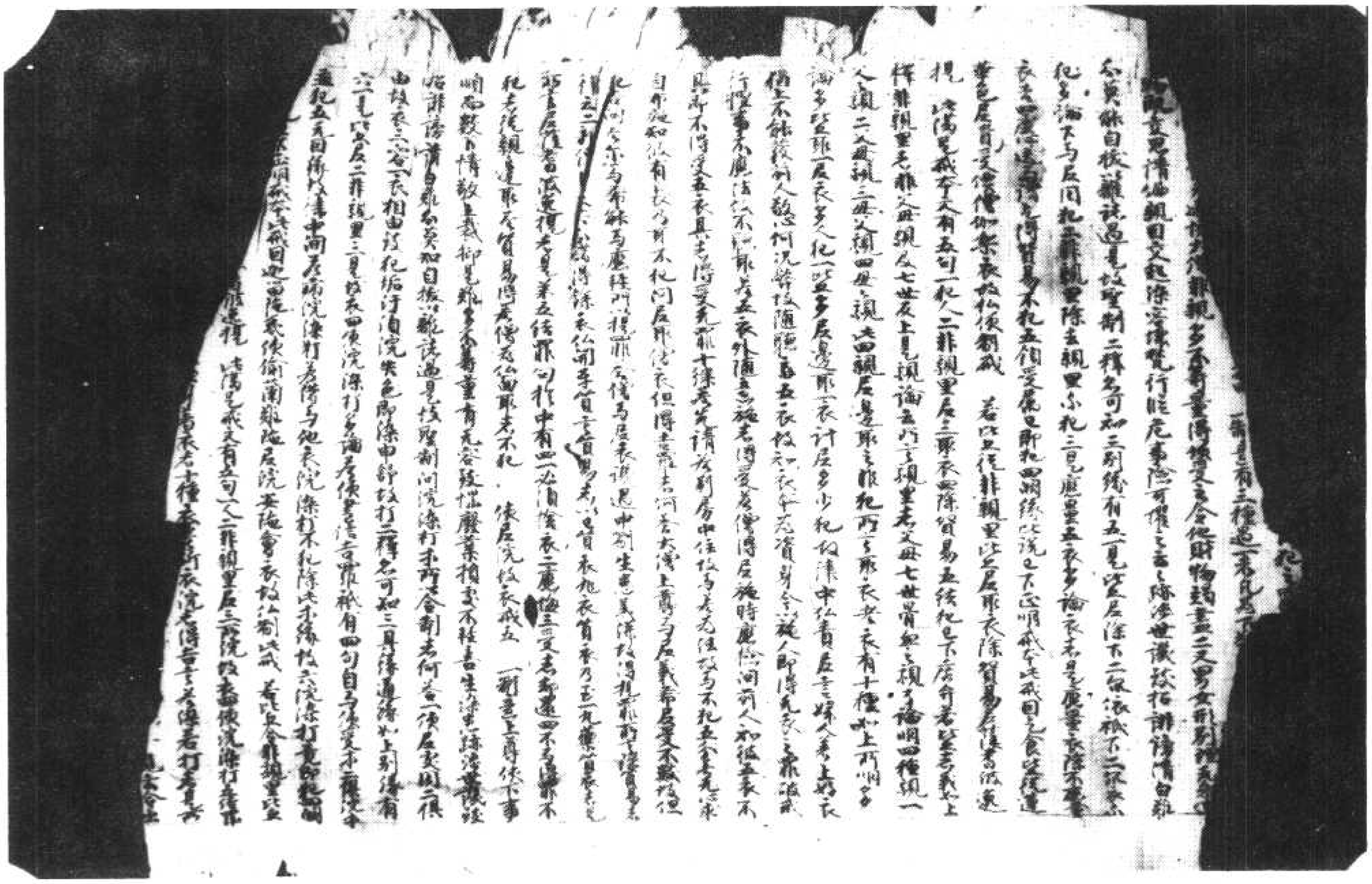
北七三一九號（餘四十五）　法華七禮文　辯中邊論卷上、辯相品第一至辯障品第二　六〇四

北七二二〇號（淡五十）　辯中邊論卷第二、辯障品第二至辯修分位品第五　六〇八

北七二二〇號　背　面　佛經雜寫、金剛經讚文、懺悔文　六一三

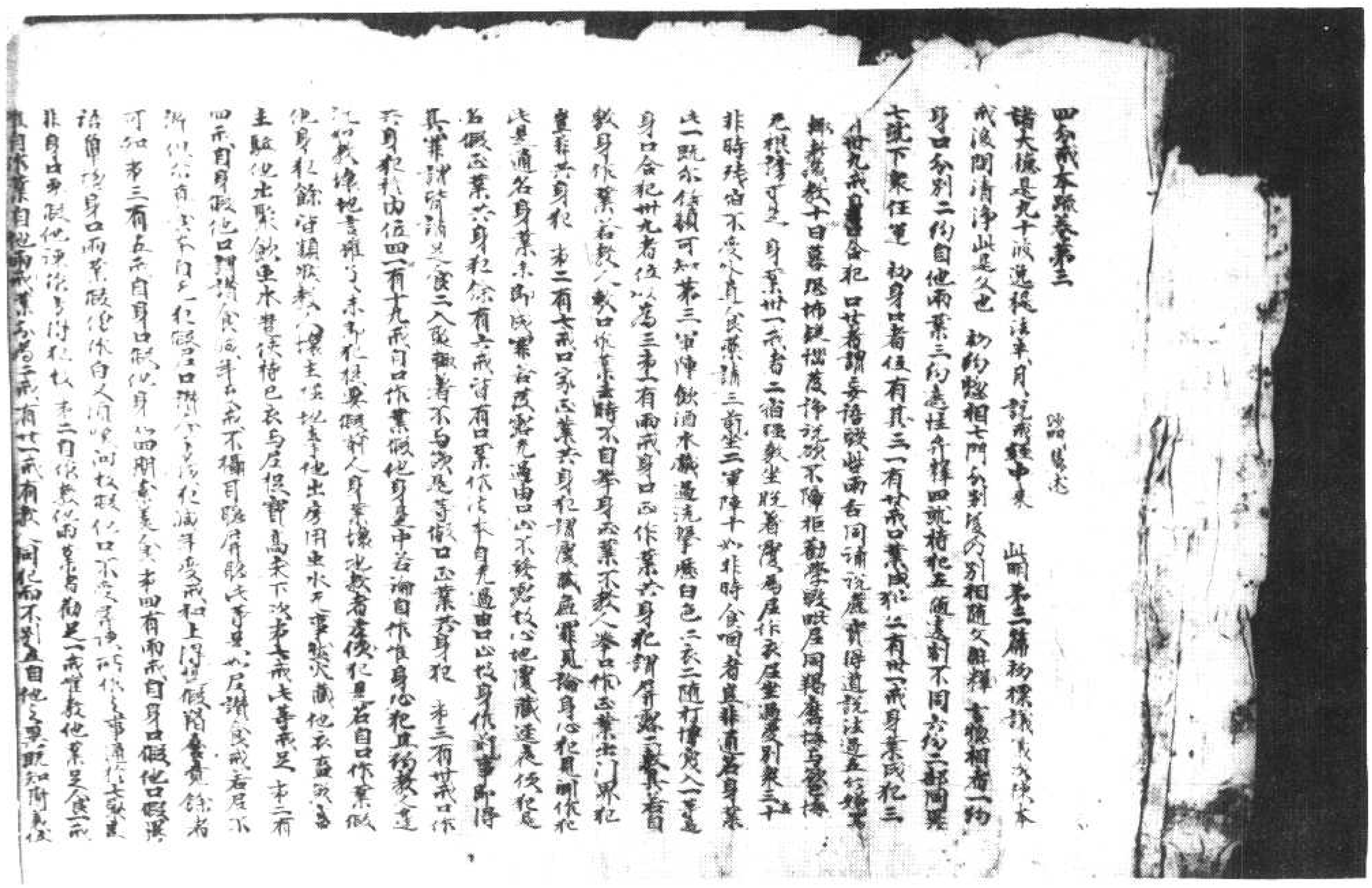
北七二二一號（皇十四）　辯中邊論卷第三辯

北七二二二號（昃　三）　無上乘品第七　六一六
北七二二三號（陽八十九）　辯中邊論頌辯相品第一至辯无上乘品第七　六一七
北七二二四號（出一百）　大乘五蘊論　六二〇
北七二二四號　背　面　大乘百法明門論開宗義記　六二五
北七二二五號（海十九）　祭故師兄文　六二八
北七二二六號（秋六十一）　大乘百法明門論開宗義記　六二九
北七二二七號（號四十）　大乘百法明門論開宗義記　六三〇
北七二二八號（柰九十八）　大乘百法明門論開宗義記　六三三
北七二九號（潛五十七）　大乘百法明門論開宗義記　六三八
北七二三〇號（冬二十五）　大乘百法明門論開宗義記　六四一
北七二三一號（水　六）　大乘百法明門論開宗義記　六四二
北七二三二號（潛五十九）　大乘百法明門論開宗義記　六四四
北七二三三號（露　六）　大乘百法明門論開宗義記疏　六四九
北七二三三號　背　面　大乘百法明門論開宗義記、五更轉、釋門書牘　六五〇
北七二三四號（鳥六十七）　大乘百法明門論開宗義記疏　六五七　六六〇



北七〇四五號（三十七人）四分律戒本疏卷第三

▼北七〇四六號（二十八藏）四分律戒本疏卷第三



犯偷蘭遮……居口拜度亦成犯滅罪度戒和上得世假陪叅貴餘者
可知第三有五戒自身口假他身口四關索美食第四有兩戒自身口假他口假異
語聞僧身口兩業假借作白入僧喚問枝假他口不受屏諫所作之事違於大眾異
非身口業假他諫諫多得犯枝 第二自作教他兩業者勸足一戒作教他業足食戒
唯自作業自他兩業合為一戒有廿一戒有教人問犯而不別成自他之業既知前義住
約為一唯教人讚勸足食是第二有十戒自他俱犯謂提地壞生事土束木埋埔歐火
藏衣奪錢盡重无根以提實於中提擔擔重枝擔從教人
一切問犯第三有十戒教人同不同謂屏露二數持衣与居高下二教人作之於已有違是
以聞犯名直教人於己无益但得輕罪第四餘有六十八中六十七戒自重教輕足食一戒
但自作業 第三息性分別者卅是性餘息輕者其卅者謂二妄語兩應異語綺
志字謂嫌駈嫌惱飲酒起說說隨相讚問欲悔聽打搏謗此等性惡餘並
息譏 第四持犯者有十三戒其二持犯謂五餘之二從說知得隨意一餘說應教誡
居處切揔衣服有一種不犯謂落受一入聚落作餘食法得无是食勸足
七日畫形作口法受不犯捉實不受淨施問主无具難罪心應從眾僧事而淡
此後三條合十三戒由聖開聽作其四法若順聖教作口法畜作此十二而无罪處
若為作持止不作法而身作事有違若為止犯故作事違之從若作犯此上止作
二犯業罪體一而名是別者心事名為止持作持止持名體各別之可作事定作
法違即是作持以作法故縱作前事而无作犯反卻作犯盡非止持此六體一名
異 餘七十七事單持犯中不備耳一作持止犯餘四持作犯如鉢時不備耳一
唯作持止犯十三少分作持止犯餘七七及十三少分通論八十九心持作犯持名別
已如上分 第五通制不同者異路說欲久之二隨此遠僧制餘遠佛制通云
之並是佛制但諸部異同僧尼若不作此隨磨以作无所違故意違僧制
得罪 第六二部同異者三種不同一有三戒有无不同謂觀教白衣往教戒師
大僧則有居无可知二有十三戒輕重不同謂食三衣五坐一行三才用鉢藺大
僧便重居眾減輕多以大僧數故便重居希枝輕謂謂食勸足索美三与居衣
作及三過量意衣居三有五戒犯同緣異謂背清足食犯同而開緣不同可
離合不同与以之食犯雖是同与緣不同一滅年受戒緣同不過量浴衣長
犯緣同緣不同又可名字不同此等俱得提非名為犯同緣有異於下居律
五別制不同之義至文中解餘之同故至居此中直列戒本此後當於中細論如應
義僧當居戒有殖界翻何隨義有異以而名徵皆二宿並五六語等文說
可知 第七經界者前自他四位第二第三數之犯中廿一戒隨其露二數餘九十戒
有經電餘亦可知且下文別釋 故妄語戒第一 〔制意者然出家之人理宜棕
實言眾安命評无虛誑今反違心背想欺誑前人令他重罪自失正利是更之
後見以聖制 二釋名者言不稱實所以名妄動之在口曰語尸心不犯故曰妄語戒

實言眾安命評无虛誑今反違心背想欺誑前人令他重罪自失正利是更之
後見以聖制 二釋名者言不稱實所以名妄動之在口曰語尸心不犯故曰妄語戒
三具緣通緣如上別緣有六一人二作人想三違想四知違想五語說五口言了六前
人聞知 四闕緣此後可知多論妄語兩舌惡口綺作四句或有是妄語非兩舌非惡口
傳他語時以不實故是妄語不分離心非兩舌濡語說故非惡口第二是妄語是兩舌
非惡口不實故是妄分離心故是兩舌濡語說故非惡口第三是妄語是惡口非
兩舌第四具有三下賤皆兩舌作法亦有四句類說可知下已出明戒本此戒因鳥
力比丘善能談論与外道議前後語異梵志譏嫌比丘舉過佛便制戒 若比
丘知而妄語者波逸提 此論戒本文有三句一者犯人二故妄語三斷結犯初句可知
第二言知而妄語者於中又三一所妄語境二於誑人犯義三前後方便多少等妄語境
者有其八種一見言不見二聞言不聞三觸言不觸四知言不知餘四反上可知此是妄
語境言第二犯義者眼見者識能見知者乃至意識知不見者除眼識餘五識是
類反言第三方便多少者於中有四初三時有心本作妄語念時境是妄語已知
是妄語第二第三各有兩句三時有心一時无心第四一句三時无心第三言波逸提者犯
若若三時有心妄語者得得根本提罪次有兩句二時有心一時无心者未與根本有
心前後无心妄語者此四老又提前後有心根本无心前一有心後无心後一有心前二
无心此三得吉 如律廣說第四一句三時无心皆不犯又律五所見異所屬異所欲異
所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語言所見異者行心之中有於佛像書見
仏像是言所屬異者領納遠境安心苦受若之為屬對他樂受異本所屬故曰所
屬異言所欲異者係於賊之婦須名欲即言欲得聞此故曰所欲異言所觸異者
坐禪行中實得爲觸言得無觸是名所觸異言所想異者无主異想得言有想
觀故曰也言所心異者 行心係此名言係彼故是所心異皆得異皆得提罪又律云
說戒時乃至三問憶念有罪而不發露者犯妄語吉羅 僧祇番見等違者吉
問言見不見得不得等語不得言妄語向餘事乃至者自指甲爪方便打拂令書生違
去如是方便无犯十誦若高姓人去是下姓者犯隨若語而眼人去後一眼得妄語提又雜
心論比丘枝提若語一眼人去後是瞎眼人得輕提他罪又明五種妄語從義至吉是舍傷
此戒回果三種若起心欲誑前人得責心吉若發言前人未解得對首吉若言了前
人解即得提罪不犯者律云但稱想說見言見不見言不見乃至知等八種皆不若
意有見便稱言說者皆不犯 毀呰戒第二 〔制意者然夫人之法要在善言
遞相讚嘆令彼歡喜增進脩道反之下賤之言形呰前人令彼慚愧廢脩正業
傷切人心莫此制制此處不輕於斯以聖制 引緣有六一大比丘十誦五分讀下四眾皆
吉二是毀呰語三知是毀呰語四作折辱意五言章句了六前人聞知此毀呰語之有四句
比前而說只下出明戒本此戒回六群比丘斷事種類罵彼恣失前後慚愧不復比丘
[illegible]

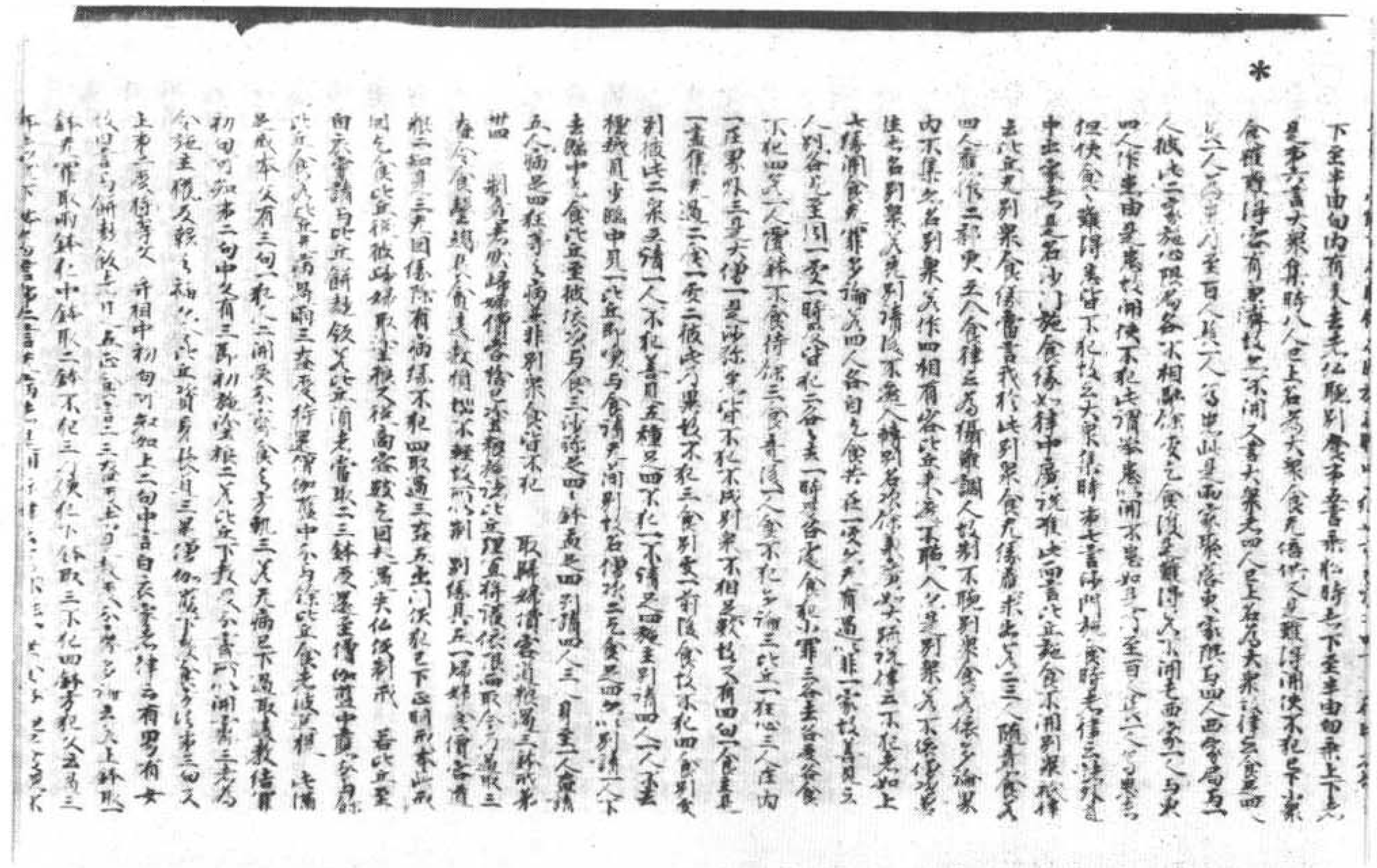
僕什人以惡代劍害惱處不輕故所以聖制別結有六一大六五十誦五分四下四衆皆
吉二是毀呰語三知是毀呰語四作折辱意五言章了了六前人聞知此毀呰語之有四句
比前而說是下正明戒本此戒因六群比丘新事種類罵破慈失前後慚愧不隨比丘
業道仙引古牛以難當生得毀下壞道力等使制此戒 若比丘種類毀呰語者波
逸提 此滿足戒本文有三句一犯人二毀語三結犯初句可知言種類毀呰者於中有
二初引六更以後所以罵事言六種者如律中說種類種界二姓界三業界四相貌界
五犯過界六結使界言種界者略是界下姓界者從是下姓人言業界者從
是伎術工巧人言相根界者從是盲瞎等人言犯過界者從是犯過人言結使界
者從是多結使人第二所罵事者有三一若面罵二喻罵三自比罵言面罵者從
是除糞等生等是言喻罵者從似除糞種等言自比罵者我非除糞種乃至
我非販賣殺牛羊跛躄人等又作善比罵如三種面罵者從是阿蘭若坐禪等
人餘二例知 第三句言波逸提者是結罪又於種重有二一以六種惡法罵比丘犯
守得提罪二以善比三種罵者突吉羅說惡罵法中若罵比丘以人以又父母者得
提罪若罵和上闍梨得蘭若罵親友同學等吉羅居士比罵外更如是中有異
人又犯謂小妹比丘與大姓者同住二比中有小妹比丘不犯者律五若相利故說
法故說為教授故說為親友故說或喜笑或因語不或失口或獨處說或誤說皆
下犯 兩舌語戒第三 制意夫出家同住是心生別離據於所傳於彼此令僧
不有諍事而生已有諍事不可除滅鬪亂僧衆據德虧重是故聖制別結有六
一善大比丘除餘衆及破僧助伴等三說鄙惡事五傳於彼此四作離意五言章了了
六前人聞知論互鬪亂大比丘提餘衆罪提以鬪比丘容有別部破僧事故為斷故重
有四句比前以說是下正明戒本此戒六群傳他彼此令衆鬪諍不能除滅比丘等過佛
引斷于鬪諍二獄現復於人後為制戒 若比丘兩舌語者波逸提 此滿足戒本文有
三句一犯人二兩舌三結罪初句可知二言兩舌語者鬪亂兩頭令他破也故律云鬪亂十
衆出家五衆在家別小三言波逸提者是結犯又律五若鬪亂比丘者犯提餘九衆
提五、五以古言其中說隨是有上中下比欲令他離若彼離不離皆隨多犯
已更說隨若不傳彼此語但兩邊說合離散者一切吉羅不犯中律五若破惡知識惡伴
黨和上同師親友知識於中播兩作是利故方便作義破如是人者一切無犯
女人同室宿戒第四 制意者男女形殊律夫同居積習交涉容生欲染之致損梵
行及彰自救患累不輕是故聖制別結有五一是女二室相成就三與同室宿四知共
宿五隨臥轉側結罪言人女者四五二律屬取人女人前除女前男八男等但是人女
不問有俗親疎大小五分乃至初生見除死女也梵十二律通三趣女僧祇中五母女姊妹
大小道俗婦是犯植十律五三趣女共宿並犯若畜馬牛羊等若臥及等抱摩亦吉羅
等若一脚五頭置項上若犯宿乃至地含有女人容褥于處宿也犯四知共同宿者
但知宿即犯不同二行要同共聞乃犯五分和母母姊妹近親宿若有知男自律不臥
皆不犯此律下明自宿不犯對是病開也亦是依是下正明戒本此戒因阿那律行路至村
女舍宿彼女現自有身往屋室中被慚愧懺悔說法得道比丘等過佛後制戒
若比丘與女人同室宿者波逸提 此滿足戒本文有四句一犯人二女人三同室宿四結犯初
句可知第二言與女人者律五人女有知命根不斷三言同室宿者室有四種一四周障
上有覆或前開在一堂內中有隔者准論不合二云前敞无壁所即是行房檐下雨所有
障三雖覆而不遍障周通開院門上通覆開中央四雖有覆遍而開或復通覆
障上少開明孔言宿者此等四室比丘共女人同宿或女人後來或比丘後來或二人俱來若
坐若臥隨脇轉側一一皆犯四言波逸提者是犯句於中有二若與女人同室宿隨轉側一一
犯提若與女人畜生若人黃門二根人同宿吉羅若比丘盡日臥女人立者吉羅其女人
若坐犯不隨多裏二論若都集堂同障內設使堂中有諸小房雖各別室同止
猶是一房若多房共一房户犯乃至由一户出入皆犯十誦若在室中通夜坐者不犯又盲
多病受有明不睡者犯五一房別户有隔无犯若大會說法說比處地風雨寒雪驟
入房內應端身直坐若老病不能坐者亦聽隔不得閑睡於高處肩脇下至地不
得容臥眠過若无隔者女人可住處語女人言汝先眠我坐比丘或眠時不於我眠
眠時莫眠若眠者得先福德多論與女人宿得十隨一轉各得十隨若白衣舍與女
人並房不閉户吉羅 不犯中律五若先不知室內有女宿若不眠坐室相若行若坐若
病若為強力所投若為人所縛若命難梵等並无犯 與未受具戒人同室宿過限
戒第五 制意者凡夫俗略亦情事相反始習未閑事多相擾所制主擾亂道業
熏故聖制別支 結有五制欲出家之人梵以無事有狂行摸人心宿衣服
滅亦又沙彌離俗弗蓬在此處無所依事須眷練是以聞聽限齊二宿然緊則懈
為開則蕩其益兩制之宜理所應然 結緣具足一未受具人男子二同宿主共一宿以仙不能
與女人同室本不用二是何有過三夕分檢物論五八二夜共沙彌宿第三夜共女人宿得
二提罪二室相成就三共同室四知同室不流過三夜 犯提已下正明戒本此戒又三初
何所未二條制隨制二夜三夜後廣制者略制者因六群共未受者同室宿中有比丘
說法時眠所說後諸居士仙制不聽共宿言佛聽開許坐因羅云來聽二三同仙既不聽
與未受具人宿驅出羅云是時夜入厠以何言故人見說諸戒鳥羅云若大尊弟子有事
至時住同將為仙同事開撒不驅出来有子多係未來已佛長仙何來以見云
仙子當不應作去居住令身有其故以五分仙何可爾人云何野干驅見師子拜嘆得而
出隨共未受具二宿言曲三當制者下所有建若比丘與未受具戒人共宿過二宿
至三宿波逸提 此滿足戒本文有四句一犯人二未受具人三过二宿四言罪初句可

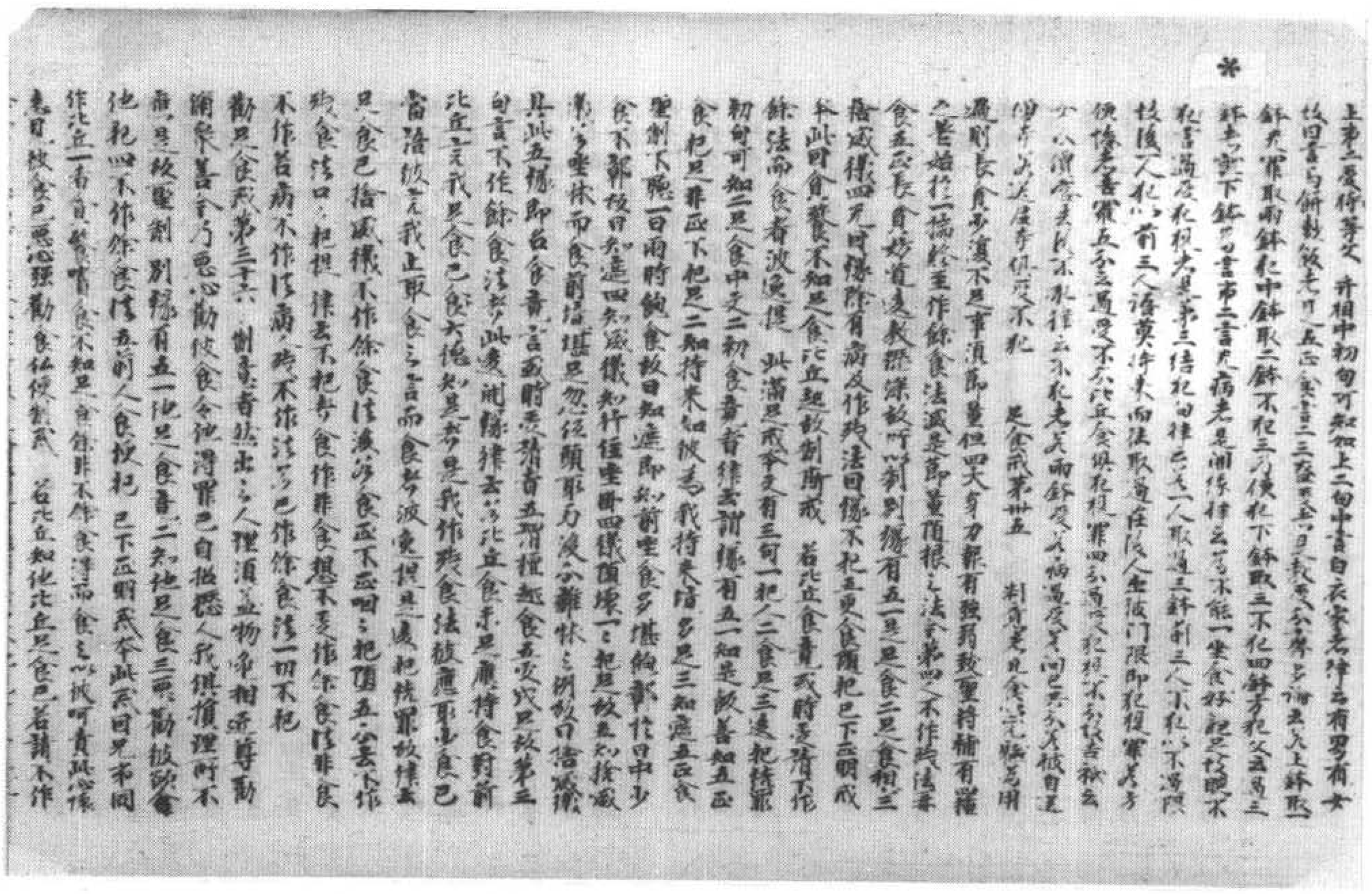
仏子画不殺命意況係人事有其殺五分仏可戒人云何野干駈逐師子猶嘆持戒
因聽共未受具人三宿言若三宿制者下所等是若比丘与未受具戒人共宿過二宿
至三宿波逸提　比滿是戒本文有四句一犯人二未受具三共宿過限四結罪初句如
二言未受具人者除比丘尼餘未受大戒人是三言共宿者律云同堂宿有四種如新
門明於中四句差別一人一堂異三堂一人異三人堂俱一四堂人俱異此等是名共宿
中間言過三宿者至三宿者是開限律云共宿至三夜明相未出應起避去若更
第四宿若自去若使被去若不避明相似應明相出者四日旦即犯一提若避明相旦
時未犯於第四夜隨宿轉側下犯罪今戒本中直對不避明相過法一邊而結故言
過三宿至三宿提若避明相過三未犯第四夜犯者貪著嫌悔先三夜明
隨宿住俱罪若懺貪得開二夜乃至若通夜坐若病得与沙彌過宿病人卧者開
餘不病比丘不應卧四言波逸提者是犯名　無論久若至第三夜比丘見去不應
卧坐至明相現若至第四宿又見去反明相坐現時若自去若使被去若不出者犯
提罪若与非人畜生男共過三宿一切言罪餘不犯緣是開戒　共未受具人同捕戒
第六　制意者多論四種義故仏制此戒一為畏外道故二為呼与弟子仏制故三為令
別言語明了故四為依實義不貪言辭故別緣有五一是仏所說法二字句味三未受
具人四齊解同捕五言說了了領犯已下正明戒本此戒同六群比丘與白衣說犯律法
高聲同捕經語恐乱坐禪比丘使制戒若比丘与未受具戒人同捕者波逸提此陽是
戒本文有四句犯人三同捕四結罪前二句可知三言同捕者若捕者受
不前不後同時而捕或初前初後三捕皆名同捕所言法者仏所所說法
說法者天所說皆是正法四言波逸提者是犯罪故律云若犯律法者
仏所可即名為法此法若初前初後而說皆犯提罪故律云若捕者捕同義句味
字義非句義而只示言句義者二人齊捕聲同句表三行理圓名為同捕
法齊聲句異善羅言非句義者前人說法也英作未竟後人初前言語與聲作
使前人言教表示行不圓故曰非句義也犯提罪以句同聲相接言句味者
理圓有別神之益若曰句味初集前言表理不圓光資神之用故曰非句義之字義者
齊聲同捕表名體理圓名為字義初集前言名體不圓故曰非字義見論三切律
戒何時最終多羅是是仏所說法五百羅漢結集此法同捕者犯提罪十誦隨一品
一事一時各得提犯若自以己意撰集文字乃至作書非仏所說犯罪不犯中律云無
言民說意法說若一人說二人書若二人同業同捕者錯說彼此皆不犯　問未受
具人說他麁罪戒第七　制意者世宗傳宗理貫清明善名外新主人信敬法法
五麁罪之事向俗人說前人聞已於世俗傳實情主尊法失其教信宗理之意猶疑
受具人說六言辭了了七前人聞知已下正明戒本此戒同六群比丘與白衣說犯律法

身人所作麁罪事　制意者世宗傳宗理貫清明善名外新主人信敬法法
五麁罪之事向俗人說前人聞已於世俗傳實情主尊法失其教信宗理之意猶疑
受具人說六言辭了了七前人聞知已下正明戒本此戒同六群比丘與白衣
說犯律法高聲同捕經語恐乱坐禪比丘使制戒若比丘與白衣說犯律法
若人說除僧殘麁罪說法若比丘知他比丘犯麁罪而未受人說
大戒人說除僧殘麁罪說法　此滿是戒本文有五句一犯人二知麁罪三句未受人說
四除僧殘麁罪說法初句可知第二句言知他犯麁罪者律云犯初二篇罪者為麁
罪第三句言向未受戒人說者律云除尼餘人是第四句言除僧殘麁者是開
除父母五句言說法說者是犯罪故多論云事破壞法身罪同五逆故律云事不同前人有罪无罪聚僧不作
羯磨同一人說一皆墮　五分尼同白衣說僧況尼小小罪過皆墮僧殘者人間事甚卑
平犯姪飲酒等五種自當知除上二篇說餘罪一犯者又若說若學若種姓若衣服
若房舍若相貌皆犯提罪故下三篇得吉若說自麁罪乞犯者罪不犯者不知若
僧羯若非麁想若自衣无已明皆不犯非不有小罪　實時道俗未受具戒人法第
八論云二義故制一為大人法故理世初德覆藏諸過義令自說他行隱惡罪無非
大人之法二自頃聖德明賢為有異前人間之偏宗非教失於平等淨善心是故聖
制　緣別有五一內有實德過去增上慢人虛實不犯二自言已有五個未受具戒
四言辭了了五前人聞知明了此戒不別有緣舉大妄語中或有實得者以制勸戒此聖
人制意不護更犯謂是制聖德見若比丘與未受大戒人說麁人法言我見是我知
是實者波逸提　此戒久有四句一人二前境三說已所得四結罪言若比丘者是
上所言未受具戒者除此丘此丘尼餘人是言過人法者過聖所說法是言波逸
提者是犯罪故十律五比丘尼是四果四向或得四禪四定或成就菩薩
論云佛阿那等說者皆犯提罪或見實得天龍鬼來至我所說者皆提罪
除罪別意提所以說通但有吉羅若論四說義九聖事間虛實虛則過重實
則無犯故說別意提神通聖能史无有虛但得吉羅問未境所對說七聚犯實除
二見說神通者唯二結犯所以不同論成緣過有增減故說不別有
傳舉大妄語中　問安人說法過五語戒第九　制意者凡說法主善事因緣時
小說而說理无狂亂本无信敬情懷奢侈脫因斷次說興處非不是世可又女人形
稱緣難處若全不說无由生善於法長隔永論居俗須說法令五語是則制
別緣有六一是人女二知是人女三不淨四无有聖仏人男女子五言辭了了六是五語使犯
五下正明戒本此戒同起留隱處在結前与犯妄語別言語說法使起說語仏使制戒
國陽說故聽言有五六語人有智男子說淨身說法若比丘与女人說法是五語除
有智男子說法是犯　此陽是戒本人有五句一犯人二所為女三說無限四除淨身五語罪

三作被竟四種數外具元五回係謂元粗為人心福為三難等係共隨犯犯提
是下品明戒本此戒回六群比丘犯僧殘十七群比丘犯僧殘斯戒 若比丘怪愛惡未經
※ 於中間數外具四種之言被羞嫌穿者作是如回係非餘非嫌係
被羞嫌 此謂三所本人有四句一犯人二他知見得怪惡三惡業不強數相恨四作是
下語非嫌係罪初二兩句可知三言強於中間數外具者中間者是數外具者是數外具
者兩腳是數外具者是數外數四言作如是語嫌者謂
作數恨回所一非人二非癡三非癲狂四已受戒人
是他罪知律所說言知他者謂得怪愛惡人於中間數外具心常隨侍側腳着林隨
犯十三者為惱他故謂戶外大小便人所呪詛所經行處他不樂事作下語不
犯乞律云者見不知者語已住先馬洲河若河實不相妨物者類為故言惱者
自語者是人側地者猶傳側隨上者亦說等類一切不犯 尋他出房戒第七
制意為欲四方僧房衆人共有理者偏為新住四已受戒人共用衆
心尋出自據他仰觀之本猶安不住是小須利 別緣有出二四方僧尋出房者
是安心已受三作被乳被竟四順心尋出五先回緣為尋時不犯出六隨出門後犯
是下品明戒本此戒回異比丘共十七群道行至小住處十七群見人等作陣
六群知彼得好住處遂尋出房比丘舉過仍依制戒 若比丘嗔他比丘不喜住
中者回尋出數人尋出被逼犯 此謂是戒本文有四句犯人二心嗔心三是他
房私房不犯四若自已下品生信罪前三句可知尋四言自尋出至被逼犯文是
文犯罪故律云逼所逼多少下皆犯者是尋出人多少人多少犯者
五云房屋是尋至前屋是尋至戶外尋至庭中尋至庭外尋至犯提者中犯提者
者戶外河他戶外者言 欲云尋他出時者物者物住處者出時者物者物住處者
下提者嗔地鼠驢出物者物者物者物者物者物者物者物者物者物者物者物者
不能經行應起解安不應慢他 五云者降伏弟子而尋出者不犯者時不尋之
本說令自出不出言驅尋出下四衆言特出不犯者者先嗔恨心隨次出共宿過限
尋出者是人出者故戒見嫌係為他尋及僧處回出故有命犯驅出出時不
犯 問前房相親不簡淨被此戒屬淨不除者者前是他物屬先情者親別先
強非淨住處故不簡淨此是淨房淨有共住不淨者共驅出先犯 重屋上腳
來戒第十八 制意為免事宜書危險須慎重屋傳覆脫腳之來於身重卧
客有陵漢偶於下人恐安不輕是故聖制別緣有四一重屋二薄覆三脫腳樣
四於身坐卧已下品明戒本此戒回周房重屋比丘犯過制此戒者比丘居房先
重閣上脫腳繩林木林者坐者卧被褥被木林者坐者卧
脫腳者四坐卧俗犯初句四知三者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
言脫腳者四坐卧俗犯初句四知三者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
言脫腳林者四坐卧俗犯初句四知三者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者

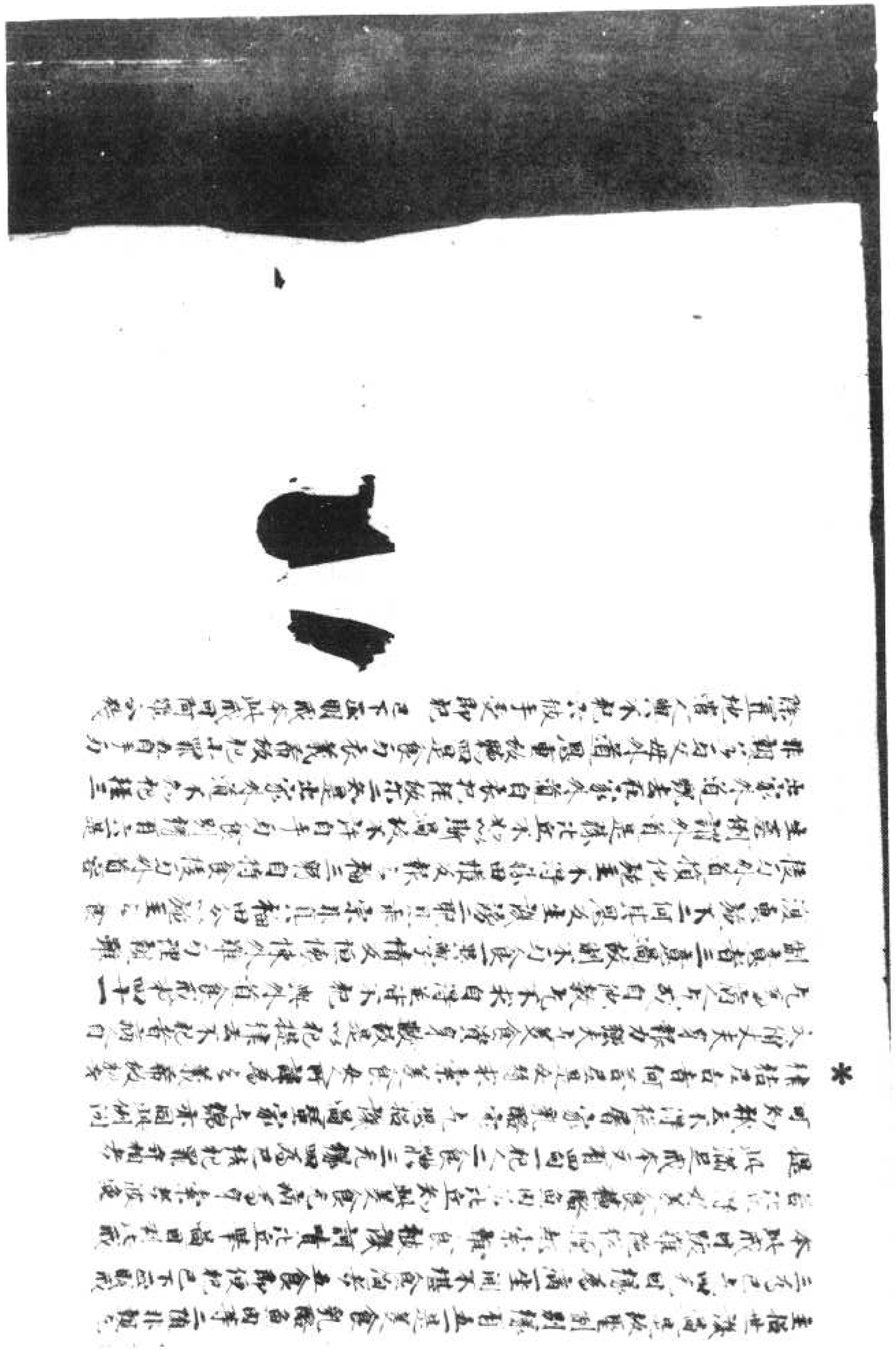
※ 重屋者先是犯罪後比丘如上坐卧者流轉側下犯提除脫腳林乃至獨座林
坐一板林宿林一切者置 不犯者律云者重屋板覆敷蓆木作花覆者厚薄者
坐者脫腳坐者脫者坐不犯 用重水戒第十九 制意為欲除物命過
出要知水有虫命故要用得稠物命過其者者存自殺者所多者理事是非法故
以制別緣有四一是重水二知有重水三不作流法四隨所用犯已下品明戒本此戒回周
比丘起過患屋重水知法居士護惜仍伏制戒 若比丘知水有虫若流流若流草若
殺人流者流者流者 此謂是戒本文有三句一犯人二犯者三犯上輕已下
三句可知犯律云者不知水有虫先罪知所犯提者重水者流者流者流者流者流者
所見流者所送者用此水隨重多少下犯提 犯重用重水一見一提隨見多少下犯提四
人共者人共者草木中者者草木中者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
以草土糞中一切皆隨殺人之同五人共五隨用重下隨 律云者以草土糞中水中隨河池
中重重下提 大集三高主耳細猶如微塵千分之一分乃至大者百千万由旬 犯五細枝
為作三重流猶有者猶者枝多五者作住者者者者者者者者者者者者者者者者者者
師者者枝有重者應三三重作流罪者者也有重此文不應住四不離法提度中三
見流業不得事由句行者者見流業應用不簡流水樣五不犯者者者者者者者者者者者者
者重相者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
制意者見物有限事或為要食不知量重覆不已今屋簷側頂重切業拔為不拔
是人聖制 別緣有四一自為已作屋二使人覆三重三節不貪不厭見聞安四事三節
貪即犯已下品明戒本此戒回周陀比丘起房重覆不四段覆居士嫌言說者雖先嫌
安者覆知是仍隨制戒 若比丘作大房舍尋安頭及條莊師具指使覆長者三
三節者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
結罪言比丘者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
相使覆者者者覆有三種一者嫌覆二者橫覆三者橫覆者者者者者者者者者者者者
者貪相使者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
至不見聞安者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
脫者者者者者者者用草枕者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
新氈雜毛氈等命犯 雜毛不犯者三者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
有三一屋頭教授者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
教頭教授曲示行相者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
相事雜頭給使行長者住果量頭量有相者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者





作比丘一者食餐嚫食不知足食然非不作食清而食之以彼呵責心懷
惡目故食已惡心強勸令伽使割截　若比丘知他比丘是食已若請不作
作已法惡勸請與食長者服是食以是因緣非餘欲令他犯者波逸提
此滿足戒今更有四句一能勸犯二如三他二種食者四不作餘食法下勸足
法罪以是因緣者明能勸令意　并相中初句可知四輝勸意者欲使他犯
故勸令犯者非餘者勸非不犯及供養意等律云彼若食者二俱犯提
明人不食以作法而食者勸者若持病比殘食欲令他犯勸者犯
者此由惡心故割同罪律云不犯者勸令作法開不犯者及供養意故勸令
者意者不犯　非時食戒第廿七　凡食元時節數則致患中須限約飢
財合宜且以姑從平旦貴終至四午事喚應法名之為時過則非宜貪
妨道招世譏過事不應法應生罪累名為非時故犯罪三昧經云平
旦諸天食日中應法食日西畜生食日暮鬼神食出家應仏法故割同
天法二種食名時多論五四義故仏制中前食一始從日出乃至日中其明
轉盛名為時聽食元過從中後乃至後夜其明轉設故日非時而不
聽食二從旦至中是作食時節元不生惱故聽而食從中後乃至後夜信
人醍會將獻若元生惱故制不聽三從旦至中惱人事務煩惱未發元不
生謗故聽元食從中已後事務休息煩惱喜言唤入打元食多被譏謗
受諸惱辱故不聽食四從旦至中西是元時為清身命故聽元食從中
已後旦應伸儀備道場坐念佛特解非是往來時節是故重制不聽
入元和儀有四一非時二非時想三時食四食噉犯已下西明戒不此戒同罪
隨說難陀反加留陀說經過故制斯戒　若比丘非時受食者波逸提
此滿足戒今更有四句一犯人二非時三食四噉罪初句可知二言非時者從日中
乃至明想未出三言食者律云食有二種法淨屋食及蒲闍屋食復名法淨屋食
一五正食二雜正食核菓花果細末麨等名法淨屋善見云法淨屋食
者未麨作飯麨等是蒲闍屋者一切菜果是四言波逸提者是逸犯罪
句故律云多非時食噉者隨若非時特來明相出乃七日藥過七日皆犯已
食過時故藥過限失受故若盡形藥元緣服故犯者罪律云不犯者
作里百臺和果作法多有病服藥時過責麦令皮不破濾汁飲乃噉
中噉出還噉不犯五六病人不及食服中雲泥服以種塗身故不著麻
去身稍故不犯若藥和麨塗又不著以湯洗乃不著貧戚肉計事
如是等是以至脂一切不得噉食　食殘宿食戒第廿八　制意者凡飲食
業穢所則長貪人不節又餘殘食義乃所言故宜別受理元共
宿是故聖制別緣有三一是殘宿食二知是殘三食即犯揮名者今具許

無緣作見乃貪者人不節又餘殘食義乃所言故宜別受理元共
宿是故聖制別緣有三一是殘宿食二知是殘三食即犯揮名者今具許
食是時日乃殘經夜日宿故名殘宿食戒　三下西明戒不此戒同加罪比
丘種思惟度食七事者仏可制戒　若比丘殘宿食者波逸提　此
滿足戒今更有三句一犯人二殘宿食三食法犯者犯初句可知二言殘宿食
者律云舍日麦已至明日於一切沙門婆羅門不清淨食有三
種一正食二非正食正食依等五正是非正食者根莖食乃至細末食
等三言食波逸提者律云多食宿食噉者犯墮　問殘乃宿過乃異
名有四不同一殘而非宿耳受四藥不加口法過中義食犯者二宿而非殘
宿未受食殘共同宿食犯者不宿元犯三乃殘未宿名食犯提罪殘
非宿食元罪殘宿內宿亦作四句一是殘宿非內宿命日麦食安果外下共
宿非內宿者食淨提二是內宿非殘三俱句顯知善見去名比丘一沙彌共
行比丘名自攝食至時名自分已沙彌語比丘我持已分與汝多少
淨已復與第二比丘多乃至下座若沙彌不解者比丘自持食與數共多
淨元犯以元殘宿惡觸等過乃至持來行沙彌比丘淨作飯唯不淨然
火若淨不淨吹撓者實無已如上分展轉多者淨五分比丘殘果與淨之
已不作業意淨人眾與比丘仏言離手已名淨食元犯戒云莫問時
非時受乃過非時如長聽多食淨提得過須臾須淨食之未提諸
比丘起受食至中間中已去限一須臾若過二時名日非時十去沙彌持不淨
鉢與師仏言與元急事不應使持鉢與乃使持應從麦乃淨鉢已不
淨唐捐食時者謂淨手乃唐頭口手相接者即須却洗乃提聚
沙裝赤蕭須洗徒去不犯者乃留受食與乃受無乃搭作計須與乃淨
元食與犯乃鉢盂有孔謗食人中如法洗除不盡去淨故食律云多
鉢獻作著器飯用者三洗故賊用食不犯乃宿食藕油灌白蜜乃
隨嚼出弃餘不犯　不受食戒第三十九　多論云五義故制不聽自取食
一乃至斬溢宿日殘故二為作羞恥故從非人受食淨戒受不成就眼淨行
瞻野非人乃所乃是淨聽乃移人中非書元知出現悪不成受三為成雜
湯故四為成就知見故五為生他信敬心故為令外道得益故不別作
黑四一豆二食二不麦三乃不麦四食即犯　已下西明戒今此戒同頭陀比丘食
比丘殘淨自取食　居士共住比丘聖　問仏須呵制戒　若比丘不受食乃
中著品　除水及楊枝波逸提　七滿足戒今更有五句二犯人二不麦二食
斬四淨殘五殘犯弁相乃初可可知二言不麦乃律云他不乃未麦者是
受有五種一手乃手麦二手乃持物麦三持物乃手麦四持物麦五



食分先人故又外道得食及傍故佛制斯戒　若比丘外道男外道女自手
分食波逸提　此滿足戒本文有四句一犯人三所分處三分棄四俱罪言比丘者
食分先人故又自得食及傍故佛制斯戒　若比丘外道男外道女自手
分食波逸提　此滿足戒本文有四句一犯人三所分處三與業四俱罪言比丘者
者義如上釋言外道男女者　餘戒異學人與衆外出家者是言自手分
食者為正非食分至藕油等不置地不使人分者名自手分言波逸提
者是違句律去彼分受分者提若不受者五分去持已食分一braha別者使
自彼不得僧食分若分先與病鳥等產量已食分多少然後風不得
轉分分十去外道同求長雖分食不名汙家多去時人自者自分不犯分
僧共分他食先過唯下得自手分律去不犯者若置地分使人分父等外
先受前請後食至他家不犯戒第四十二　三過故制一者凡俗里多務
為善事雖慢其家業專崇福會已許受請行施他家飯等事業
物衆不住二既有食家宜息餘修道先事行檀妨廢所習三共衆處
請皆入聚落令他施主見僧不集貴不設供皆留大衆使不得飯
滿恣聚殊深故禁制　別據有五一先受他請以不了故仍開不犯付
二食前後三不犯後四白衣家除請伽藍又除病作衣等餘五人同犯
下五明戒本此戒回跋難故陀令僧食時不得食好菓故制斯戒　若比丘
先受食請已前食後食請餘家不犯後比丘除餘時彼後後時者
病時作衣時施衣時是謂餘時　此滿足戒本文有三段初略制次隨制
後廣制為前食故初略結後食故隨結後請喚故廣制就廣
戒本句有其五一五明是比丘先受他請二食前食後至他家三不犯
後四除別據五結犯除時者已下誦前第四句并相具釋初句可知言
前食後食者從明相出至食時名前食從食時至日中名後食三
言不犯餘比丘者律云若同房同住同界者應令知受請受四言除
時者是別據於中有三一病二作衣三施衣義如別衆食界說書
波逸提者是犯犯罪句律云若受請已欲至餘家不犯同界同
受請者若去入門便犯不同界時食界戒犯異為犯同界名為
自者義故律云為犯後請別而中間至餘家或至寄內庵處
衆及聚落曠野房舍屋舍若至波白衣家還出並失前犯受更
當犯他等不名者入門即犯　律云下犯者如戒本別解及文比丘可
為至餘事藏及屋舍若家多名數住具請比丘戒一會隨至時是清
衆是故下犯十云分食不足若不正除衆求不犯分去便越明日說淨
比丘不日往犯提除喚不犯　食家強坐戒第四十三
制意者凡在家俗人皆會先時久坐下去妨彼取心乖相違序理非

為至餘事藏及屋舍若家多名數住具請比丘戒一會隨至時是清
衆是故下犯十云分食不足若不正除衆求不犯分去便越明日說淨
比丘不日往犯提除喚不犯　食家強坐戒第四十三
制意者凡在家俗人皆會先時久坐下去妨彼取心乖相違序理非
所宜又復出家離欲受深法所事須防遠客自懷心行外法欲令
所以制　別據有四一是食家取去衆妨彼取心乖相違序理非
婦常所居屏處三先者四人四申手不及戶處坐侯犯戒可加留
衆超過仙侯制戒　若比丘在食家中有實強安坐者波逸提
此滿足戒本文有三句一犯人二食家有實三強坐結犯并相中初
句可知二言食家有實者男以女為食女以男為食故名食家實者七
實夫妻相重以實故名中有實五分去男女情相共食名食家十去衆
妨欲家及俱受齋法名非食家三言強安坐者律云分當舒手不及
戶處坐以防其事故名強安坐言波逸提者　律云若比丘在食家婦夫
俱不受齋強坐犯提分五三句犯者若得受齋不犯犯去日色受者
故名食也若食有四食分中是觸食以眼根對色故名觸食五分去為
知妨其事者犯十去法舍多人出入不犯分去言有實者實者以善實衆住
明義欲故四分去者四人以者聲俱有者提五有者罪一者一聲共成
一人不犯比丘五而不坐者罪不犯者以分食家有實舒手及戶處坐分
有二比丘為伴有識別人為伴人在一處或從前逕過不住為病義例地
分力勢所持或被擊傳或命難罪不犯　屏與女人坐戒第四十四
制意同前唯先者三人為異別據有四一是俗女二是屏處三先者三
四申手不及戶處坐犯已下五明戒本法戒回同前戒　若比丘食家中有
實在屏處坐者波逸提　文有四句一者犯人三食家有實三屏處
犯并相具中前二後一可知三言屏處者為樹牆壁籬柵為衣及餘
物障故名屏處法中犯者謂夫主不在獨與其妻屏處故犯提多論
去門戶先淨人住門戶外有淨人者戶內有淨人不犯犯為淨人
不淨人睡眠癡狂聾瞎雖有是人名觸不堪者於故同犯住為淨人
作務來往不斷為閑上閑下淨人貪見者不犯閑據初前戒
獨與俗女露地戒第四十五　制意同前別據有四一是俗人女二是露處
三先者三人去是離目閑屏而非重物都故稱露故與前戒並用者三
人四犯由手內坐犯為由手外者已下五明戒本法戒犯據與前戒同
若比丘獨與女人露地坐者波逸提　此滿足戒本文有四句一犯人二比丘
犯處四結罪初句可知言獨者一女人一比丘者二言女人者是犯境二
人於有知所住下斷第三言露地者是犯處法去
手內坐故十律去相去一丈犯者四言波逸提者是謂為犯句的律去
隱處坐者三人先隨近果坐隨不數隨相去一日等內犯但一事事
犯者二日等已外不犯十去相一丈但丈五者二丈不犯離相違序理非

*

者…有益至三宿三言過者波逸提是畢犯錯罪
律云乃至第三宿明相出未廣離見聞處若不離明相出犯提見聞處
不離犯吉乃至第四夜往處初夜即犯不待明相 律云不犯者得二宿至第
三宿明相未出離見聞處乃至水陸道斷惡獸等難並不犯
有緣至軍中二宿往觀軍陣合戰戒第五十 過不異前既有因緣聽
至軍中宜應坐往復乃快往觀鬪同於初句所以制別緣有五一先有
緣往軍中宿二軍陣合戰三乃快往觀四見快犯已下並明戒本此戒曰
六群有緣往軍觀諍鬪力中有一人善箭所射居士故譏比丘白佛聞
制戒 若比丘二宿三宿軍中往或觀軍陣鬪戰乃觀軍象馬力勢乃
波逸提 此滿足戒本又有五句初犯人二有緣先往軍中三或觀者心
明觀業四軍陣已下所觀之境於中有四一軍二陣三鬪戰四勢力五者結
罪并相中初句可知第二句初前戒所聞第三言觀軍陣者是觀業
四言軍陣等者軍陣如前所明鬪戰相挍以為鬪戲以直實鬪言勢力者
象一為力馬力車力步力等五言波逸提者是畢犯句輕重不同爲比
丘往觀見者犯提不見犯吉餘如前戒不犯者乃有請喚及勢等難命
梵之難罪不離不犯 飲酒戒第五十一 制意者酒爲毒水飲則或
亂令人志性昏狂廣興諍過犯於處業損道招譏生患之本宜應容
不集是故聖制 別緣有三一是酒二元重病三飲即犯已下正明戒本此戒
因婆伽陀比丘超過故制斯戒 若比丘飲酒者波逸提 滿足戒本
又有三句一犯人二所飲之酒三飲而結罪并相中初可知二言飲酒者於中
有二初列五種酒如律所明一木酒二粳米酒三餘米酒四大麥酒五有餘
作酒者二就木酒備舉衆相律云木酒者有六一是梨汁酒二閻浮
果酒三甘蔗酒四舍樓伽果酒五蕤汁酒六蒲桃酒梨酒者以
石蜜釀作乃至蒲桃酒亦如是三言波逸提者是結罪律云但使是
酒乃至草木作者元酒色香味並不合飲非酒而有酒色香味不合飲
若酒初和之飲皆犯提甜酢酒食麴酒糟一切吉羅十去乃飲甜酒酢酒糟
譬如麴能醉人聞之皆犯酒之想酒經酒相一切吉羅元酒有酒
相能得吉莫非助犯增前有方便又不得稱勸飲酒前人爲飲勸
者犯提不飲吉羅祇云一切果漿令人醉飲乃麴飯相和食者犯提
去乃酒糟藥故有酒香味犯吉元者得飲四分云以犯爲師者不得以
草內酒中滴口五分以除龍故得酒醉衣鉢狼藉乃至仏說醉酒曰敢
仏今不能敢皆次毒龍今不能降蝦蟆多云此戒極重能什四羊除一破
僧又亦能破以戒律行而又能作四羊業故律重制律云下犯者一切行
病余藥將下至一以酒為藥以酒塗瘡一切不犯五分云若先習酒人下
酒者少飲令酒器以下不清聽以酒着麴中令飯
不善者以酒名飲之斷之 多論四義故制
一仏法尊重深經不敢令入水…[illegible]

*

[illegible]名以酒塗瘡一切不犯五分云若先習酒人不
酒者少氣絶欲死欲食不清聽與酒器以下塗者以酒着麴中令食
不善者以酒名飲之斷之 水中戲戒第五十二 多論四義故制
一仏法尊重理宜恭敬令入水遊戲損壞威儀摩序外長
信敬入水作戲動無威儀招世譏過三宜息備道入水作戲妨廢正業出
直於正念入水戲歡令心散亂失正念故是以聖制 別緣有三一是水二無緣
三戲即犯 此戒因十七群河中作戲波斯匿王與末利夫人見譏嫌仏便制
若比丘水中嬉戲者波逸提 戒本有三句一犯二水戲三結罪并相中初句可
知二言水中戲者律云放意自恣從此至彼洋流順流逆流或沒彼出手畫
水相潰乃至以鉢盛水戲弄者是三言波逸提者是犯名律云比丘水中
如上所戲者一犯提罪除水已以乃酪漿苦酒麥汁器中弄戲皆犯吉罪
祇云水雖渤沈滑越俱水中者提 五分持雪及草頭露弄者吉伽云
乃至水滴地亦吉大雲經說王見時戲說偈夫人言五闘諍比丘久已戲廢
戲戲築泥水中者何為人所譏嬉戲已是入定如心逆以神力應行者夫人
見而向王說偈吾家諸比丘久以離塵習沙錯而如是何況釋迦師王曰
生信 律云不犯者乃道行渡水或水中牽竹木撲順流上下以爲失物沈
入水底或沒披出或從此岸渡至彼岸或學知浮法而撲解水中浸水者
一切不犯 擊攊比丘戒第五十三 事非是理過容至重人之喜慕將
宜須禁故所以制 別緣有五一天比丘二作從亂意三手腳十指四元緣名職觸令
覺行來攊觸等不犯故五觸着即犯此戒因六群中一人攊十七群中一人乃至
令命終比丘舉過仏便呵制戒 若比丘以指相擊攊者波逸提 戒本三
句一犯人二攊三結罪并相中初句可知二言以指擊攊者律云指者乃手腳十指皇
言波逸提者是犯罪名四分以手腳相擊拍攊一切提罪祇云以指除腳已
若杖若拂柄及戶鑰等一切物擊攊者吉指比丘亦提五指五提乃至善
以指某甲去吉亦提五分云乃擊攊沙彌乃至畜生亦吉 律云不犯者乃
不故作乃觸眠畢令覺乃出入行來若掃地誤觸並不犯
不接諫戒第五十四 制意者凡出家之人理宜離惡爲宗然己違情所
欲作過他以理諫復不從順前且爲非遂損處重故須聖制 別緣有五
一已作非法事二他如法諫三知己所作非前人諫者是四拒諫不受五隨
所作根本不從語波逸提 已下並明戒本此戒因闡陀比丘犯戒餘比丘諫
言莫作此意不應介不從他諫即犯結罪比丘白仏之呵制戒
若比丘不受諫者波逸提 此戒又有三句一犯人二不受諫三結罪并相中初
句可知二言不受諫者自知作非他勸莫作拒而不從故曰不受諫三言
波逸提者是畢犯罪名釋去但使知己所非前諫者是故違情重是以
得提乃謂之所作是前諫者非處輕故得吉罪隨所作事處以識事
故作以不知得脫循犯根本罪此處一人諫不隨前事結罪輕重但說四并
處故罪重心實故輕又如十結心實之吉次結心處提是以律云乃他諫言

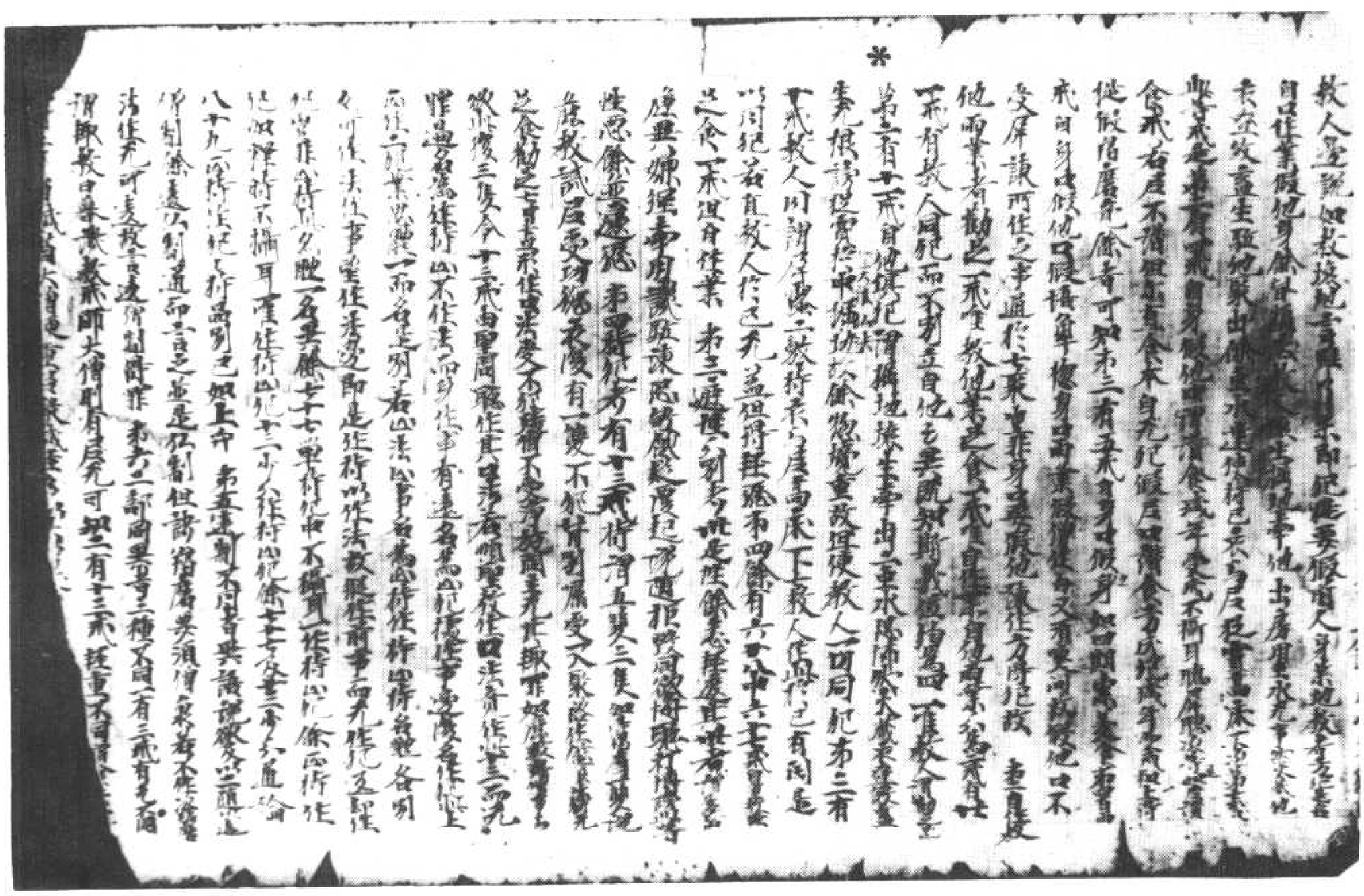
故作以不知得脫猶犯根本罪此處一又陳不隨前事結罪經重但說罪并
虛故罪重心實故輕之由 牛結心實之言次結心虛提是以樣去為他陳言
莫作此事然故犯根本不從語言若自知所作非然故作犯根本不從語言若自知所作非然故作犯根本不從語言
多去故作前犯言後作已根本外別得提罪問違僧陳中陳責即犯不陳
作事此中所以陳竟未犯要待作事此戒既是又復陳无有僧命於法可
處是以陳言未犯要待作事處陳義成是以下類以為不下推勸學戒亦
是一又所陳而已根命處何以陳竟即犯与此相處若彼陳正犯失是不學
四犯之義言推陳道已下學即是四犯表選已成故所以犯此陳作犯難
言推陳道我作者仍猶未作處未就要待作事處陳義成未非一類樣
云不犯者前人无智報言可別沒呼乃至知陳者法乃陳當用乃戲語猶
語多語錯亂等一切不犯　恐怖比丘戒第五　制意者凡出家人
宜須持護不相恐怖令六塵等事連相恐怖令彼惶情義猶以業
事恐殊深故須制斷別緣有五一天比丘三作恐怖意三以六塵等事一
況未四言辭乃至五前人見聞事知後犯已下四明戒不此戒回部恐怖罪
及被狗亂衣欲怖仏令還入房仏便呵責制斷戒不　若比丘恐怖恐他比丘
者波逸提　此滿足戒本文有三句一犯人二恐怖三結罪并相中初句為
二言恐怖者律明恐業先列名後隨釋言列名者乃彼以色香聲味觸
法六事一一示之言色恐怖者或作鳥形乃至鬼及獸形是為以色恐怖
前人言者恐怖者或見聲鳥聲等以為是聲恐怖前人乃至以法恐
怖前人我見知是相沒當死若失衣鉢及法和上亦尒沒又無得病以死
等以此法恐怖者三言波逸提者是處犯句律去多以六事隨一一是令
彼見聞等若恐怖若不恐怖一一皆得提罪乃不乃前人不名等一一皆罪
律去下犯者或圍地坐无帷大或大小便處寫口消言惡歌乃至行聲
咳聲唾聲而恐怖乃或以色等示人不住恐怖意或乃安自是仏所
當死失衣乃至父母重病乃死諸彼令知及說一切不犯
過半月洗浴戒第五十六　十律去洗浴有五利一除垢穢二可清淨三
除身中寒冷病四除風五得安隱後溫失經去欲除七病故　凡身多
不淨事須澡除但皎潔過常令身光澤都著色身无心厭甘置
出離故須限約半月一洗乃過即犯別緣有五一曾前洗浴二未滿半月
三更洗浴四无緣四五準身半犯已下正明戒令此戒回部沙王聽諸比丘
於竹園中出中常浴六群欲次王自採女前池相逢王見不欲大臣婦長老
丘白仏仏制戒　若比丘半月洗浴无病應不得過除餘時波逸提
餘時者熱時作時雨時道行時此是時　此滿足戒本文有四句
一犯人二明半月一洗不得過三除用緣四結罪本時者下涌前本三句并相
中初句叩知二言半月洗浴者明半月一浴不得過半月洗浴三月
內下得并洗故日下得過　若去應預浴日數要滿十五日乃應更洗三次言除
內者因明恐言作此時者故此中言時者是時天竺熱早故三初月是

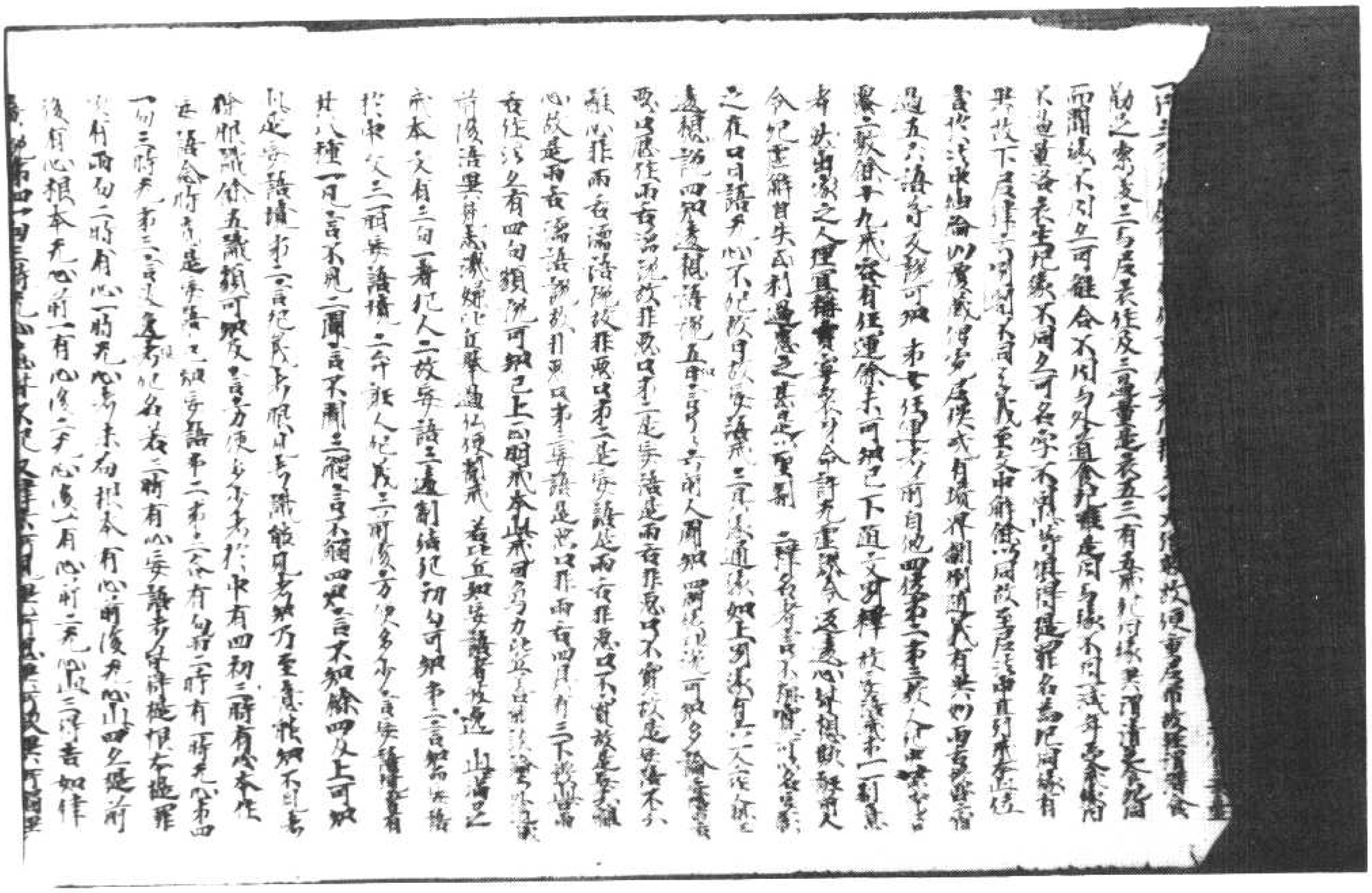
中初句叩知二言半月洗浴者明半月一浴不得過半月洗浴三月
內下得并洗故日下得過　若去應預浴日數要滿十五日乃應更洗三次言除
時者明緣言除熱時律後四十日夏初月是熱時天竺熱早故三初月是
五月十五日此兩月半熱洗无罪諸國土異　熱用此限洗又此兩月半時日滿故
是是名熱時言病時四分去下至身體臭穢是謂病時言作時者下至
擇屋前地十去乃至擇僧房內地五尺多去五六尺五心乃至擇屋內地言
風雨時者下至一雜風一雨雨者身言道行者下至半由旬多來乃往
是四言波逸提是處洗法罪句乃過限洗一遍洗身一波逸提者乃滿
身也犯提乃方依欲洗不者言罪五分去乃共白衣同室浴身偷蘭
多去露地下處共欲浴乃移室中名白衣善而无口過者犯共俗比丘
猶白衣者乃自猶不用他猶者乃善要善僧祇女一當有慙愧二下生地
欲回洗罪漢身軟有見侯越涉失根乃至墨悔得不多身徙去不
犯者如上六緣前數洗不犯及被刀勢所猶強令者　无事露地燒火
戒第五十七　制意者凡大住樊燒事處无恒當有燒燒不可無又復然
火群聚多者俗話藏猶亦業是以墨制別緣有四一是无回緣歌去
回緣不犯二雜无回緣乃在覆蔽處及生患義故是下犯故須者二
是露地三然草木等現去然房生過義故但犯罪四燒伏犯罪但
制无事然火罪不然言據地淨五生種罪已上制責故不制言稱露
地火結故內有地得火無正業緣燒伏清淨比丘事過伏制斷
戒　若比丘无病自為炙身故在露地然火為教人然除時回緣波逸
提　戒本三句一犯人三除病三為已然火結犯并相中初句為二言自為已
除病不用三言波逸者是處犯者結罪故律去故但寒地為然草木故
業牛糞薪等一切然者皆犯提罪乃火宜草木乃至糞穢中犯提
罪五分无多然火炙高四指者隨多論乃他已然後隨作何事皆隨
故去旋火作輪或火中有草火燒葉一切頂乃燒生二罪一燒生二然火
若在生地理有強一被燒半燃燒火中者若然炭火者不落前人知是
者是言律去不犯者語前人知是者是為病人自然教人然有緣者
病人毛病者貴人麤鄙美欲等在死去及名并餘物上作火滅下犯者
在圍屋中浴室中若重鉢者火涉然燈一切无犯　藏他衣鉢戒第五十八
別者者一別藏諸頭回事相物藏他衣鉢意不時得令彼惶恐怖安
置輕二容生盜心臨色事發可懼乃甚三銀无盜心殺被言謗清白業不
莫能自救心斯法過故須聖方別緣有四一是大比丘衣鉢事鉢等二作
發動彼者三无回緣或物主慢藏及二雜等下犯四不藏舉伏犯戒
回六群衣鉢等諸比丘白仏仏為斯戒　若比丘藏他比丘衣鉢瓶具鐵
器若自藏乃教人藏下至氈笑者波逸提　此滿足戒文有三句一犯人二所
藏物三自他藏而結罪并相中三句可知律去上至物他下至笑藏皆犯
提罪故去氈笑尚犯況餘　總多去為五大色衣及不淨衣者罪未重

苟若自藏一多數藏下至戴芙者波逸提　此滿足戒文有三句一犯人二所
藏物三自化藏而犯罪并相中三句可知律去上至物池下至芙蓉皆犯
提罪故無戴芙句犯多去分五大名長文下中衣吉羅未重
鉗鏈貫鉗下作淨畜者皆隨律去不犯者名淨無犯者名物但藏衣物但藏
若在露地風雨所損壞　物主為性惜藏衣物但藏者犯滅動
若潛地衣而後不收攝　若因此衣鉗有命難等緣故失一切不犯
真實淨施下問主事戒五十九　制意者凡淨施名法主長在善三情未
問人行事既付彼來用：時一須詔問轉取理之聖教又復別人既下目物猶
成失條世他下輕是故聖制　釋名者指前人下盡稱名真實此物下
復添心名為淨施故名真實淨施轉取戒別緣自四一是口物二作其施淨
施法不著主令知四事用使犯此戒四六辭親施須衣北丘尼後轉著北丘尼伽
呵責戒　若比丘與比丘尼或式叉摩那沙彌尼長業取著衣服
戒本文有三句一犯人三作淨施法三轉取結罪并相中初句可知二言後
者律去淨施有二真實二展轉者長衣戒中三言後逸提者是轉
取犯句故律去名作真實淨施應問主然後轉取淨主三通五眾人解不定有分別是問戒通僧尼二
尼取衣取衣也各對同類僧二尼三作法又淨法人用五眾為主任心所
集問法羯磨名作淨者已去何名稱為集北丘問場法應問淨施者
集解實等問衣物尺量如何名尺六八寸故律去長物又八指廣四
指是名五又全指並長下中上尺罪錢量可知摩尼七日如四
指者除長非實尺多少但全錢錢問幾種人開心答云淨施開
五種人作七種心答法律去不犯者名真實淨施法
取　白色三衣戒六十　制意凡像色深長貴服標西內道著情
長信敬令不深著著非正法內道服名標問長食著名猶戒損
是下輕故須聖制別標有四是三衣二是三物三不淨穢四著後犯此
戒問六群著白色衣居士說嫌比丘白衣呵責戒　若比丘尼新衣新三
種穢色二名不淨穢色白衣名黑若不開者名比丘尼不三種穢色
若青若黑里名不開著除新衣者壞波逸提　滿足戒本文有三句一犯
二得新衣者下教示穢色法三名比丘尼下不穢故逸提步律去新衣者名新
若物穢人得供給新者下論去淨法故名新得名新衣者三種穢色
者青黑木蘭三言不以三色染著者衣波逸提者是多反重教結
罪句彼得衣下作三種淨名著者須重衣名白雜衣下作淨而畜
者吉羅若非衣鉗囊及濾水下作畜者吉羅　淨點色作淨作一切
緣身所受用物皆須作淨而畜名為未淨衣寄白衣家名吉羅准
此言淨者謂以成色衣或條物以點著名淨而並須淨穢兼淨三衣
須淨除者但淨而已名准律文一切不淨皆提一切下淨皆名者五分所
以作淨者異外道故令名俗別作三種記故夫則易見多論云五色
大衣不成受名應量不應量一切不得著名點著者吉羅此律但
要三色相現成穢色衣畜者犯罪純色毛犯不云純色不點穢提
著白色衣捏點淨者不得並作或一三五七九為點穢大者四指穢小者
皖豆等其物麻子大名約四分著白色衣提不點犯捏三色之中以三
色穢則成沙門衣重衣不作淨者不得物瓦瓶作淨著有泥汗
為足汗即名為淨名為新大衣經一宿作乃至一切衣商細條名為
衆多都衣一處合補名一處作別者一下作淨律去下犯者名為淨白
衣淨作三種色除捏重乃至四作淨者不犯

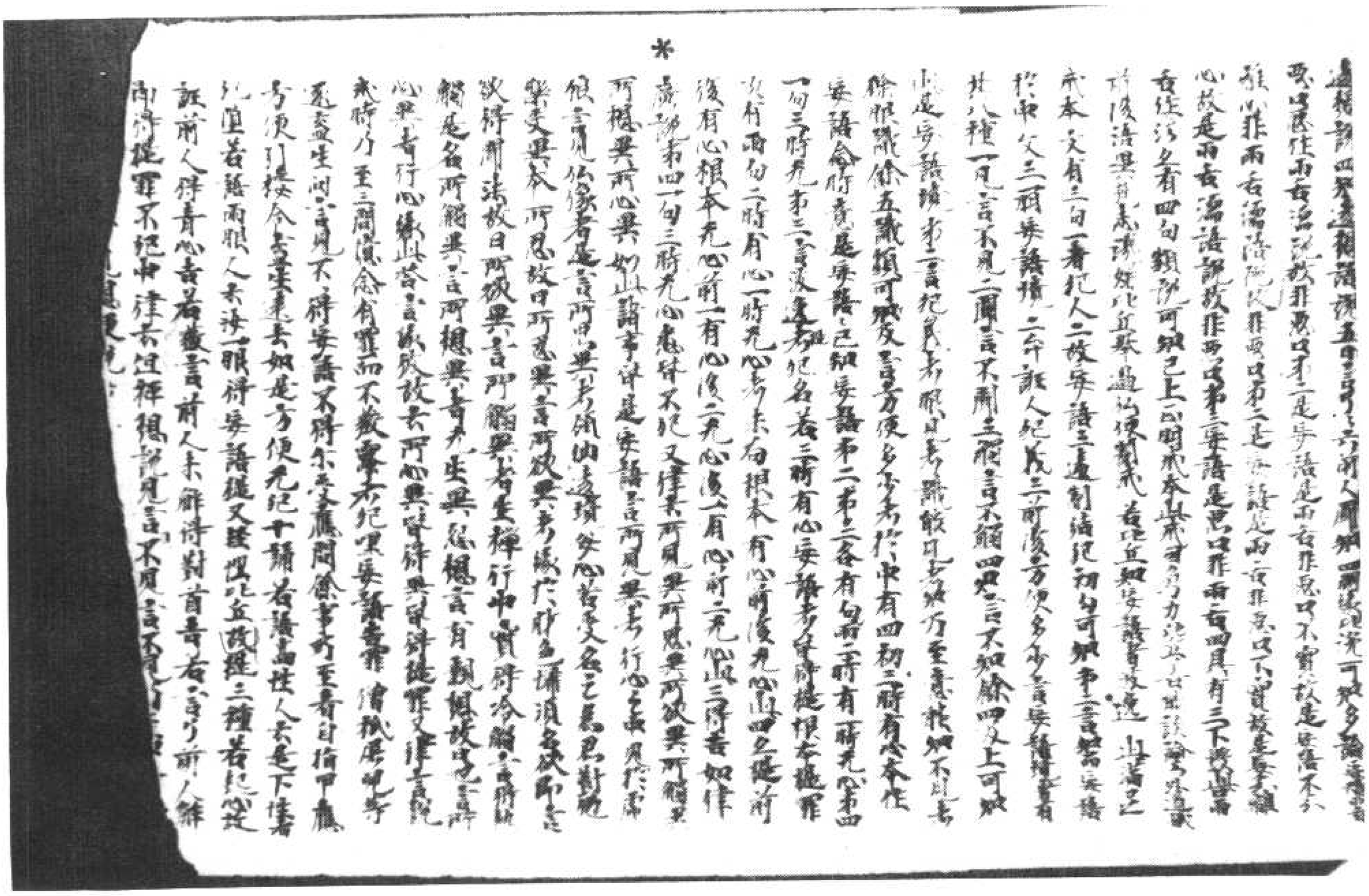
戒疏卷第三

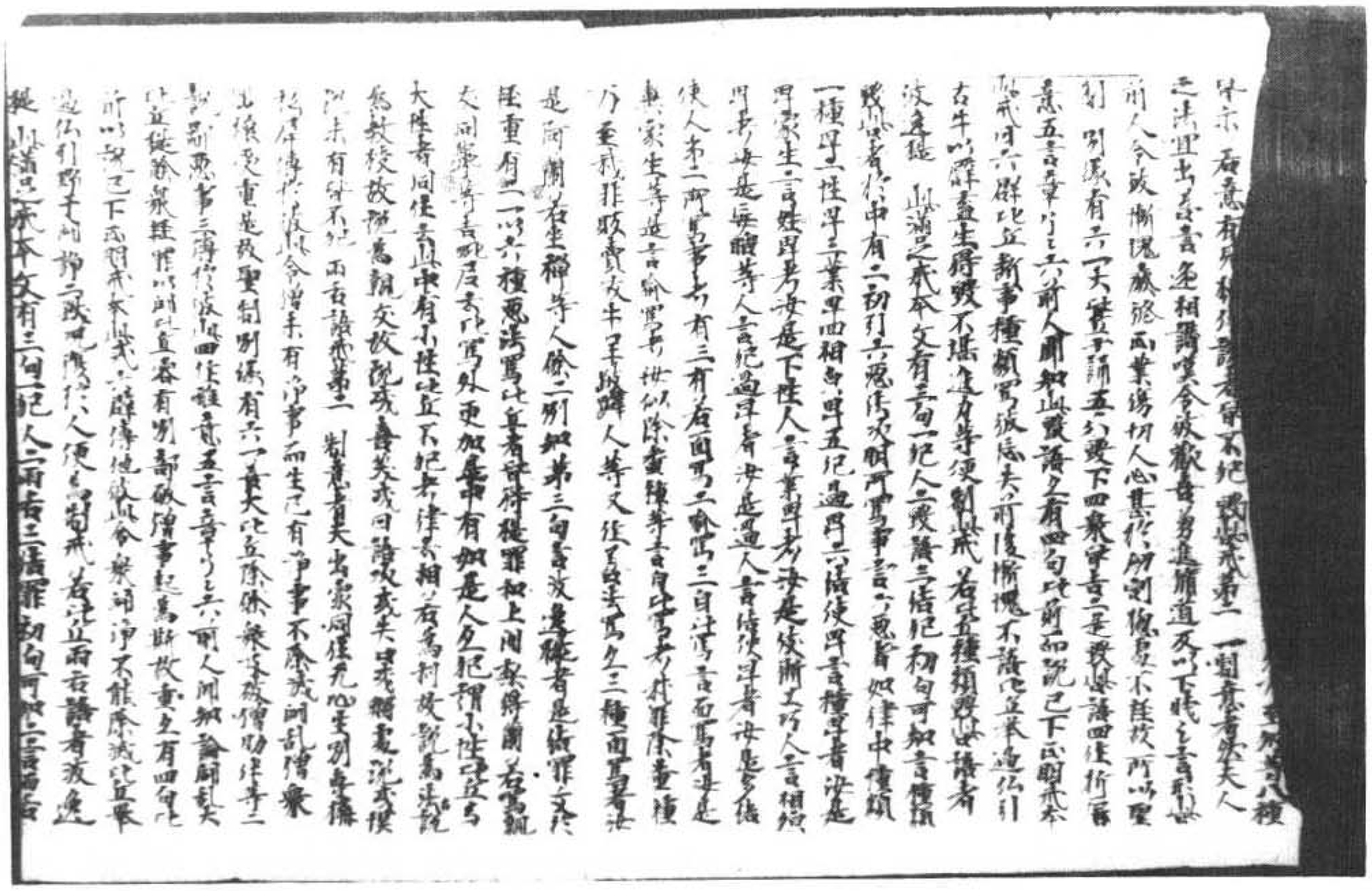
北七〇四八號（荒四十八）　四分律戒律本疏卷第三



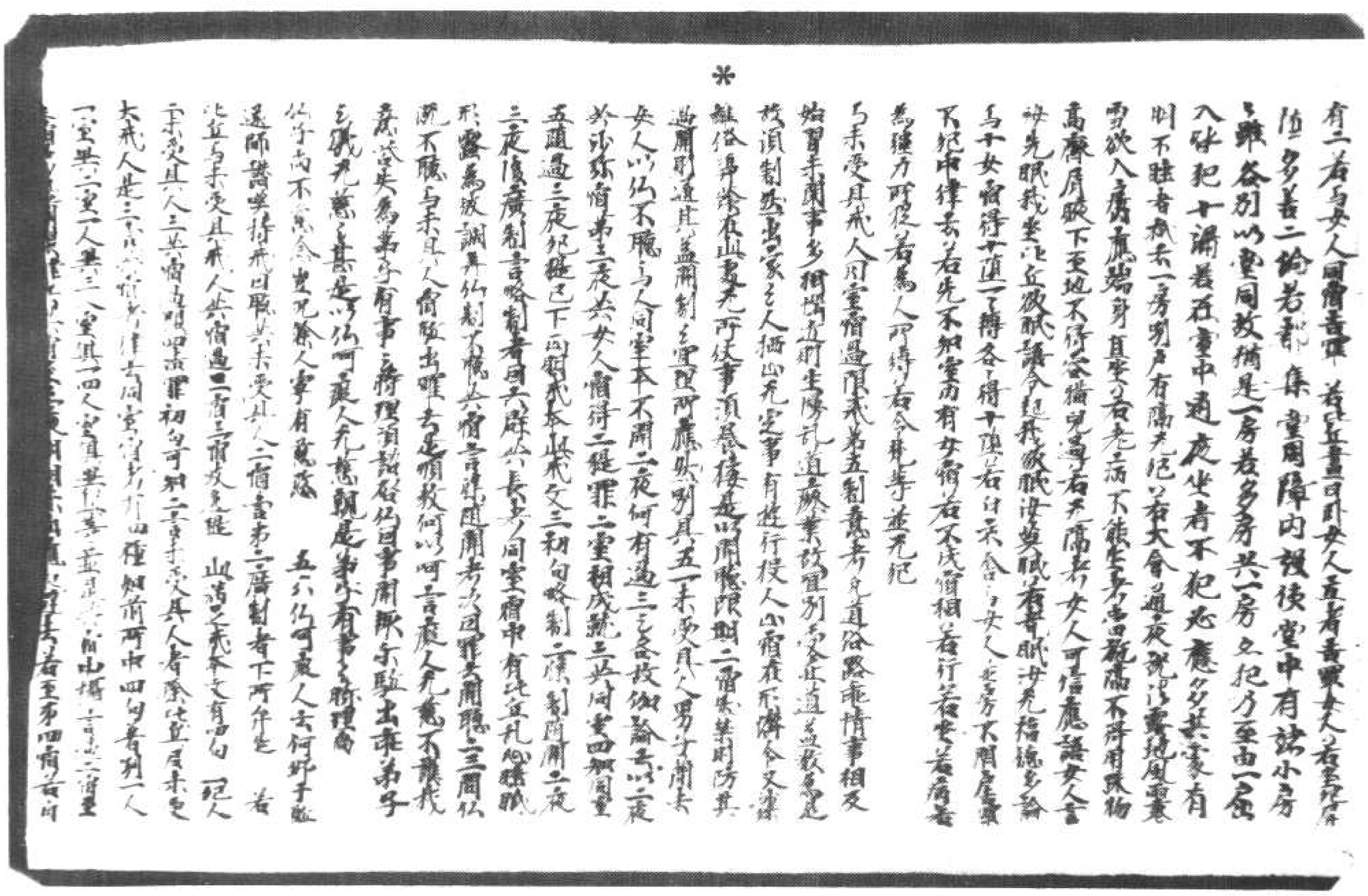


北七〇四九號（洪六十四）　四分律戒本疏卷第三

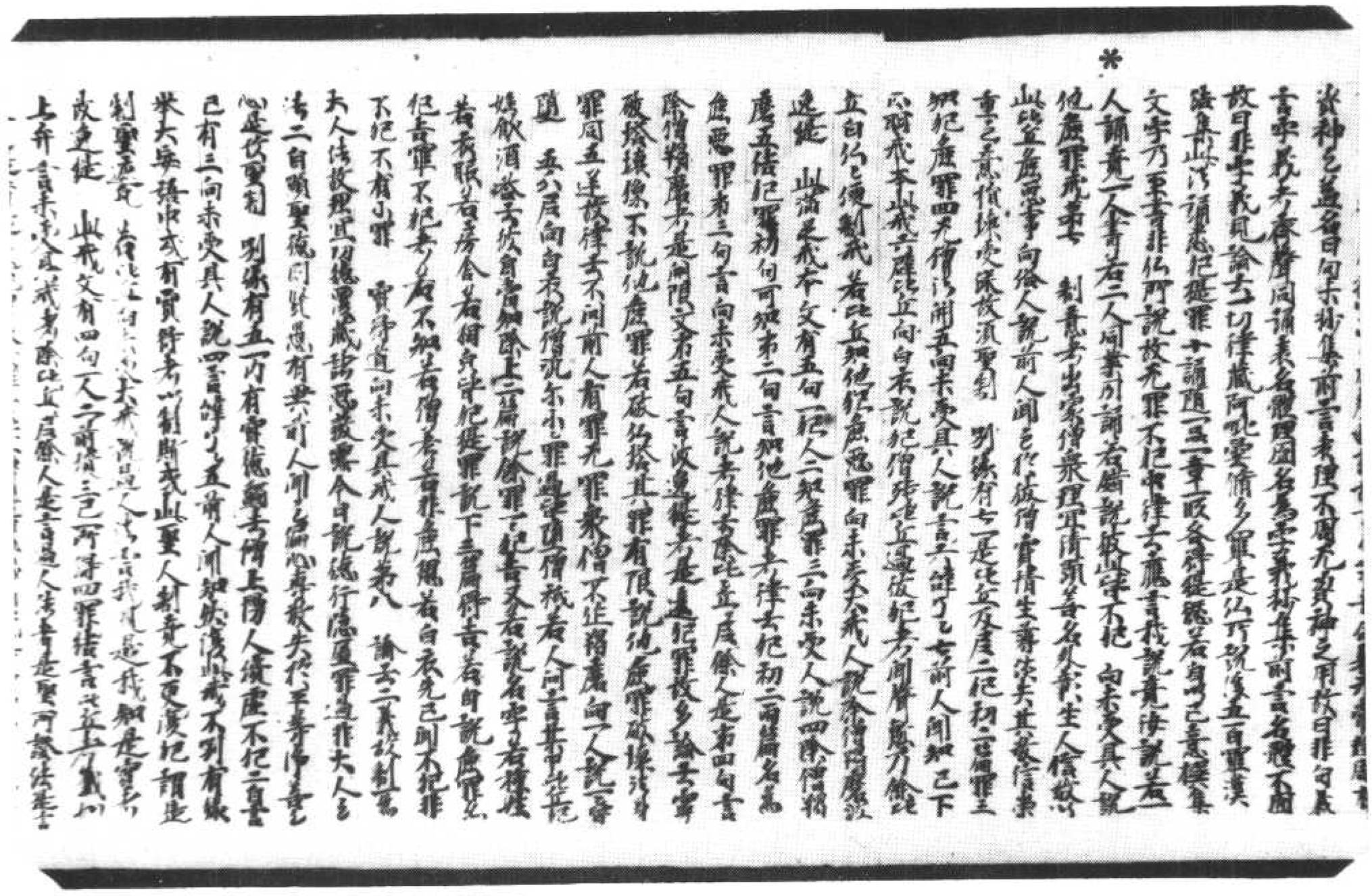


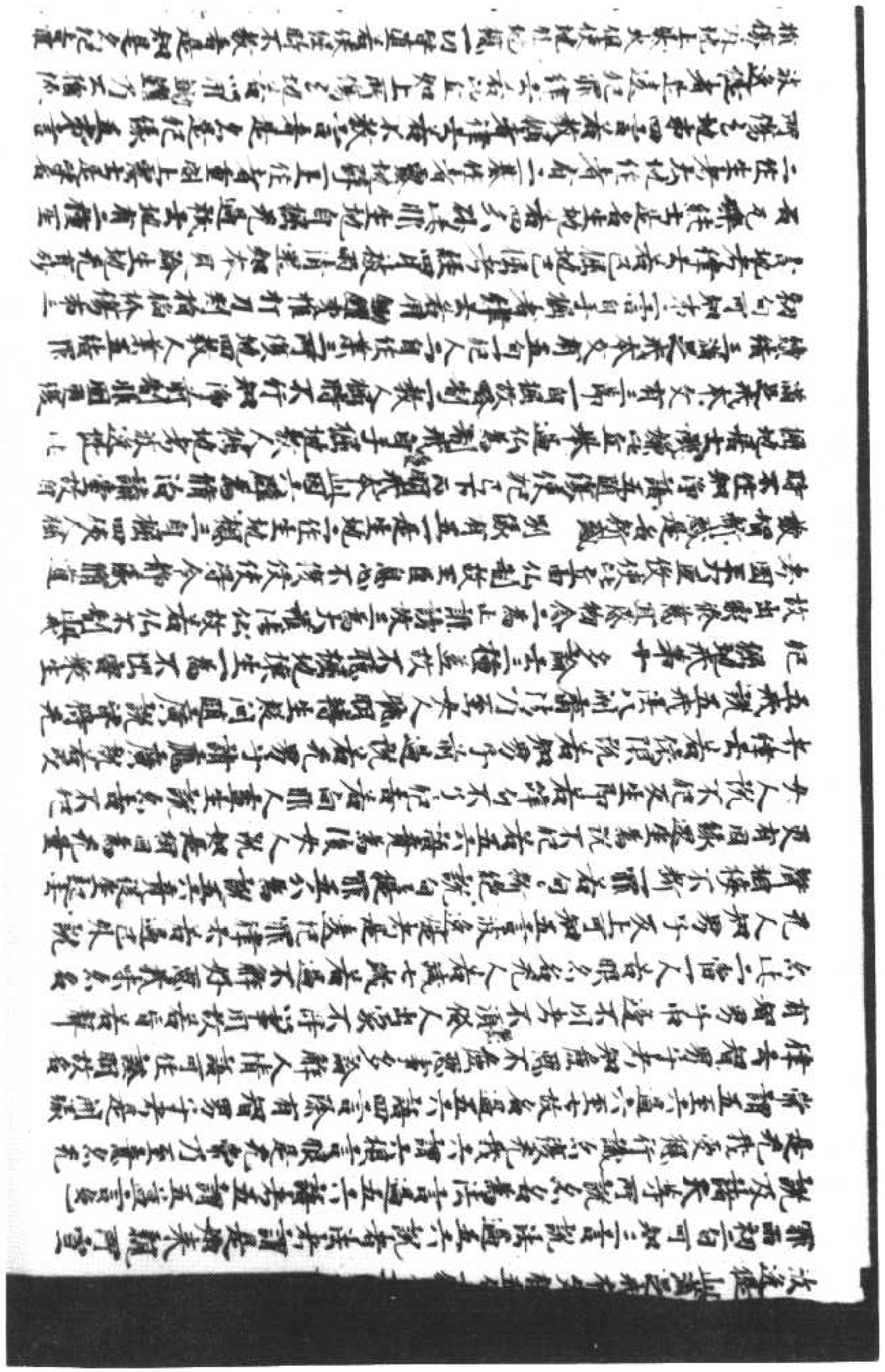


北七〇五一號（七十二月）四分律戒本疏卷第三



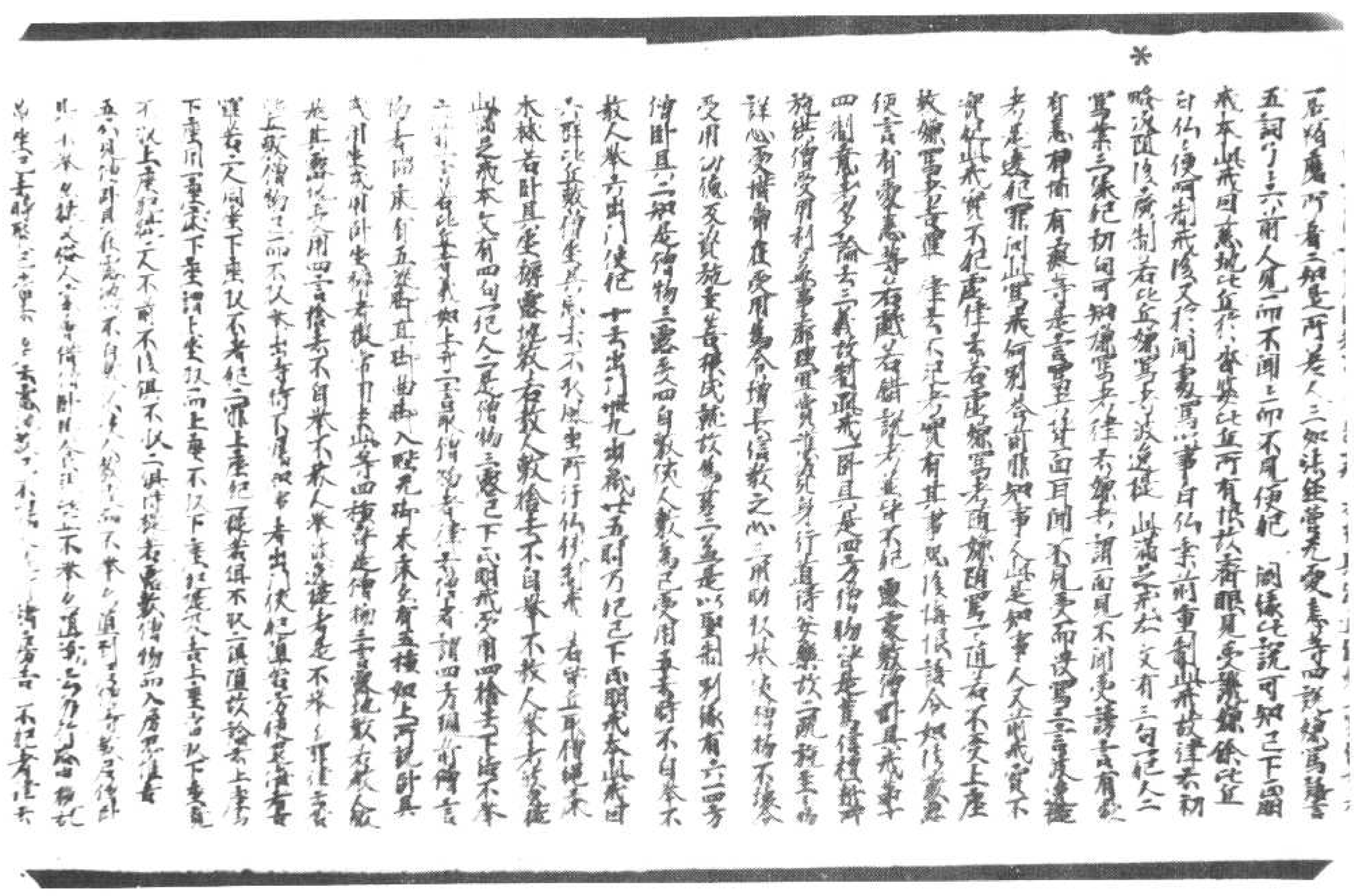
北七〇五二號（日五十九）　四分律戒本疏卷第三

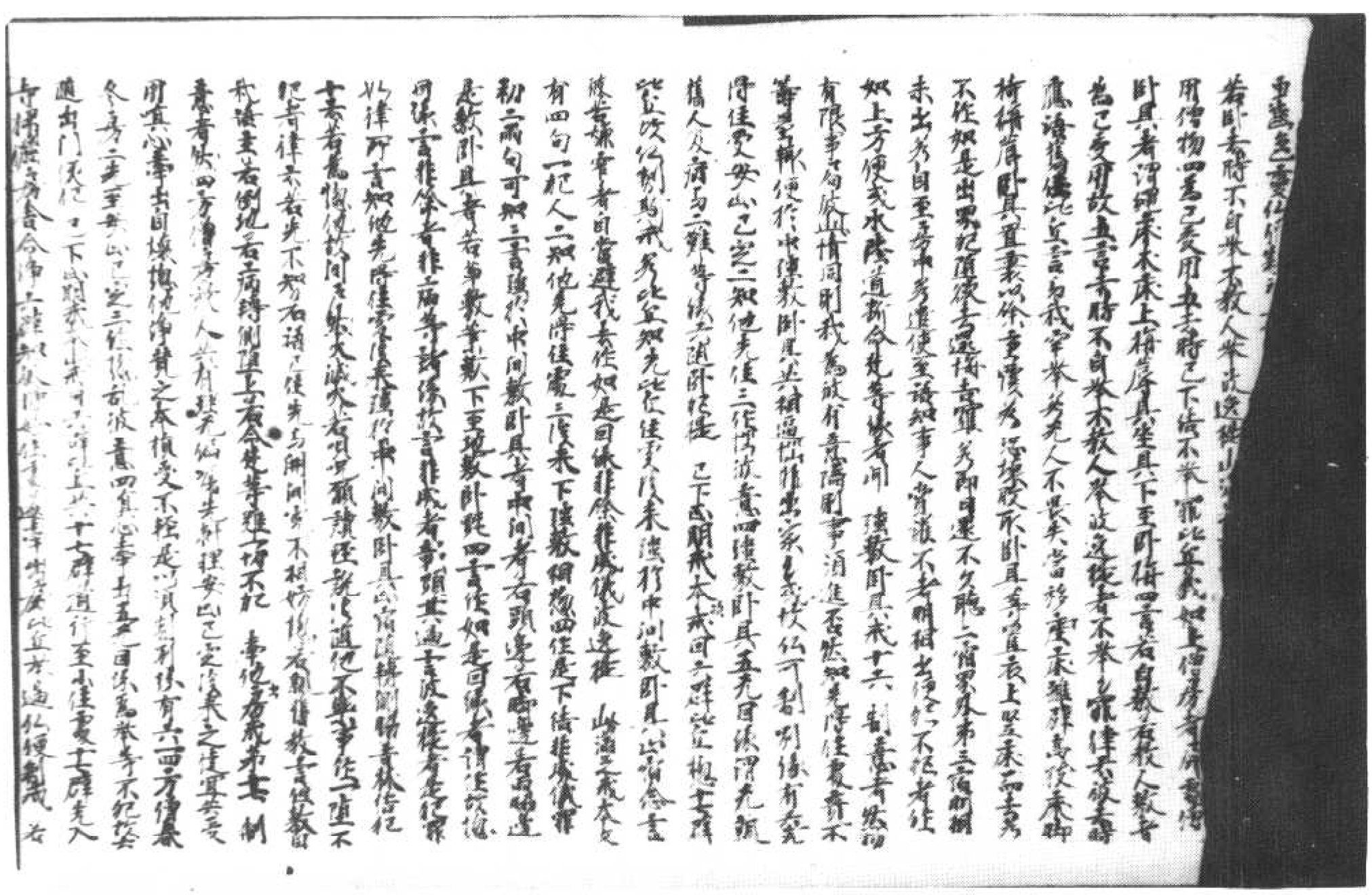


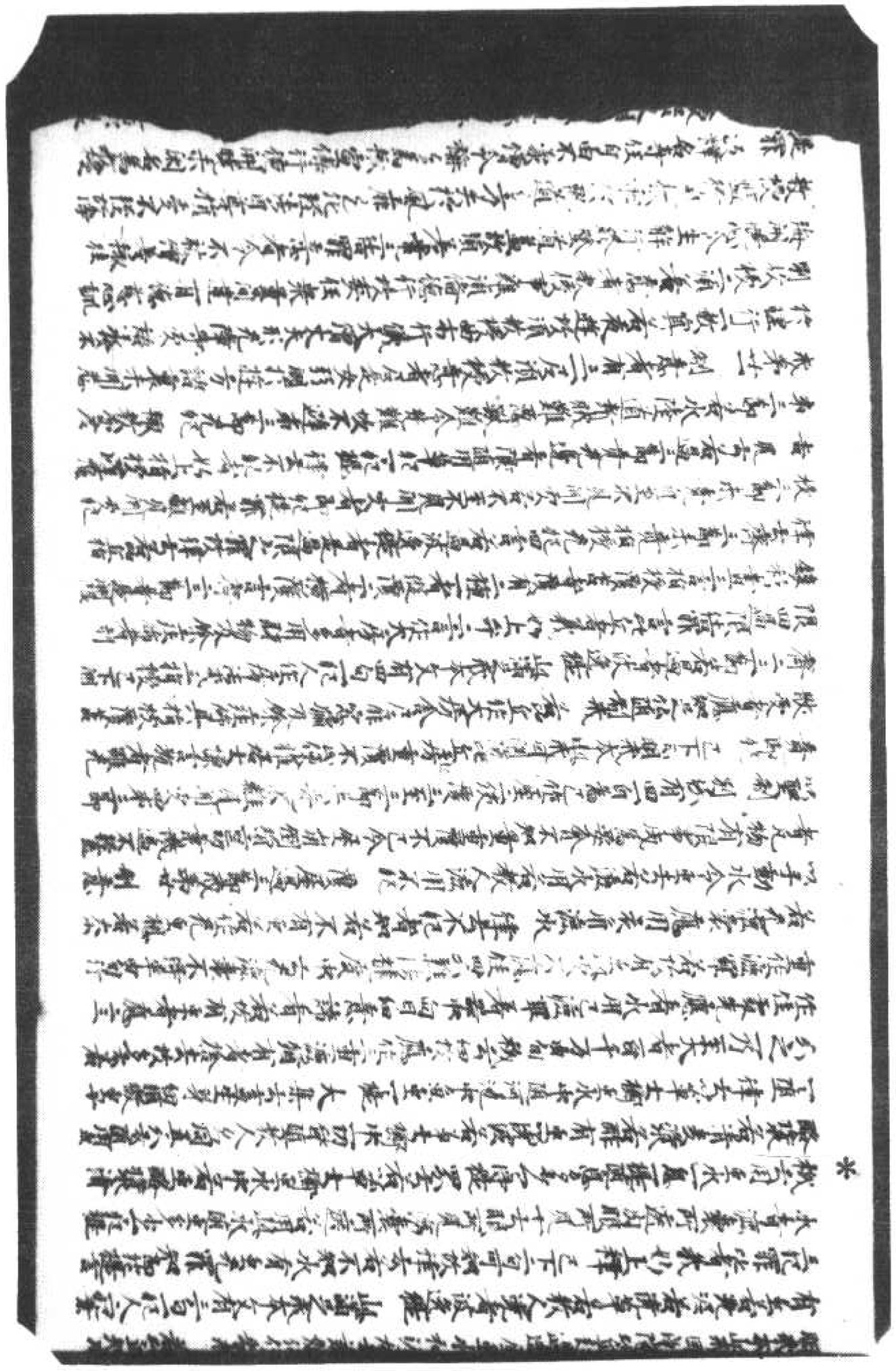


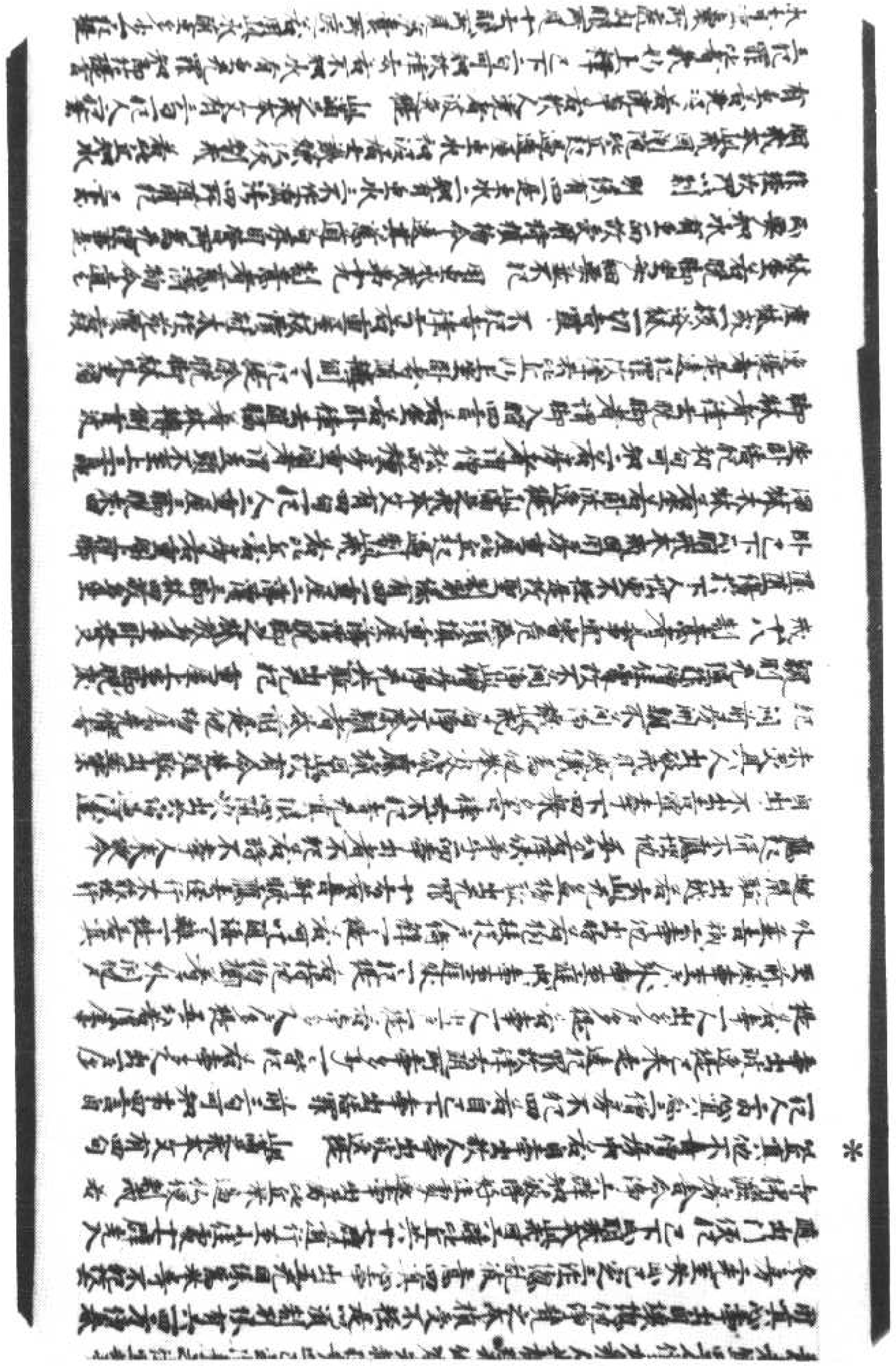
二種生者五火作者有二種作者掘地耕一切草木殺蟲蟲者
所傷之地第四言有教他者律去者不教言者是名犯罪 五者言
故違犯者是違犯罪律去者治五如上所傷之地若以用鋤犁乃至猶風
損傷外地上燒火俱使治生地損一切草木有侵陵者是名犯罪
殺去者解石擲地驅牛教使地平意傷如教御一切犯提去魂一人不應故者犯
提盡地住守名提若大小便時水手磨地犯墮若就器物木瓦等在處地
經面已不得自取犯提若他砂礫平砂得長 多論使僧房偏地住如淨離
提教下三殺淨人偏不住淨離言若三衆不易三實別之四法自取去木
言離五分去蘭若九淨人聽比丘以水洗地傳事布上使使房法取用
殺去履處地時自殺不犯者律去若離言如是者是若殺者殺
而若反轉石擲地驅牛教使地平意傷如教御一切犯提去魂一人不應故者犯
提盡地住守名提若大小便時水手磨地犯墮若就器物木瓦等在處地
經面已不得自取犯提若他砂礫平砂得長 多論使僧房偏地住如淨離
提教下三殺淨人偏不住淨離言若三衆不易三實別之四法自取去木
言離五分去蘭若九淨人聽比丘以水洗地傳事布上使使房法取用
殺去履處地時自殺不犯者律去若離言如是者是若殺者殺
住掃地不住故殺是一切不犯 種生種禁第一 制意如上犯殺名別禁
不別有紙舉前房戒紙舉比丘尼比丘所犯為殺犯 若比丘種鬼神
村等法違犯 山間見代木久有五句一犯人二種業三鬼神
初句可知二言壞者律去若所為截若墮若燒生名為壞三言鬼神者
律去非人處也四言村一切草木處處所依名村 言村者數數聚集
以為舍律去村者有五種一謂根種二謂枝種三謂節種四謂覆種五謂
種生種雜有五合別是三種一種根生二種枝生三種節生又根種名二不殺即
生住根種名根中假節生者住覆罪名種又枝種名二枝中不殺即
生者住節生之四子名種中當殺五二始後差別雜處有五合即是三等
所為名所傷 撓五言破壞違者是遠犯罪句故律去若山五生種雜處
地以刀乃至餘物撓者所名壞村而得提罪 殺若據切撓中責四不出者
違若和間鬼一違也又可自壞教他壞俱墮若打伐生草樹上若以
火燒乘墮若壞多分生草木者墮壞半執半生生言不言知是意是
名責回斷淨生種法殺去根莖種以刀斧破淨節種者名以刀破又倚切
牙自淨心種去謂罪動搖等乘橛淨牙種者去種殺脫皮分淨去種
又果中裏核種如來舍利骨名為佛皮中淨去核食大淨食食大淨者謂生熟
二果合核唐果種者大淨合食如果餅果樹等皆淨法故違犯
如蚊蝱者名蟲淨去子食殺業種者大淨御牙謂地石稻名房舍裏
種去香乘雜花之房乘自淨法如淨業大淨
等也雀山嵩中食分名草麻得大淨但分得著即時淨去不犯者
若以五種生御者地井水中大小便中與糞中言若違犯罪句
行伏令死言傷如蚊蝱 問打伐樹上直打名為一違罪數盡何直
所得提要待斷命來 若草木有名生種故直壞者雜法如淨業
是以直壞所以草生種去一般分要斷見犯 律去不犯者若言者是
如是若斷乾枯草木若不生草木上無名材要分所以為凡百枝之品斷傷草木者
若以五種生御者地井水中大小便中與糞中言若違犯罪句

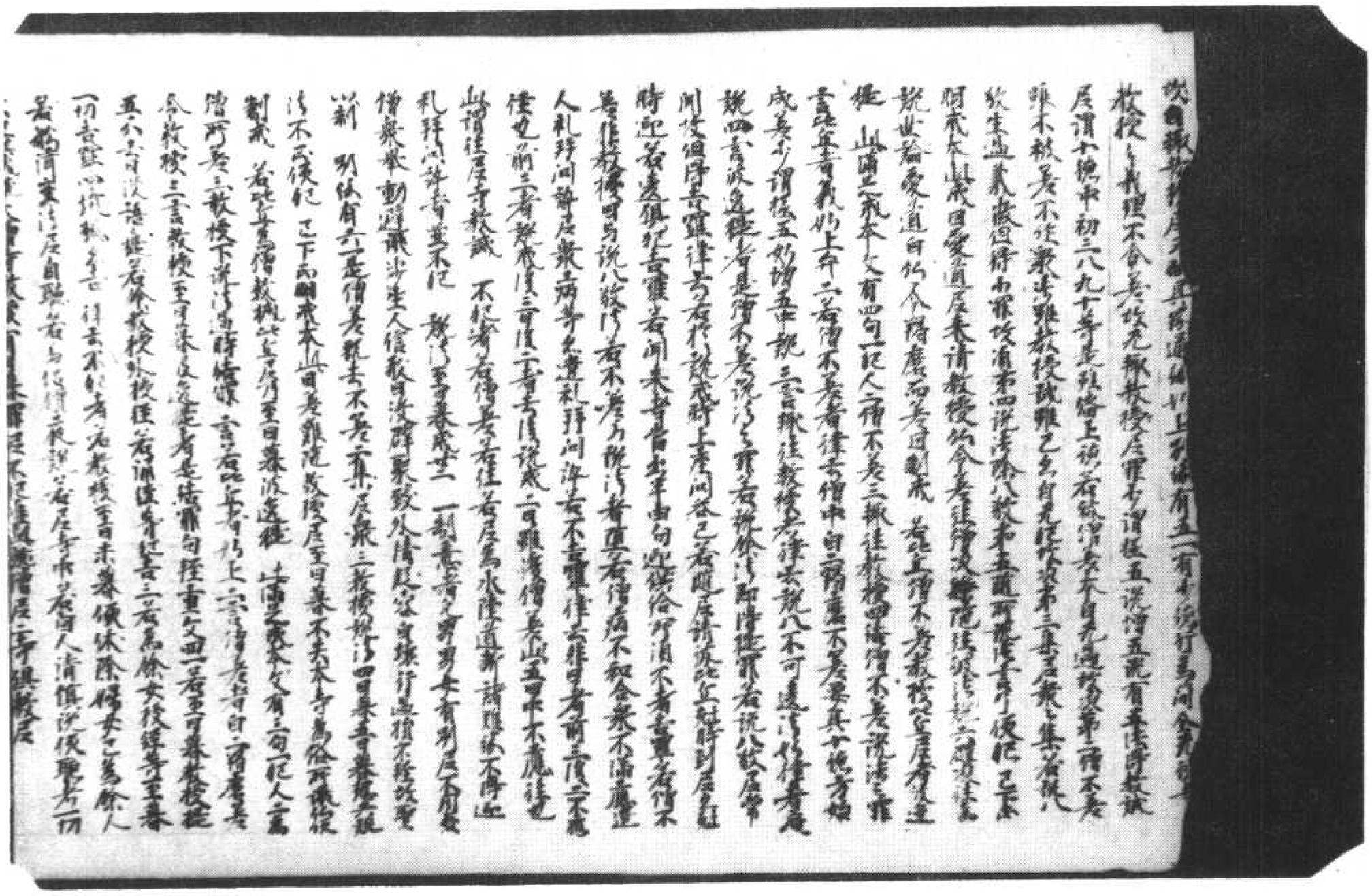
北七〇五四號（荒六十九）　四分律戒本疏卷第三



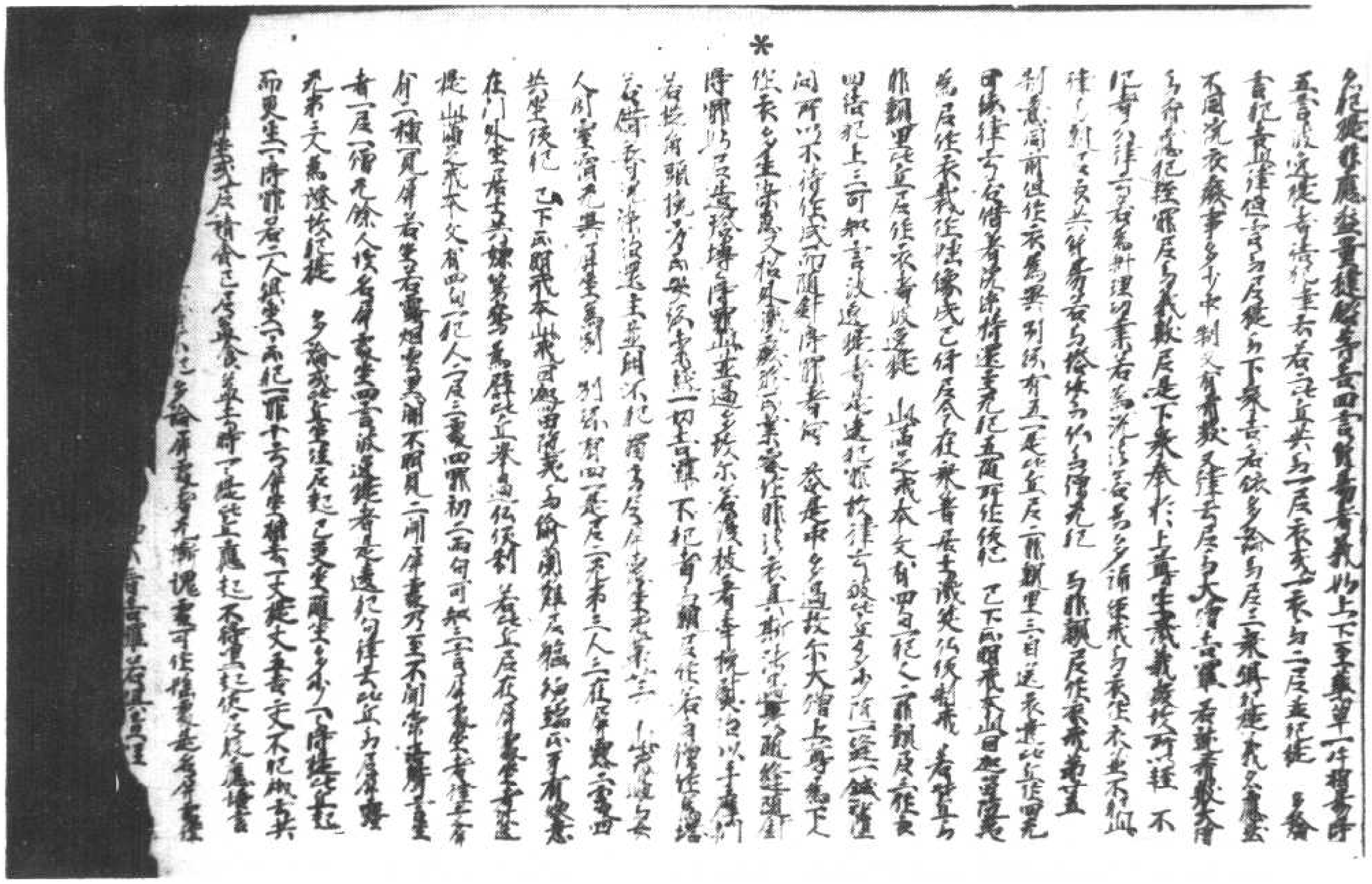




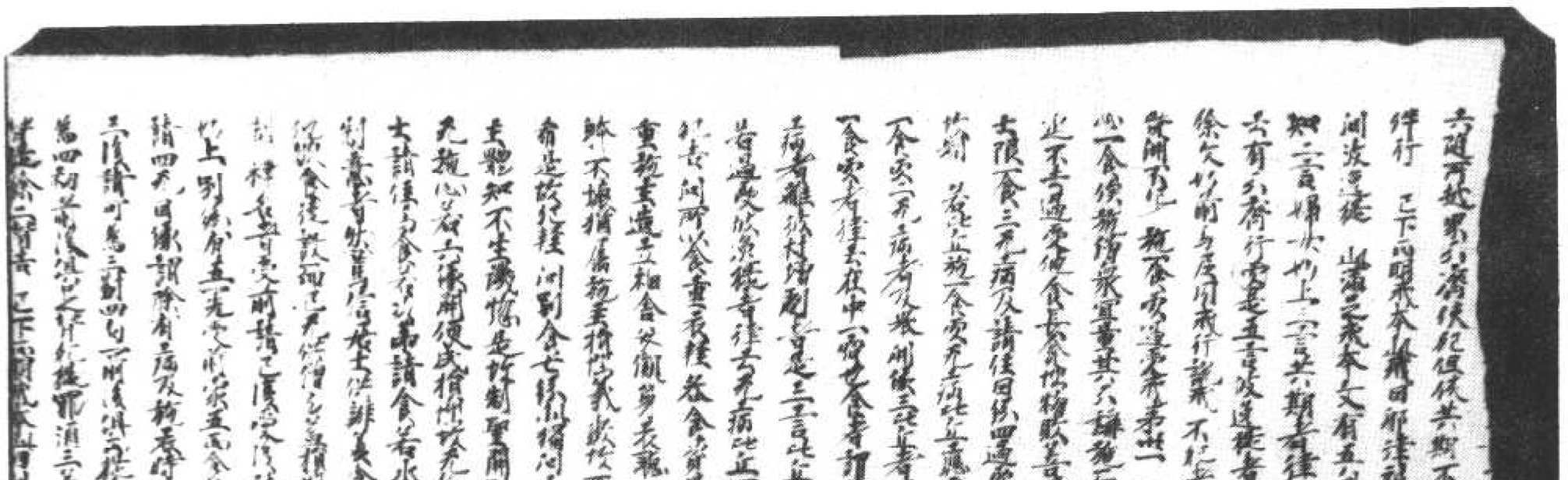




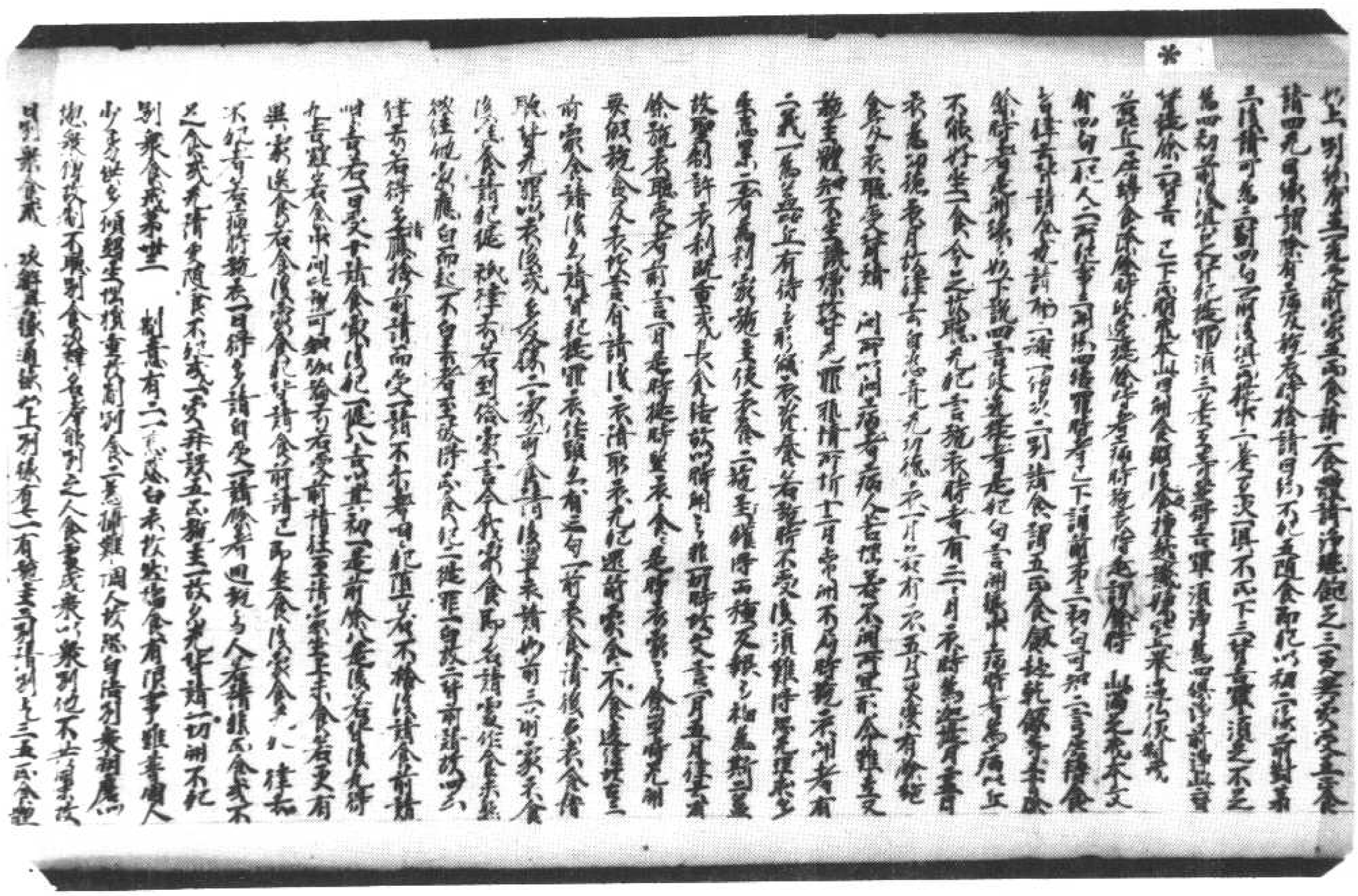
北七〇五六號（月四十一）四分律戒本疏卷第三

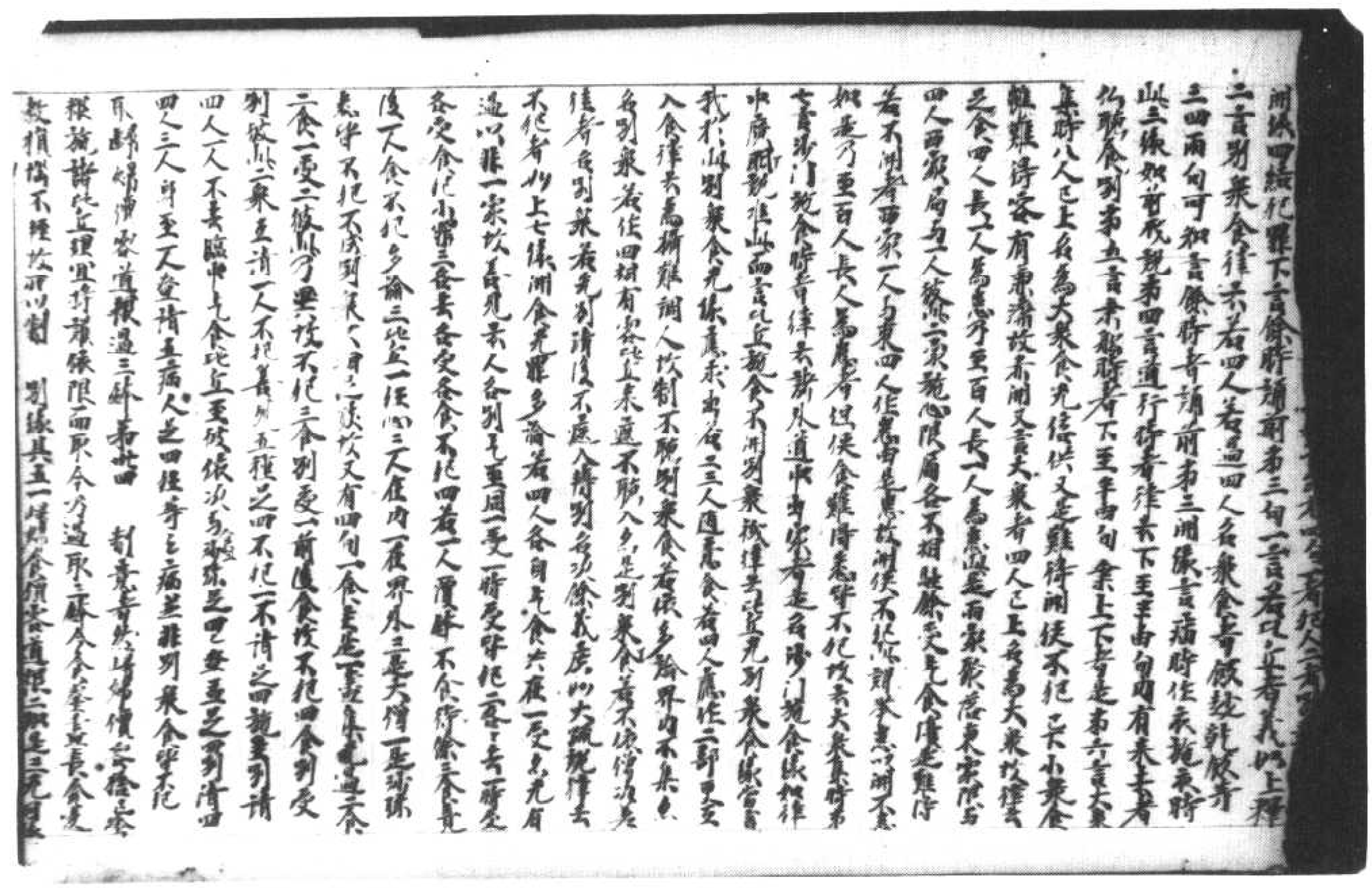


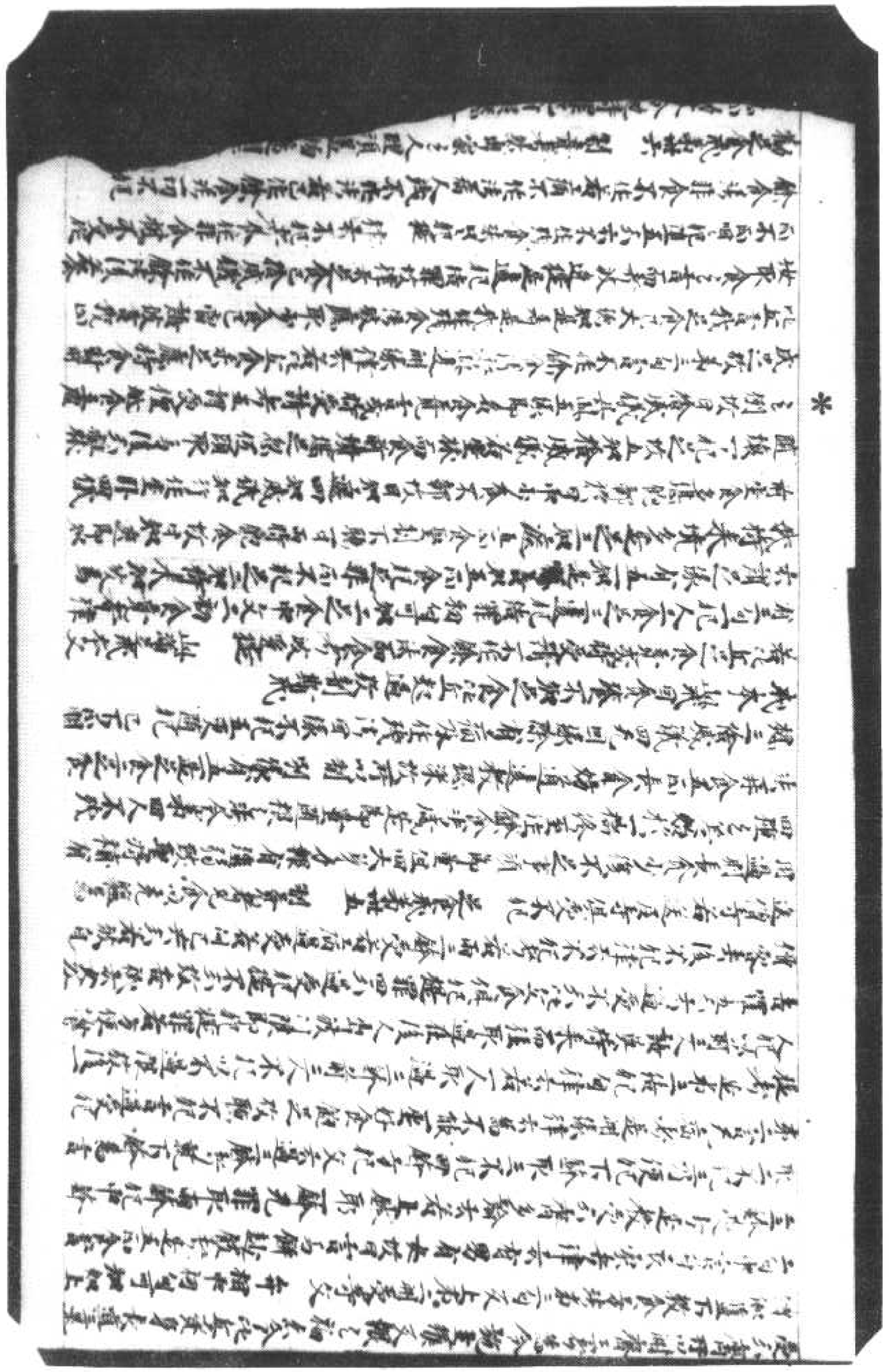
惱乱賢善其斯多過是故聖制　刑錄有四一是尼嘆禮教化食
二紙墨三更得四食之間不犯推已不立明文今此式但是士請
食利佛告諸苾芻雖復尼言所請要是下賤者請者應請詣住者報
中之飯食是其親伯伯叔等　若彼主親化善尼請要教化同法得食除種
穀先有者者次遮捷　此者之家本文有六可犯人食三鉢食四得食五別食
六待瓶初旬可知二言知者律云若不知食者犯三言尼請者是教化者律云
應責詣阿闍若尼食人分至得三鉢食之間法律師生禪四言得食者注
是三鉢得食五言除種穀先有者者律云穀有苗故所不犯六言食出者
者犯句律云若食所食者所犯除除飲食得除飲者除穀者除苗
乃至下食已間等得更有除飲食尼夫尼言更有飲食不犯者
者是比丘請尼食不犯者
非時者是尼請比丘食不犯者
若有食不得食去者應
請阿闍若尼食人分至得三鉢食之間法律師生禪四言得食者注
是三鉢得食五言除種穀先有者者律云穀有苗故所不犯六言食出者
者犯句律云若食所食者所犯除除飲食得除飲者除穀者除苗
乃至下食已間等得更有除飲食尼夫尼言更有飲食不犯者
者是比丘請尼食不犯者
非時者是尼請比丘食不犯者
若有食不得食去者應
請阿闍若尼食人分至得三鉢食之間法律師生禪四言得食者注
是三鉢得食五言除種穀先有者者律云穀有苗故所不犯六言食出者
者犯句律云若食所食者所犯除除飲食得除飲者除穀者除苗
乃至下食已間等得更有除飲食尼夫尼言更有飲食不犯者
者是比丘請尼食不犯者
非時者是尼請比丘食不犯者
若有食不得食去者應
請阿闍若尼食人分至得三鉢食之間法律師生禪四言得食者注
是三鉢得食五言除種穀先有者者律云穀有苗故所不犯六言食出者
者犯句律云若食所食者所犯除除飲食得除飲者除穀者除苗
乃至下食已間等得更有除飲食尼夫尼言更有飲食不犯者
者是比丘請尼食不犯者
非時者是尼請比丘食不犯者
若有食不得食去者應

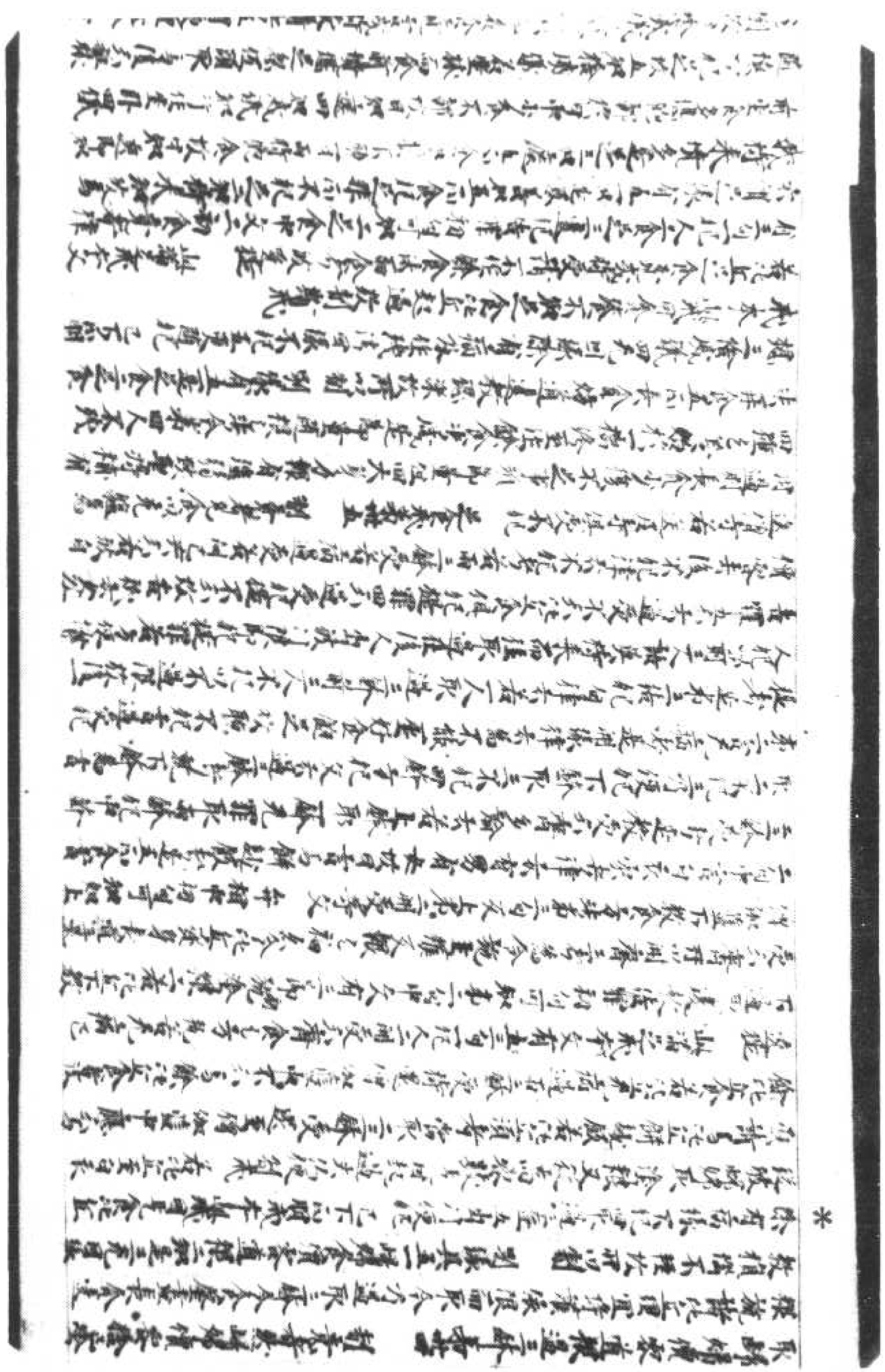


北七〇五八號（荒六十六）　四分律戒本疏卷第三

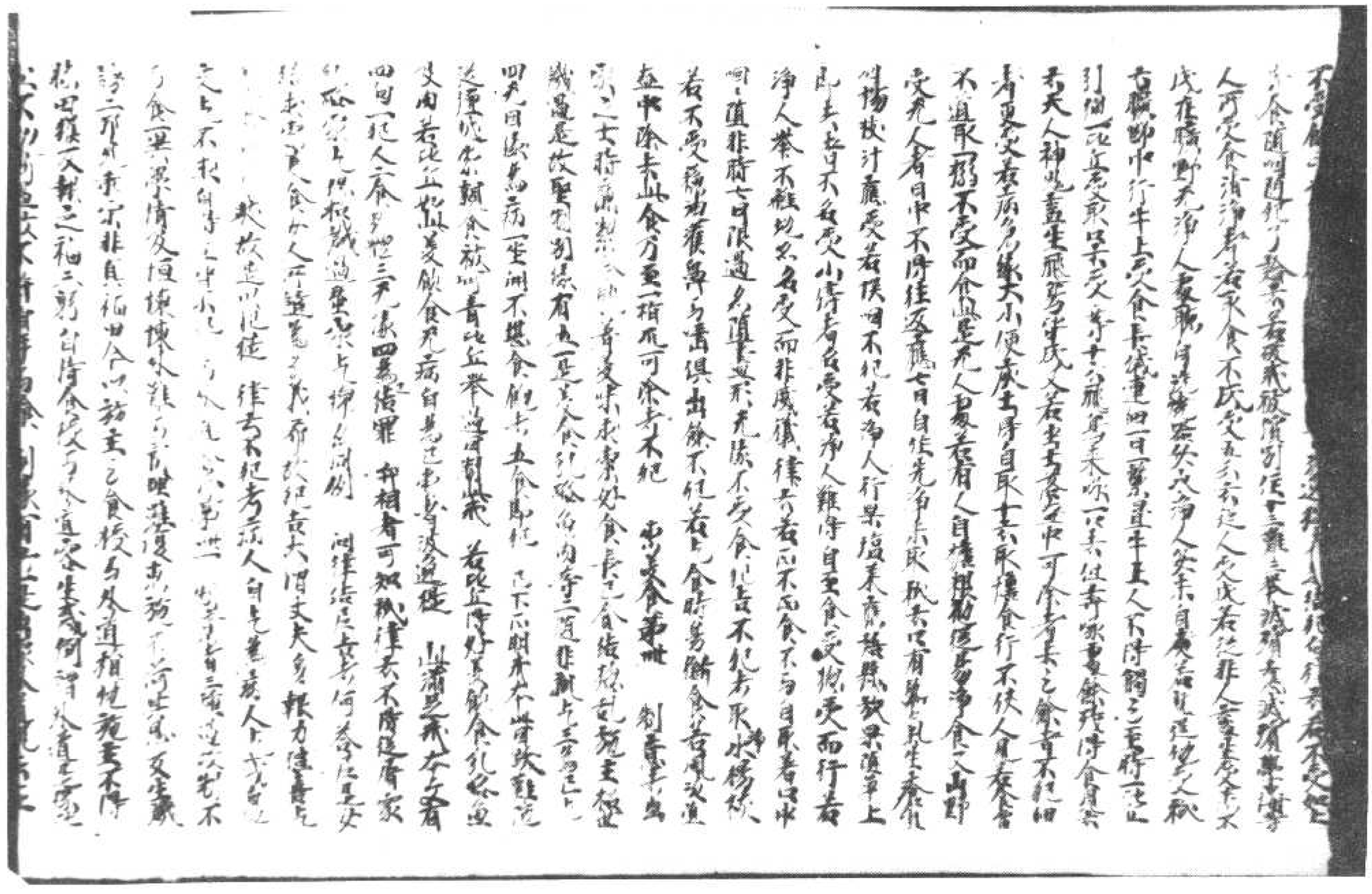


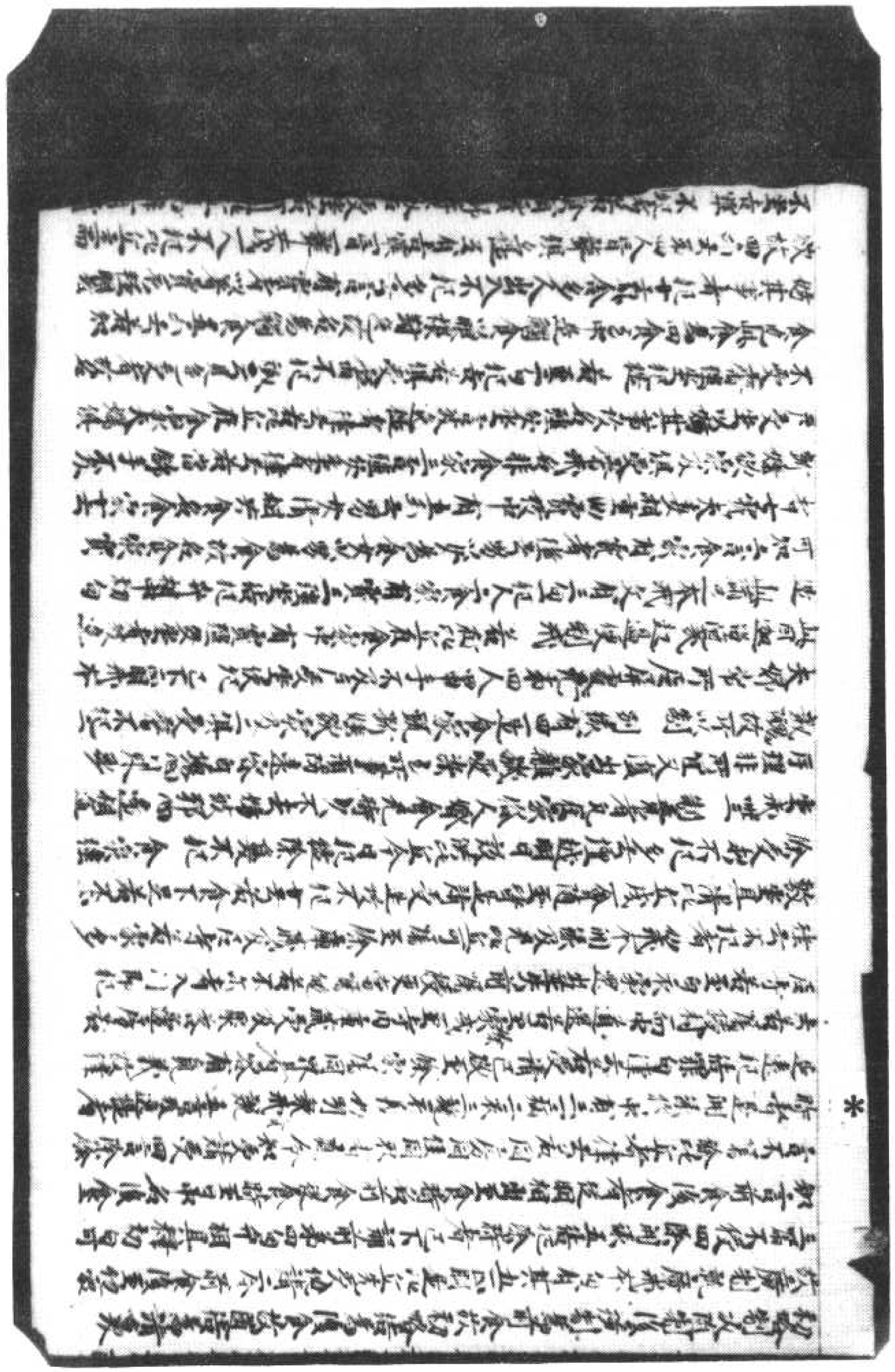




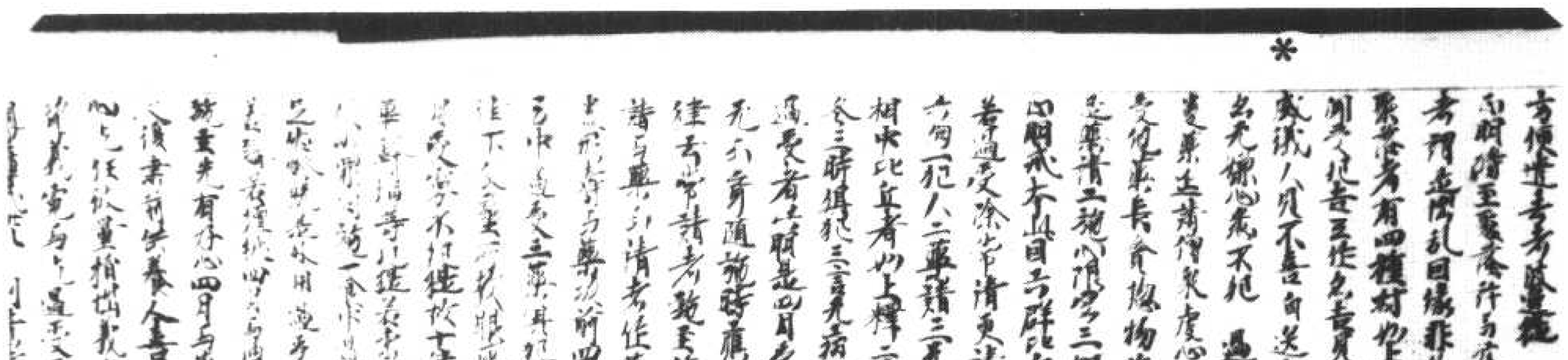


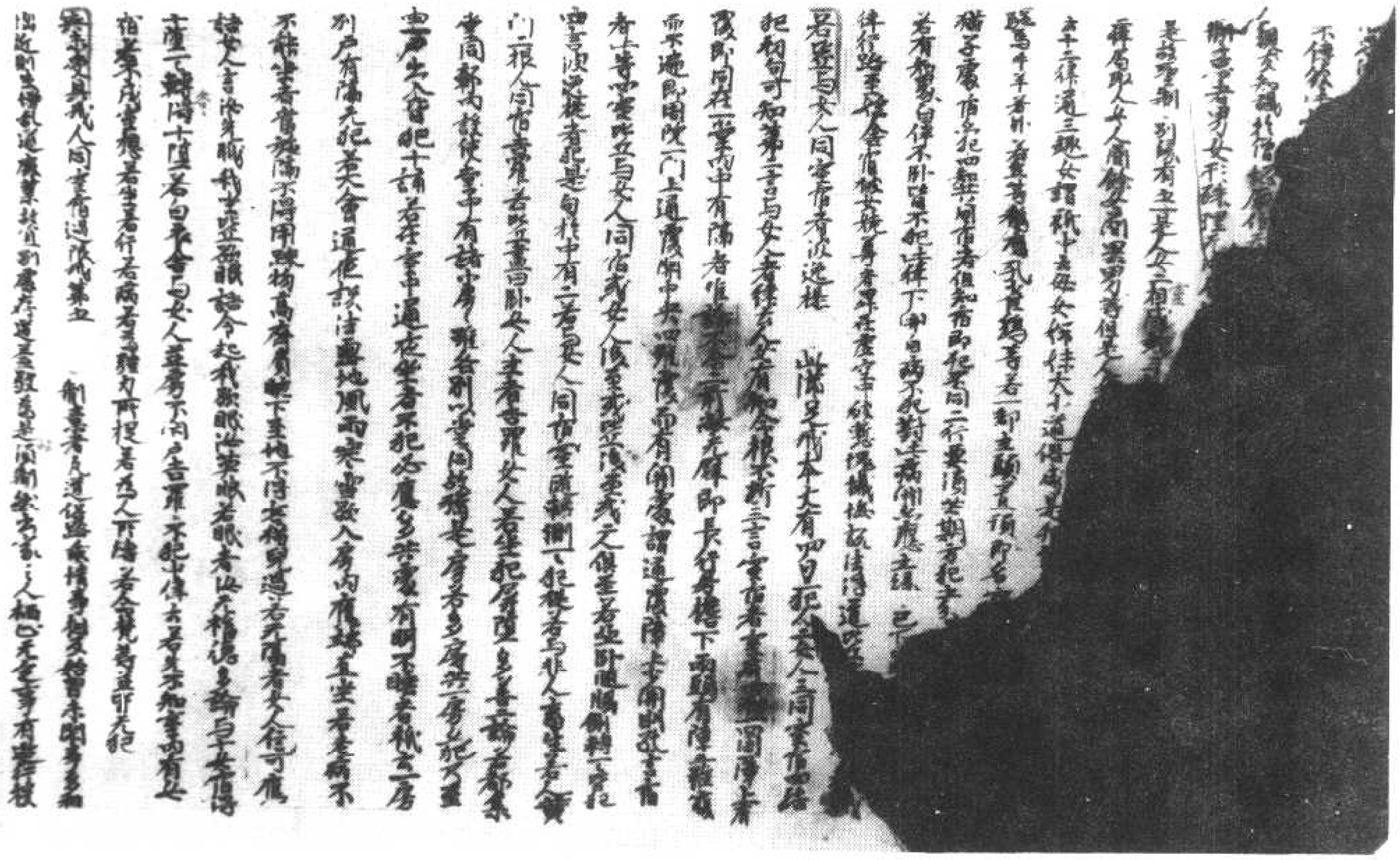
三第卷疏本戒律分四　（五十七荒）號〇六〇七北



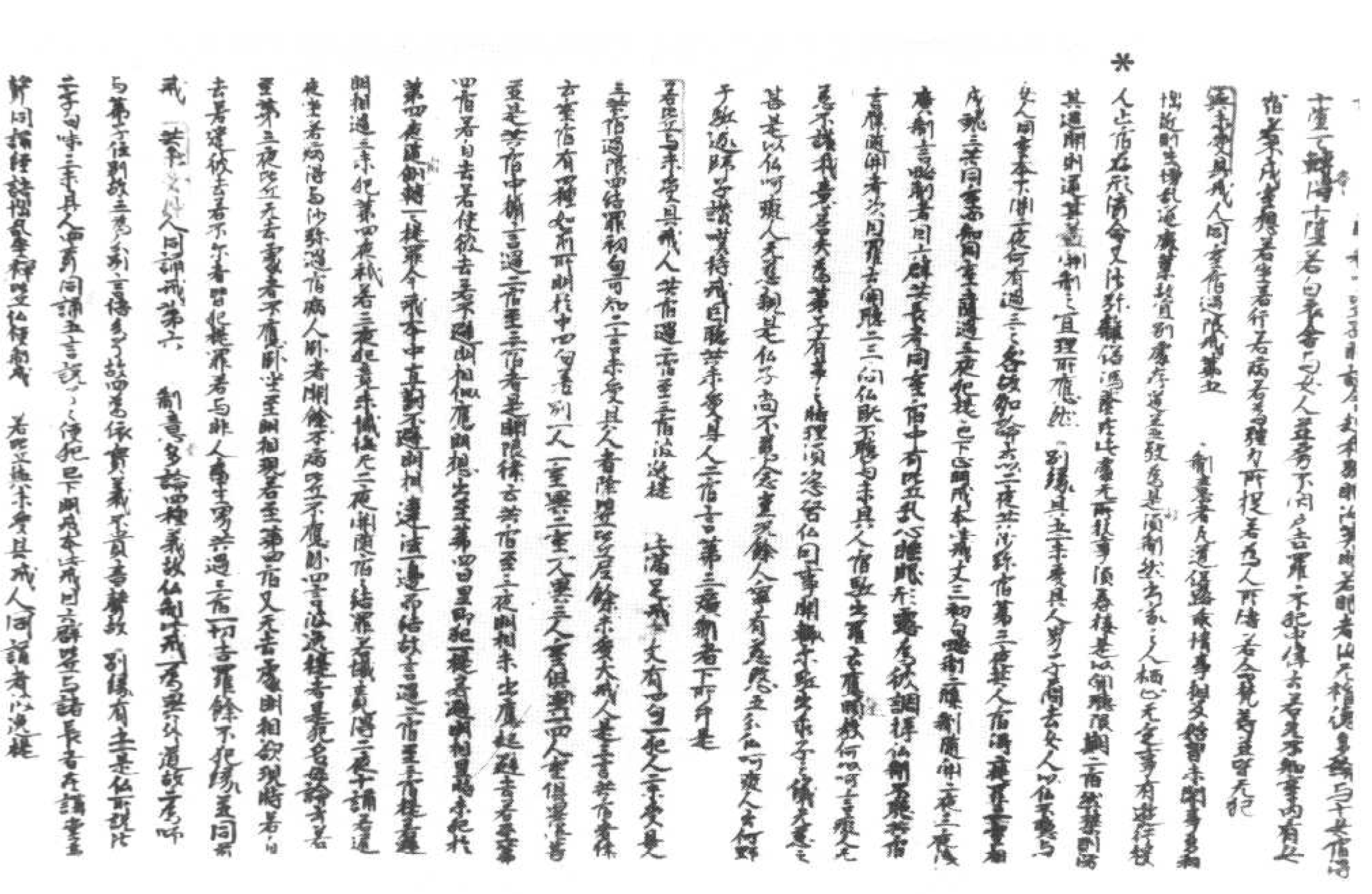


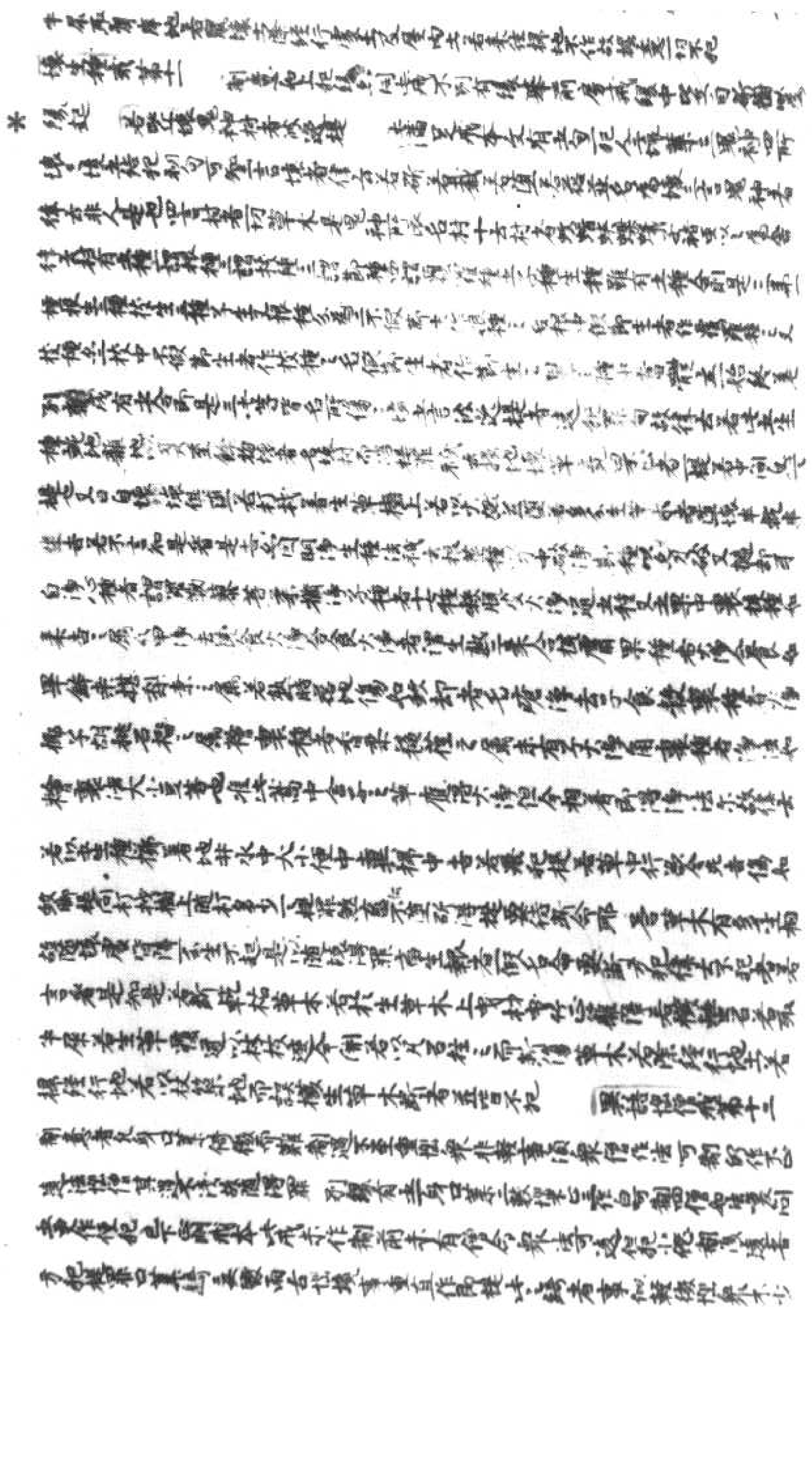
北七〇六二號（月七十七）四分律戒本疏卷第三

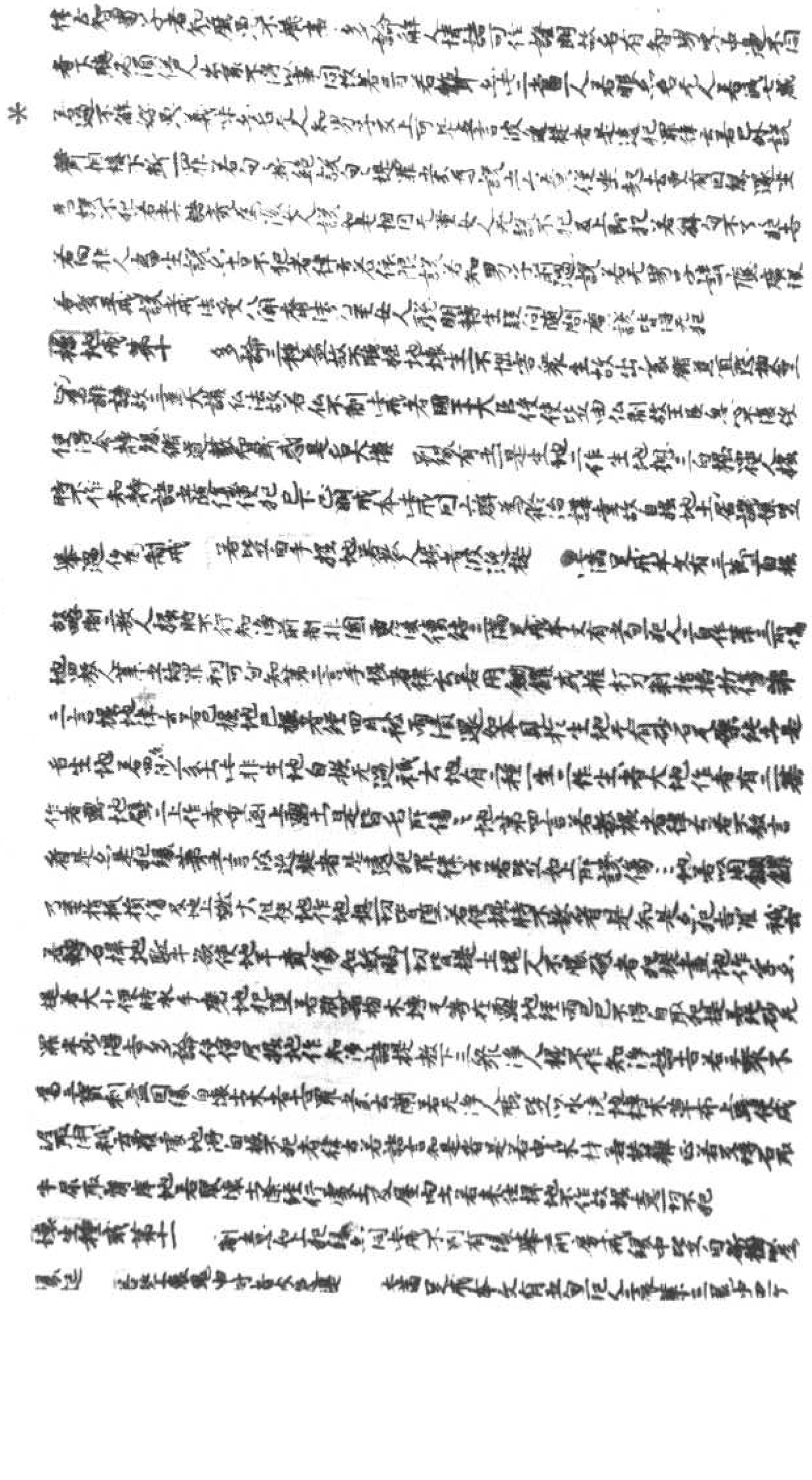


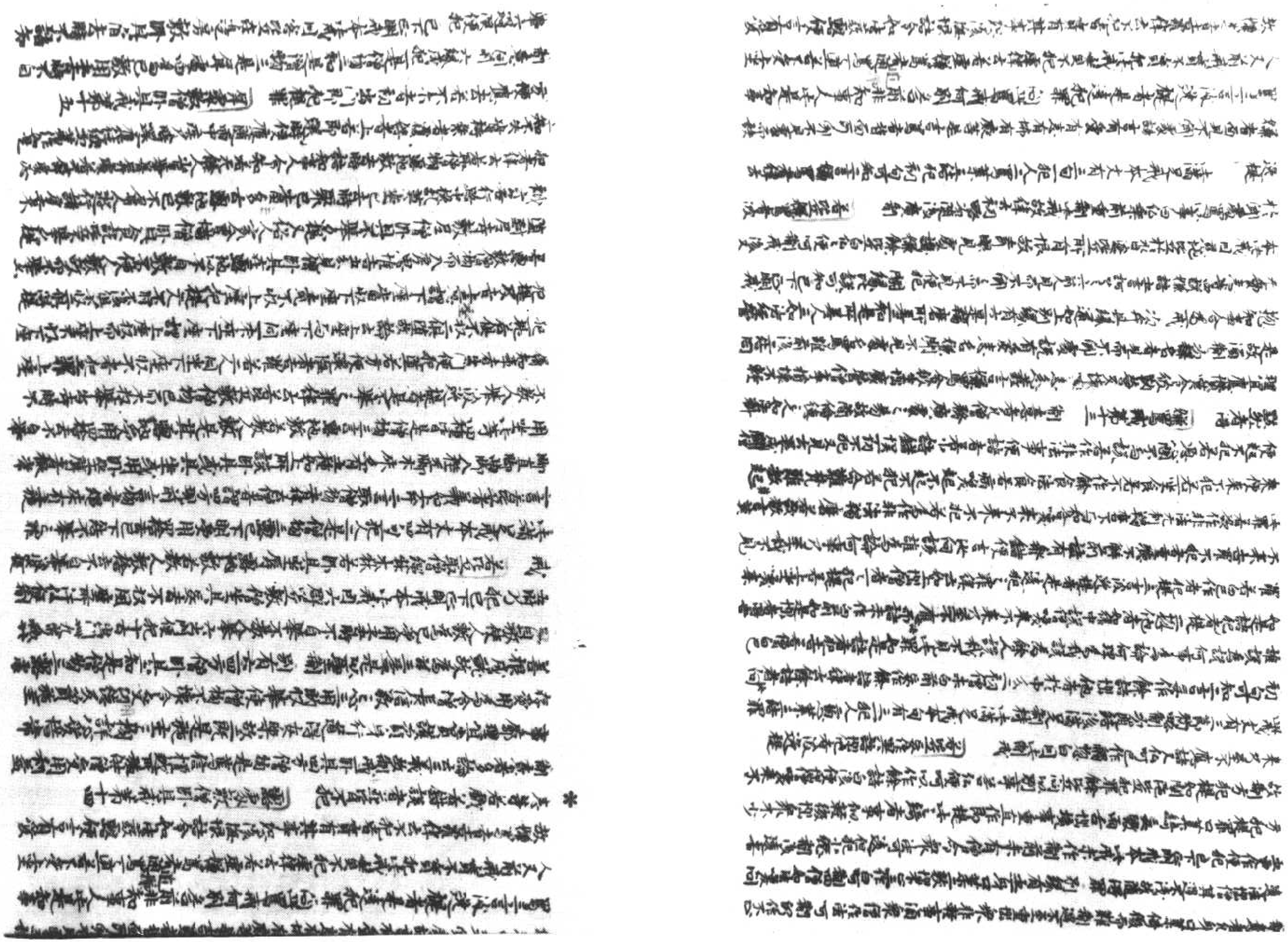


北七〇六四號（辰六十二）　四分律戒本疏卷第三









北七〇六四號　背　面　麪麥賬

▼北七〇六五號（一十六辰）　四分律戒本疏第三卷

事時羸瘦垂墜色變仍便制戒　若陸於僧房中敷僧卧具者自敷若教人
敷去時不舉不教人舉波逸提　上滿足戒本文有五段二房舍三用僧物四為
已受用無過已下結不舉罪次上行房中屏處僧卧具者謂陸床木床繩床
具下至卧具者自敷若教人敷者為已受用故立言去時不自舉不教人舉波逸
提者下舉之罪律去彼去時覆詩舊住坐立言与戒牢舉若无人不舉失者移床
離屋高捷床脚持繩穿卧具置車乘以鏟重物覆若所緣敷卧具等置床上
坐床而者若不作如是出界犯墮歌去還捷去上罪若即日還不久張二宿界外第三宿
明相未出若自至房中若遣使至語知事人覆護不者明相出使犯未犯者作如上方便成水
陸道斷命貫等者緣制　雜敷卧具戒第十六　佛意者於制有作事為彼比丘結罪制戒
為彼有意滿即事滿起者於知事滿住處者心等遣僧使於中雜敷卧具共相違惱罪
出界之戒故偏斷制別緣有六先得住處去四已受上法先作法彼意無雜敷卧具
五先回緣詐親舊人及病自三難等緣離卧犯捷已下正明制本戒曰上群住處十六群住
故作制戒　若陸知先住處後來雜於中間敷卧具者作如是白緣
應制若作如是回緣非餘非威儀波逸提　上滿足戒本文有四句犯全三知他者得住
處三後來下雜敷相違作是下結非威儀罪初二句句知三言雜於中間敷卧具者
中間者若卧邊若卧邊若兩頭邊是敷卧具者若等敷等敷下里地敷無問言作如是白緣
者謂故物可緣事言非餘者非病等諸緣言非威儀者制卧具過捷等是犯罪作所言
知他先住處後來雜於中間敷卧具心作念言他若住處犯十去若作揚他敷卧具
識心者明此敷卧具過捷制卧具者犯捷者作如上方便成水陸道斷命貫等者緣
問僧不相妨礙者親舊教言但敷我卧具者若病特制深上者全貫等緣一切不犯
奉他出房戒第十七　制意者於四方僧房衆人共有理平處處處是斷理安正處法
住宜無障用順心奉出自據他語說之本相處下時是滿制別緣有六四方僧房衆人共
有者是已受三作法教彼意四順心奉出者先回緣為舉者不犯故立隨出門便犯已下正明戒本曰
曰者即是其十七群比丘道行至小住處十六群先入寺挑濯房舍令淨六群知彼得好住處遂
奉出房時不舉隨佛便戒　若陸與他比丘不善僧房舍事者自奉出者教人
他奉出波逸提　上滿足戒本文有四句一犯人兩句滿者三是衆僧房舍不犯四若
自下奉出結罪前三句可知第四句自奉出是滿足犯罪故得去處所奉
多少皆犯若奉多人出一戶多提若奉一人出多戶多提若遣一人出一戶提若奉多人
出多戶多提者若法屋奉至門屋奉至戶外奉至牆外下至犯提若為他物
擲奉者戶外門外牆外奉他出時若抱輕提戶持重一提若可此處結下離一提若
曠地奉多出越者吉七七五五利鉢出無罪　十吉若奉已斷時度去經行不奉經行處起身

後三足戒者後說戒日頗得法美者中不應往也 此謂往尼寺教誡未犯者若作是若
時往者為尼僧道路無難緣不取乳轉得許者並不犯
一斷者若及男女有別尼不同處住說法業動須照識 涉事人信教日後解聚誦外修經營 （為尼說法至日暮戒第二十二）
自陳行道指不教授尼衛 別緣有二一差僧者說告其不二僧尼衆三教授誦時如日暮告暮說
六頭法不四便犯 已下斷戒本 此戒因是難陀教授尼日暮不 本寺為僧所識作便制戒
若實者為僧差教授尼 有日暮者波逸提 此滿足戒本文有三句一犯人三者僧所差三
教授下論法問時法理言若比丘者如上言僧差者白二羯磨差合授教三教授尼日暮
緣者是尼衆自斷重是四若至日暮教授提多云日暮時提若 教授外授經若誦經
若犯者三者為餘女授經等至暮一切者罪四境根亦者作方不犯者若教授尼日未暮
便伏除僧故已為餘人若船濟度諸法尼自職者向請僧夜說法若尼寺中若同人法但說
便戒者四不犯 此戒謗僧為教授有日暮衆尼不犯 譏毀僧尼言僧為教尼
識所教授師戒第二十三 （孔）譏者者欲俗德之人為僧其受悉以教授尼為謗不坐飲食
而日僧得利以生嫌諸教言說何以故賢善事犯衆為積家未犯是故聖制 別緣有五
是僧差不精尼是法為師飲食之生嫌能公我說何無主言諸有二云前人制知犯果云斷戒本
此戒因尼衆誹謗師僧之解生嫌能意言欲受者回為飲食教授尼是白佛便制戒
若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授比丘尼波逸提 此滿足本文有三句犯人
識所三僧犯初句可知二言識者謂見他得利心生嫌恨而說諸三言以波逸提者是犯名
言者如譏謂後云之提罪不可言聽 不犯者其事實爾食飲食供養故教授若
若錯說者皆不犯 與非親尼衣戒第二十四 衛者者欲尊比丘尼財殊理見之譏出
作取与事他外識同實教中定嫌貫行指服不雜是故聖制 別緣有四一是
非親里二僧心為衣從受領受便犯 已下斷戒本 此戒因大食坐与比丘尼衣後因佛
貴數何人說四之舉過白佛佛便制 （若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸
提 此滿足戒本文有五句犯人二非親尼三與衣四除貿易五一可知）
言衣者有十種如上多論寶量衣提不應量若錄比非提非應量輕提
過言貿易者義如上下至藥草一丁相易除是言波逸提者是犯罪名若三衣共易
一尼衣或一衣与尼並犯提多論言犯者懺悔但言与尼提与下衆者吉衆多宿一衣与多三
衆俱犯提義並如應不同共衣展轉多中制又有衆教文律方尼与下衆者吉
罪義別然數大僧与未應犯輕尼与義數尼是下衆泰於上尊生識故義微
所以輕不犯者或衣律其事為者為與說法若為多誦經或与衣作衣
並不犯者律与親里衣共相貿易若与塔与佛与僧无犯 （與非親尼作衣戒第二十五）
制意同前但作衣時是 別緣有五是比丘二非親里親三自送衣還受作四无因緣作
若錯者波逸提時作衣衆无犯主重不便犯 已下斷戒本 此戒起因迦留陀夷為尼作衣
作請展反已付尼尼令往衆着尼入譏嫌後白佛便制戒 若比丘與非親里比丘尼作衣者
波逸提 此滿足戒本文有四句犯人二非親尼三作衣上三句可知言作衣還提者
是違犯罪僧律當教此應可數多少隨一縫一鍼皆得 制所以不得作者前對得罪
者何若是中多過故不大僧上尊者為下人作衣多生深惑又招外譏實損正業以
作非法之衣具斯諸過故隨縫隨針得罪如是之衣境遇得罪亦多過故亦善處
故若事說針治以手摩捫若捉角頭擬方正若是僅衛一切吉羅 不犯者与親
尼作若与僧作為塔若借著浣染治還主並開不犯 （獨與尼屏處坐戒第二十六）
此戒過与人同寶而无男尼所坐別 別緣有四是尼二无第三人三在屏處
果生便犯 已下斷戒本 此戒因迦留陀夷与偷蘭難陀尼獨坐避謗二十二
欲尼屏在門外 此居士共譏質於為屏之坐 舉過佛便制戒 （若比丘與
比丘尼在屏處坐者波逸提） 此滿足戒本文有四四犯人二尼三處四屏處一兩句可知言
屏坐處者律有二種一見屏若塵若霧若黑闇不相見二聞屏常
語聲言坐者尼倚坐餘人放在屏處坐者言波逸提者罪名如上文屏犯合
坐一得揵非若二人俱坐一一犯一罪十三屏坐相去一丈提大五吉二丈不犯
或尼倒臥已尼並食言制下提以坐覆起下得罪起便覆起吉以多種吉不盡起者覆
吉者不犯多論屏處者无數城處可作姪處是名屏處律方盲人者聲聞不可見不
聾無不解多不可言坐入者若俱無者住着吉罪尼犯吉羅 律尼所以聾者亦聲者罪
聲盲坐者非無教授者者不自由情過是於故屏以坐律方不犯者若並有作者有知人有一
不住又不離者行過側地為若病若乃者所持命梵等難並開不犯
與尼同道行戒第二十七 道不異並相以行為別 別緣有六是尼二与第三衆俱期結伴
度險道淨不得故不同戒之同例期六與同道相違者不離見聞處行論行在道譬
而道行觀者等路為无其能界離見聞處行多論俱離大道五離言羅俱不離
犯提無无回者界與大作行有隨身界者不犯故不二滅所度界下提界多論水陸二界同行
屬此戒故道尼与尼為別時伴同水路行越界河淨界也屬此戒同乘一船度水波戒 已下正
明戒本此戒因六群尼人間遊行居士譏嫌 （若比丘與比丘尼期同
嗣道行從一村乃至一村除異時波逸提 異時者與估客行有疑恐怖畏時是謂異時）
此滿足戒本文有五句犯人二與一期三同行異緣除犯初二兩句可知言言期者同
審三言同道行乃至一村者是同道行者村間有乘行者是當異時者開緣不犯
者言波逸提者總界結犯句律言隨村者衆多界多不一一作提言與多界者諸界多
中律云十里行者是有人二十里者與其行十里若是不一行 若五十十里之多不同 界大同界不足界里不足以時多是里行

（清原宣賢本文有主語犯和二字句可知二字句者謂其主語犯
者三言同一道行乃至村者是同道行者村間有人者行者是同道行者
主語以逸提者趣界居犯白條云隨村人者衆多界多少不犯逸言報多界者謂衆多
村界非村落之境行乃至十重提者或村人者衆多界多少不犯逸言報多界者謂衆多
不行乃至居者者居者是人弱要弱之夫以者俳徒情是微弱之人住法衆徒到彼衆徒
及尤衆徒者衆主自犯提徒者不共期天德者俳行之處彼庭有時並三處
者謂所有時並四若住彼清無護主若勢所持令伏等雖要間不犯十相坊者居者
隨路　写居期同乘船戒第十八　（識遮前品報恩品別屋有立是居主乘主乘期
乘一船隨乘船者犯逸戒准順流上下之意隨者直渡船失渡不犯主天間風雖者所雖
力勢所持或彼岸不得去渡之人雖聞入彼船便犯已下同戒本逸戒條解　（若要写要
居共期同乘一船上水下水者乘乘船之意以其相隨彼渡久住故四言隨直渡者以逸提　（清原宣賢本文有主語犯人三句居共期同
同乘一船上水下水者乘乘船之意以其相隨彼渡久住故四言隨直渡者是謂准其直渡非
久故无過主言以逸提者是逸犯佐罪徒者共期之人多少論者編
百多白衆期无罪或船有一里多居或多居或多少犯不所提者有佐人多等
名犯以其相同久者識損非輕不故準行是數故制有逸人不犯若期別船乘主言不犯
同道行隨衆徒界多者十里犯若期写徒安人同船亦是犯逸等不數下等七舍安人上
船經伯言隨直渡故知上下俱名同犯秘曰十多三文兵言數者十方犯不同清淨未犯者
除與直渡彼岸若入船已船師失清上下彼岸木陸安陸乃至離陸化上所住處者不犯
食居嘆食戒第十九　有不種過故制者建居嘆德行相支求利長色食居城
白命知足心故二師心曲嘆規情觀厚修松殊外餘損者不輕主令隨言彼養光
德之人所是損搬殺主關奉稻田為報主恩也無皆悔人令他施主殺花豚稻不主殺者
又是故說賢善是斯多義過是故聖制　別緣有四是居歡彼後樂化食之如樂主等清
四食之時犯提已下四期戒本逸戒居士讀舍利弗若術蘭難陀居士所請主是下賊若
請者應與連等能中之能食逸提仙使御戒　（若要知居居觀嘆教化觀食陳
種故使主令有損者以逸提　（清原宣賢本文有六句犯人二和二觀嘆四清食主觀食主陳
源初四可知二言知者徒者若不知食无犯三言居清淨者教化者徒者讀者世間徒者也食
人乃至特三表僕多別法師徒坐禪四言清食者徒主主中間食主言陳種故主有主
者徒者彼有施心故制下犯六言涼逸提者是犯四徒若食無嘆食者嘆者犯提彼陳
食清餘觀長燈嘆犯者　（清原宣賢本文有餘嘆主陳者嘆者犯逸提更有餘嘆主陳
更言有豎蘇主言主言其者不犯主若居主言逸十三觀陳者陳主若言多白行食平等白不
犯通贖一摩衆一切不犯提若其中衆生稱讚者白是陳主故通清淨比丘名讀嘆餘者不
犯者有嘆食不陳食者展轉貨食者嘆生活機不清不善白貨者者食主陳者
是其陳主計我者食不犯主白若先不知臨時主陳白貨食主主犯白計以等觀長燈

食清餘觀長燈嘆犯者　（清原宣賢本文有餘嘆主陳者嘆者犯逸提更有餘嘆主陳
更言有豎蘇主言主言其者不犯主若居主言逸十三觀陳者陳主若言多白行食平等白不
犯通贖一摩衆一切不犯提若其中衆生稱讚者白是陳主故通清淨比丘名讀嘆餘者不
犯者有嘆食不陳食者展轉貨食者嘆生活機不清不善白貨者者食主陳者
是其陳主計我者食不犯主白若先不知臨時主陳白貨食主主犯白計以等觀長燈
食清餘觀長燈嘆犯者　（清原宣賢本文有餘嘆主陳者嘆者犯逸提更有餘嘆主陳
更言有豎蘇主言主言其者不犯主若居主言逸十三觀陳者陳主若言多白行食平等白不
犯通贖一摩衆一切不犯提若其中衆生稱讚者白是陳主故通清淨比丘名讀嘆餘者不
犯者有嘆食不陳食者展轉貨食者嘆生活機不清不善白貨者者食主陳者
是其陳主計我者食不犯主白若先不知臨時主陳白貨食主主犯白計以等觀長燈
食清餘觀長燈嘆犯者　（清原宣賢本文有餘嘆主陳者嘆者犯逸提更有餘嘆主陳
更言有豎蘇主言主言其者不犯主若居主言逸十三觀陳者陳主若言多白行食平等白不
犯通贖一摩衆一切不犯提若其中衆生稱讚者白是陳主故通清淨比丘名讀嘆餘者不
犯者有嘆食不陳食者展轉貨食者嘆生活機不清不善白貨者者食主陳者
是其陳主計我者食不犯主白若先不知臨時主陳白貨食主主犯白計以等觀長燈
食清餘觀長燈嘆犯者　（清原宣賢本文有餘嘆主陳者嘆者犯逸提更有餘嘆主陳
更言有豎蘇主言主言其者不犯主若居主言逸十三觀陳者陳主若言多白行食平等白不
犯通贖一摩衆一切不犯提若其中衆生稱讚者白是陳主故通清淨比丘名讀嘆餘者不
犯者有嘆食不陳食者展轉貨食者嘆生活機不清不善白貨者者食主陳者
是其陳主計我者食不犯主白若先不知臨時主陳白貨食主主犯白計以等觀長燈
食清餘觀長燈嘆犯者　（清原宣賢本文有餘嘆主陳者嘆者犯逸提更有餘嘆主陳
更言有豎蘇主言主言其者不犯主若居主言逸十三觀陳者陳主若言多白行食平等白不
犯通贖一摩衆一切不犯提若其中衆生稱讚者白是陳主故通清淨比丘名讀嘆餘者不
犯者有嘆食不陳食者展轉貨食者嘆生活機不清不善白貨者者食主陳者
是其陳主計我者食不犯主白若先不知臨時主陳白貨食主主犯白計以等觀長燈

夫積長戒一食後無殘四名云履同便成積聚故不餘云不得者未犯者一宿留不食者若
病過受者若主請作得食若家聽請食若水陸道者若緣並開不犯

展轉食戒第卅二　制意者為驚信心主供辦美食以請比丘不使……

食不犯戒一事有緣主心施主一致未曾請刻斷不犯

別眾食戒第卅三

……

以制請四人三人為至一人食請主為人足四程等病主為別眾食皆不犯

取歸婦賈客食戒第卅四　制意者……

[illegible]入三天[illegible]三天[illegible]請[illegible]入足四往寺病三衆別衆食皆不犯
取歸婦償客道糧過三鉢戒第卅四　制意者欲興俗信者悟已發福心諸請設
夏兩請俗家取食今方是取三鉢食令應者長貪後敬損故不敢設所以制　別緣並立
兩縁婦女償客道糧三種是三天因縁有病便不犯　過三鉢者門便犯足下可觀意文
戒因之以不犯餘取償客取食並之從多者散也同起過文作便制戒　若比丘至白衣詣
* 家慇懃請與餅麨飯若比丘須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩
三鉢受還僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提　法滿足有本文有三句是犯人[illegible]
[illegible]食三方報三方是無病下已過來過數後非初句可知第二句中三有三節一疏意報
若三鉢下數受多寡所以制者三寺多今並請鉢多取本稱求今[illegible]食為長道王
還僧伽藍下教食方法第三句及上第二受者中有相中初句可知第三句是本[illegible]
有寄有妨故曰言寄餅麨飯者是正食言二三鉢受者是數受人今多餘言大上稱
取鉢無罪取兩鉢犯中餅取二不犯言便犯下餅取三不犯四取餅言犯文言過三鉢者
下餅亦言第三云無病者是開緣作言名不能重得食能足故過不犯並過受犯但是
第三名報日律言若有人取過三鉢制三人不犯不過限故後人犯取前三人諸若持來而
往處過不後人出心從限即犯提罪若言便持者言受言言過不三以受食但犯提
乘取受還受犯提不久故言說無過又償客言後不犯律文不犯者若兩三鉢受若
病過受若[illegible]若彼與送僧伽藍中分食俱受不犯　足食戒第廿五
制意者足食以竟飢飽為用過制長貪生後不事須即量但足大分小報有餘精後墮
持補有四種三是錢二佛除是作餘食法減是即量兩頭三法令第二人不作殘法者
食是已長貪好道違教犯過制故　別緣有五[illegible]
除有病人作殘時佛除之[illegible]下顧戒不時同食[illegible]下知其不是犯起過
故制斯戒　若比丘足食竟或時受請不作餘食法而更食者波逸提　法滿足
戒中文有三句足犯人[illegible]過犯結罪初句可知二足食中文二初食竟者律云謂
須有五一知是飯二知是食[illegible]三知遠
食與不捨[illegible]能飽食故曰知遠即知所坐食足[illegible]故曰
知遠四知威儀知律[illegible]捨威儀下犯足故五知捨威儀若受林中食前緣捨[illegible]
住頭事與法多離林之例故曰捨威儀具上五緣即名足食竟言或時受請者[illegible]
號食與受戒足故第三句言不作餘食法言遠違此律有五若受食未足[illegible]
呼言我足食已大德知是看是我作殘食法[illegible]
食者彼遠便三遠即作往常食法有足食已捨威儀不作餘食法後者食足[illegible]犯
波逸提言律云不作殘食法口犯提律云不犯者食作是食想是食持作餘食法非食不作者為作
若病不作法病人殘不作法若是作餘食法一切不犯　勸足食戒第廿六　制意者
欲出家之人理宜順道制近過等勸取衆生今方息心慢勸故令得害衆已諂自誤之戒

食者彼遠便三遠即作往常食法有足食已捨威儀不作餘食法後者食足[illegible]犯
波逸提言律云不作殘食法口犯提律云不犯者食作是食想是食持作餘食法非食不作者為作
若病不作法病人殘不作法若是作餘食法一切不犯　勸足食戒第廿六　制意者
欲出家之人理宜順道制近過等勸取衆生今方息心慢勸故令得害衆已諂自誤之戒
* 很惰理所不應是故聖制　別緣有五一知足是足竟二知他足食竟三惡心勸欲令他犯[illegible]
餘食法五前人受食便犯已下不明戒本[illegible]
不餘今人得食令彼可責是心嫌惡見欲食惡心殘勸食作便制戒　若比丘知他
比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食[illegible]欲令他
犯者波逸提　法滿足有本文有四句[illegible]
足食罪以是同後者所勸[illegible]自相中初句可知[illegible]
非餘者[illegible]
[illegible]
謂不犯者[illegible]故勸食者[illegible]不犯　非時食戒第廿七　凡食有[illegible]
[illegible]
食能道招世譏過事不應法[illegible]
法食日兩者生食日暮鬼神食佛出世家應化法故制同天法二種食[illegible]
制中所食一指從旦出乃至日中其明持威色之為時[illegible]
日非時而聽食一種[illegible]
食進戲者[illegible]
中已後事務休息[illegible]
時多清淨[illegible]
制不聽又入者[illegible]非時食四已下[illegible]
留滿犯起過故制斯戒　若比丘非時受食者波逸提　法滿足本文有四[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
以湯淡若不具足威咽汁淬中如是等足以至[illegible]一切不淨過食　殘宿食戒第廿八
制意者凡飲食[illegible]
是故聖制別緣有三[illegible]

遣他責役逃徙　七滿足戒本文有三句犯人二語離下至与供食問答物至聚落等詩与
役食三條若責不已不与飲食遣去居罪人同房者謂是摩訶僧祇律知上座病苦
作者多作糞掃衣聞僧供雜犯條律作罪犯者与食乞者謂是沙門
病苦者威儀人見不善白逐食与者故戒說見等若令我等雖若未嗔恨者未
悉皆不犯　過便受四月乘請戒第廿七　制意者欲護信士供給令受乘逐
僧衆虛心供養故主有限且應時請稱給乘令過受他乘長食塗物取三宿是
僧房不住故今聖別風具二是乘器三飛心限者三衣鉢限者三衣鉢限者
四人犯　已下明戒本成文所以起過故制戒
[illegible]過受乘請更請多法名為嘉時請次後捷　寺滿足戒本文有六句犯人三乘請
三者處下數者四月受主開像去過多居犯　并制中說者犯上罪二四月請与乘者得五四月
者夏四月也孤寺夏冬三時供犯三者不高說病應受者故者四月受也是乘方
法四月者過受者時間過四月受請与者被受有多者長多四月應受者徒人多者
時應受主言陳乘請者明別名像律云乘法者絕主有法此是主義者与乘受法者
復更請与乘名請者得乘至他處中名白主無者請者絕主主義者与乘受
白須連問廣第六言汝逐捷者是逐犯白律去四乘三中過受三乘供犯捷罪故知
受時乘并犯捷罪七四盡罪犯律下文聲門教服乘故知是犯犯捷罪故知過
四月受乘不犯捷故不律去過四月已後更請等言乘及陳身中制聲罪錢隨等
犯捷者乘無犯捷者受乘犯何便重者據所外法是聲說說是外用過受義者無犯
犯捷法殘問者過受義數故過捷罪又等師若復此四月与出乘無言罪故知
乘罪捷過便免重所以不者解言應主乘有條八四月与乘期限已滿供養人
與過多乘物數盡滿又復乘前供養人善過受故過受重乘者乘
者以其居士先心无疑心任供重物世義後又以疑主先心故与乘故捷与乘
不同者貪義為与過受二俱是數故乘犯捷罪律云不犯者犯者乘本四場
是　觀軍陳戒第卅八　制意者凡軍陳之處兵刃交會意則傷殺不
觀便令心惱過松錢相道供滿過捷文遠處處故不觀　別像有四是軍陳行
觀三元曰緣謂於結公軍陳行至小樂處離等不犯故四往見便犯已下之明戒本文
意觀陳行斷過見心甚不悅仙便制戒　若路往觀軍陳陣時別像汝逐捷
此滿足戒本文有四句一犯人二觀陳三開緣四心甚不悅仙便制戒
[illegible]陳行斷過見心甚不悅仙便制戒　若路往觀軍陳陣時別像汝逐捷
[illegible]中有四種謂人行列中間人行列中間人馬車步等既離
種行陣者謂都有六軍三兵相者謂人馬為人馬大四人從之成為軍事馬力勢八人從之

觀陳行斷過見心甚不悅仙便制戒　若路往觀軍陳陣時別像汝逐捷
此滿足戒本文有四句一犯人二觀陳三開緣四心甚不悅仙便制戒
釋名車帶者乘車行列相制名陳二軍數者像古軍有四種謂人馬車步等既離
種行陣者謂都有六軍三兵相者謂人為人馬大四人從之成為軍事馬力勢八人從之
成一馬軍車軍次第十六人從成一車軍廿人等作成步軍所言陳者行列相對或方
或圓或半形或張翼或成陳等若觀若聞載三言陳是四緣者像古若自有事過往
看彼鬪諍乃至勝力特奇及餘種種不自在緣出言故過捷者是過犯結罪四條像古故意往觀
軍陳行道至道從道至作道乃至從下至高若見者犯捷不見者無犯捷若見作故意
觀者不去者若若發光在道行軍陳像至應從下道若不過者若乃至下戒本若見犯捷不
見者罪　秘方若遊軍不作意見者无犯者等作舉頭觀望目捷若天王出作意看者越
乃至翔高生間及看人靜口罵越十語无事觀故難觀不犯如前說　[illegible]
宿戒第卅九　別像有五有四緣至軍中宿三宿至三宿　第三宿不離見所看四无日
像謂三宿新今焚燒本去无罪五過三天宿明相出犯已下之明戒本文有四緣
居士機關所乘過仙制戒　若曠有四像於軍中二宿過者法滿捷　滿足戒
本文有五句犯人二開像三處犯罪初句可知三言同有像者像有像者像有
為沙門乘故長養仙法故長信敬故又道俗相須成就化法成佛有益三宿三言過者陳
過捷是過犯法乘律云若至第三宿明相未出應離見所處不離明相出犯捷犯所乘不離
犯者為乘出應往乘初夜即犯不得明相像未出離見所處
若水陸道新受戒等離並不犯　有像至軍二宿往觀軍陳合戰戒第卅
過下異所別像有四像謂至軍中宿應生住滿方便往觀過四日便犯已下之明戒本文有五句
像處軍中宿三宿滿合戒三方便往觀四日便犯已下之明戒本文有四緣因六歷有像在軍觀
鬪諍者觀過軍鬪馬力勢者除法捷　滿足戒本文有五句犯人二有像犯在軍中三
戒觀者一明觀乘出軍陳已下所觀之境於中有四軍三陳三觀戒四勢力五者住於本中
初句可知第二句犯罪戒所制第三言觀軍陳者是觀乘出軍陳者軍陳犯罪
相狀若觀鬪者真鬪言勢力者第三鬪力馬力車力步力等五言除法捷者是法犯自捷
車不同若除住見者犯捷不見犯者除犯罪戒犯者若有法等人勢力等無合犯之罪
雖未離不犯　飲酒戒第卅一　制意者酒為五毒水飲制住惡令人失性惱狂癡亂
結惡招術廢業損道護松生之本命安樂不樂是故聖制　別像有三是酒二元毒三飲
即犯已下之明戒本文有四句一犯人二所飲酒三飲酒捷犯罪　若故飲酒者飲酒捷　滿足戒
本文有三句一犯人二所飲酒三飲酒捷犯罪　并相中制句可知二言飲酒者飲中有
酒如律所明不酒二種未酒三雜未酒四大麦酒五餘法作酒者二純未酒編等斟酌雜者

*

□□□□飲酒戒第五十一　制意者酒為衆失之本飲則迷亂令人生往罪過為興
續忽狂衍廢業損道讒枉生之本實宿不業是故聖制　列緣有三一是酒二无病三飲
即犯已下四闕戒本去同從鉤起過故制斯戒　若比丘飲酒者波逸提　上滿足戒
本者有三句一犯人二所飲之酒三飲而結犯罪　弁相中初句可知二言飲酒者於中有二初列五種
酒知律所明一木酒二穀米酒三蘇米酒四大麦酒五餘諸作酒者二就木酒偏舉釋酒律云
木酒者有六種一梨汁酒二閻浮菓酒三甘蔗酒四舍樓伽菓酒五蕤汁酒六蒲桃酒者梨
酒者若以蜜若石蜜雜作乃至蒲桃酒亦如是三言波逸提者是隨罪律云但作是酒乃至
草木作者无酒色香味若非酒而有酒色香味並不合飲若無初和合飲皆犯提酥酒
食麴酒糟一切吉羅十二若飲醋酒甜酒精譬若麴能醉人皆隨多酒一提酒疑酒
想一切提罪无酒有酒想疑皆吉羅非眾後犯切前有方便又不得勸酒与人若飲
勸者犯提不飲吉羅　欲云一切果菜令人醉亂若麴飲相食者提　善見云若須要
果故有酒香味犯吉无者得飲四分云為所者不得以草木酒中漬四分又云
欲淨酒聊示麁穢乃至仏說偈言日仏今不能殺者不能除煩惱多云成
然重能作四逆除破僧又能破諸戒律行亦又能作衆作業亦律重制律云不犯者
若有病餘藥治不差以酒為藥若酒塗瘡一切不犯出云若外塗酒不入酒者是非
欲死飲食不消聽嘗酒若不差者以酒着麵中令食不差者以酒与飲淨之新之

水中嬉戲戒第五十二　三論四義故制一化法可重理合表敬今入水遊戲損壞容儀
六致虛威儀摩摩外長信敬入水遊戲動越威儀招世譏嫌三妨道業入水遊戲
妨廢正業正宜俯入水遊戲故令心散亂失正念是以聖制　列緣有三一是水二有
戲即犯　此戒因十七群河中遊戲故斯起王違見譏佛仏制　若比丘水中嬉戲者
波逸提　戒本有三句一犯人二水戲三結罪　弁相中初句可知二言水中戲者律云放身
從此岸至彼岸或順流或逆流或此浸彼出手畫水相澆灑乃至以鉢盛水戲弄者波逸提吉
律云若於上作戲弄一切提罪除水已若騎樂若酒大行器中於戲皆吉羅　不犯者若渡
讀越度水中者捉土待者有作者乃至水渦池亦吉大喜王見讃
戲說偈夫人言無開論已離塵諸所謂戲
定知心遠以神力為行而告夫人見而向王說偈言誰今離塵觸汝等為何
何况羅漢不生信　律云不犯者若道行渡水或水中牽材木上下若采物沉
入水底洗從此岸至彼岸或學知浮法而擺臂水中儐水者一切不犯

擊攊戒第五十三　事難是輕遊容至重人若為將宜須禁故所以制
列緣有五一大比丘二作惱亂意三手腳十指四无天緣五若眼觸令覺行来說觸等不犯故五觸
者即犯　此戒因六群比丘中一人擊攊十七群中一人乃至命終是以集過仏律可制
戒　若比丘以指擊攊者波逸提　戒本三句一犯人二擊攊三結罪　弁相
中初句可知二言以指擊攊者律云指者手腳指三言波逸提者違犯罪名也

*

[illegible]
列緣有五一大比丘二作惱亂意三手腳十指四无天緣五若眼觸令覺行来說觸等不犯故五觸
者即犯　此戒因六群比丘中一人擊攊十七群中一人乃至命終是以集過仏律可制
戒　若比丘以指擊攊者波逸提　戒本三句一犯人二擊攊三結罪　弁相
中初句可知二言以指擊攊者律云指者手腳指三言波逸提者違犯罪名也
以手腳相擊攊一切提罪律云以指除手腳已若杖若戶鑰餘一切物
擊攊者吉羅若比丘尼提　土指ゝ土提乃至五善人皆以指某甲吉者是提　土云若擊攊
沙彌乃至式叉摩那等吉律云不犯者若不故作若睡觸令覺若出入行來若掃地誤
觸不犯　制意者衆出家之人理宜離垢為受蒙然已

不受諫戒第五十四
違情作過他以理諫後不從順苦自為非違損重故須聖制　列緣有三一己所作非
法事二知他法諫三知已所作非前人諫者是由根本作違所作犯根本不從諫波
逸提　已下四戒本此戒因闡陀比丘犯戒餘比丘諫言莫作此意不受言不從他諫即犯
諫諸非聖各可制戒　若比丘不受諫者波逸提　此戒文有三句一犯人二不受
諫三結罪　弁相中初句可知二言不受諫者自知作非他勸莫作作而從不故日不受諫
三言波逸提者是違犯罪釋云但使知已為非前諫者是故違犯重是以得提乃已
所作是前諫者非違毀故得吉羅隨所作事違逆猶事並作不得隨犯
根本罪如違又律不應前事然罪但此乃座故罪重心賣故中見
三言從傳心度是以律云若他諫言莫作此事然故犯根本不從諫吉自知所作非然
故作犯根本不從提　乃諫言莫作前不受諫犯吉後作以根本外別得提罪　何違
傳諫中諫竟即犯不作作事　律所以諫責未犯要待作事　此戒既是一人諫无有得
命衆法可違是以諫竟未犯要待作事違諫義成　是以不顯若不犯勸學戒亦
是又前諫而先犯命可違何以諫竟即犯与此相違答彼諫上犯先是犯學已犯之人實
吉指揮道已下學即是已犯未是成所以犯此諫作犯難言指諫違戒作者所犯未作違
未說要待作事違諫義成亦非一類　律云不犯者前人无智慧言可向汝師知諫
法者若諫言用若戲語若誤夢語錯說等一切不犯

恐怖他戒第五十五　制意者凡出家之人並須將護不相惱觸令以六塵等事違相恐怖令彼惶怖喚
衛正道事惱殊深故須聖制斯　列緣有五一大比丘二作恐怖意三以六塵等事四現五吉
解ゝ五言前人見聞觸知便犯已下正明戒本此戒因那迦波羅
令逃入摩化像可有制戒本　若比丘恐怖他比丘者波逸提　此戒本文有三句一犯
人二恐怖三結罪　弁相中初句可知二言恐怖者律明恐怖
静香味觸法六事一ゝ示之言之恐怖者或作象形乃至鬼形是知以色恐怖
前人言我見恐怖人前乃至以如是聲恐怖前人
如是相汝當死若失衣鉢以此知心亦恐怖者三言波逸提

人三殺佛者犯罪無相中初句可知三言殺佛者律明殺[illegible]無先列殺[illegible]稱言列名故以色
斷香來觸法六事一不示之言色殺佛者或作自形召至殺及殺形是知以色殺佛
前人言斷殺佛或別斷為斷等以如是斷殺佛人所乃至以陸殺佛故佛說前人我見
切是相汝當死若失衣鉢及供知出斥供又無病者死等以法陸殺佛者三言殺遮能
是者遮化句復言者以六事施一事是令彼見所等者殺佛者不殺佛者皆陽經罪若不了前人不
等知一上言罪 律案犯者或用地坐天樓大或大小便處遠見招言惡殺乃至行禪法禪
無解而殺佛者或以色等者人不作殺佛意或若貴有是見夢者自死失衣乃至又無
重病若先語欲令知及誤行不犯 過年月洗浴戒第十六 十種事洗浴有
者一除如機清身淨三除身中癢冷病四除風生濕故漫身塵垢除去病故凡身
多不淨事頭陳除但欲業過常令身光澤觀者色身無心厭背已捨去難
故須限年月一洗若過即犯 別緣有五一身自熱洗浴四天月
洗身 犯已下四制戒本律戒因風沙王驚諸比丘於竹園池中常浴六群浴次
王后妹女語池相值王竟不浴大臣獨裸著浴白佛 佛制戒 若比丘年月洗浴
無病過度不得過除餘時以逆提餘時者熱時病時風時雨道行時是時
時滿足戒本文有四句一犯人三明年月 洗不得過三除別緣四結罪餘時者下攝前
三句并相中初可知二言年月洗浴者明年月洗不得過年月洗謂於年月內不得再
洗故曰不得過 秋去應過日數要滿十五日乃應更洗三言除餘時者明別緣去除
終時得除後 廿五日夏初一日是熱時天位熱早從三月初至五月十五日名為熱時洗
無罪問上早晚熱用時限洗又時兩月來時日滿便是名熱時無病時者四多故下至
身體皮膚是謂病時言行作時者下至棕屋前地十方乃至棕住房內地是名多故
六尺表多乃至棕屋內地 言風雨時者下至二疑風雨滴雨者身 言道行者下至年內
句若來若往者是四言沒逆提者是過洗結罪自律云若過限洗一滴洗身一
沒逆提若洗年月已犯提若方便欲洗不者吉羅 文多云若者若白衣同至浴
身偷蘭 多者露地不應俗若在室中知白衣善而先曰過者聽共浴除上稱皮
吉者自稱不用他稱者言要者但秘文一者有熱病二者自稱不用他稱者言要者但秘文一者有熱病二
凡見便知除失根乃至還換得本男身 律言不犯者七上六除別數洗不犯及秘乃稱
所持殊今者 无事露地然大戒第十七 制喜者及大性笑戲事要
无恒俗有燒據不可笑禁又須然大廣衆多者俗結廣備已業是以聖制別緣
有四一是无因緣觀去因緣不犯三雜无因緣若在寢部處生喜義故乃是不犯故須第
二是露地三然草木等觀去然火生過義故但犯七罪四燒但犯七中但制无事故
文罪未支除地為主生種罪上已制竟故不共戒因六群露地大結戒內有雜得大業出
過發為都大燒仙福堂是摩迦仙制斯戒 若比丘為自為身故在露地然大

有過去未來因緣觀去因緣不犯三雜无因緣若在寢部處生喜義故乃是不犯故須第
二是露地三然草木等觀去然火生過義故但犯七罪四燒但犯七中但制无事故
文罪未支除地為主生種罪上已制竟故不共戒因六群露地大結戒內有雜得大業出
過發為都大燒仙福堂是摩迦仙制斯戒 若比丘為自為身故在露地然大
若故人然作時因緣故犯提 戒本三句犯人三種病三為已然大結犯 并相中初句可
知二言句為已作病不相三言故逆提者是過犯結罪若作故犯露地若然草木故業
牛糞等一切然者皆犯提罪若以大置草木乃至糠越中犯提罪主為為然故高
四指者過多餘若他已然後施作何事皆墮 秘方說大作轉成大中有草大橫聚一切
墮若後生三罪轉生三然大若在生地理有墮秘燒未燒屬大中者言然使大言
不語前人知是看是言作去不犯者語前人知是看是若病人自然故人然有緣
看人多病者養屬醫藥飲食等在无主及名并餘物上作大衆不犯者在廣僧中
洗浴手若煮餅煮菜然燈一切无犯 藏他衣鉢戒第十八
制者者一個戲謔頂同事相抱藏他衣鉢負下時得令使慢恐怖慢悲難之事生
盜心隱匿事除可信之甚三假无盜心教彼言語清白雜名等能自拔以斯結得故須
聖制 別緣有四一是大乘衣鉢事等作弄動彼意三无因緣戲物傷藏及三
難等不犯四取藏舉使犯 律戒因六群十七群衣鉢等結罪餘物者下攝前
若比丘藏他比丘衣鉢乃至盡須臾者白藏若故人藏下至藏笑者皆犯提 上滿
足本文有三句一犯人三藏物三句他藏而結罪并相中三句可知律者上言總他下者
戲笑皆犯提罪故云戲笑犯多故總笑犯多故總笑犯多故云三是大乘衣鉢
鉢衣鉢不作淨者皆無作不犯者若實知彼人物相許者若實知彼人物相許者若在寢地風雨淨漏等
之者物主為性惜藏衣物狼藉名為戲弄之若偷他而作故藏衣鉢有命
梵等故藏一切不犯 真實淨施不問主取戒第十九 制者者為施
之法為去存者之情遠同大行事故付所使用之時一須諦問取所理遠所主取文須前人
既不見物謂成失壞衆惱他不輕是故聖制 物者者物與衆人不虛稱名但實
物不淨除心名為淨施故曰真實淨施物戒 別緣有四一是已物二作真淨施法三不捨主命
細而取用便犯 律戒因六群真施觀厚衣鉢已後物所除白伽制戒
若比丘與比丘尼及摩那沙弥尼衣還取者者波逸提
自犯人三作淨施法三物所結犯罪并相中初句可知二言與者衆者律文有三
一是真淨者衣鉢者長衣戒說三言波逸提者是物所遠犯句故稱者者作真實
淨施須問主故復取者不予者犯提 故此淨主又通主衆人雖不受又說者是問
戒滿僧尼二衆合說皆有受法尼所受之名對同類僧一尼三作法又說依文通主衆
是主任心所樂 問沙彌作淨施已古行受名稱尼戒受 問物應說淨者
問不樂真實者問衣物尺量如何 若衣尺六尺法長五尺長四尺廣二尺

貯三衣若畜長衣戒說三衣法捷者是輭取遠犯白法捷者是作真實
淨說應問主然後取著不淨者犯捷　法淨者又通共衆人解不受又說法是同
戒淨行居二眾合說並有說行居不衣之名對同類淨二居三作淨人類淨之通共衆
為主任心所樂　問沙彌淨者淨者已去行餘者淨者戒說如應說淨者
謂不作說淨者問衣物尺量如何答衣尺六寸緣作長如來八指廣四指是者三次金
減並悉不說元罪結量可知案元其量謂卑七日如口法者餘非也實元多少但金
錢問幾種人解心念說淨　答十種第五種人作十種心念淨作法不犯者若真實淨
施主取屋轉者屋意說

白色衣戒第六十

問立意者凡據色衣通服標式
白遮者情外長住敬今不淨者若非是出門道服之標內長貪著外招機嫌過
是小輕故須聖制　問服有四是三衣是已物三不除據四著便犯決戒四立辭者白色衣
是上淨法故須聖制

若畜淨新衣應三種據色者青黑木蘭三言不
若黑者木蘭若壞不以三種壞色者青黑者黑木蘭二言不
滿足戒本文有三白犯人淨新衣已下教淨擯法三若以三色下據此遠近聖教言
著結罪并相中初白可知二言淨新衣應三種據者待去新衣者若新得
得俱名新衣十誦云陽他故者初得名新衣十三種據色者青黑木蘭二言不
以三色據者新衣成過捷者是遠近聖教結罪白法云故得衣不作三種據色者
者隨若重衣若輕衣不作淨而著者若離若非衣辭衆及捨中不作淨而著者
言著謂壞色作色淨一切法身所受用物皆須作淨而著若未除衣寄白衣家
者言著謂淨者謂淨色衣戒除物選著名淨而著須除除非留三衣須除
餘者但淨而已若准條文一切不除皆捷一切不淨皆言五法作淨者異外道教令與
俗別作三種犯故失則易負多論云大色衣不成受若應著不應著一切不淨者
若壞著者言著謂成壞色者言無元罪結色悉犯稱者作色不
壞據捷者白色衣輕壞淨者不淨並作成一三之七九為壞極大者四指極小如豆著見
如麻子大是為四分若白色衣捷不壞犯輕三色之中以下色據則成淨用衣重衣不作
淨言不淨知花形作淨衆有法子鳥足汙即名為淨若新大衣趣一角作乃至一切衣
新細標衣若衆多碎衣一處合稱者一處作別者一一作淨　集古不犯者若淨白
衣準作三種色餘輕重乃至為作淨者不犯

壬子年三月廿八日於沙州寺寫之

言著謂壞色作色淨一切法身所受用物皆須作淨而著若未除衣寄白衣家
者言著謂淨者謂淨色衣戒除物選著名淨而著須除非留三衣須除
餘者但淨而已若准條文一切不除皆捷一切不淨皆言五法作淨者異外道教令與
俗別作三種犯故失則易負多論云大色衣不成受若應著不應著一切不淨者
若壞著者言著謂成壞色者言無元罪結色悉犯稱者作色不
壞據捷者白色衣輕壞淨者不淨並作成一三之七九為壞極大者四指極小如豆著見
如麻子大是為四分若白色衣捷不壞犯輕三色之中以下色據則成淨用衣重衣不作
淨言不淨知花形作淨衆有法子鳥足汙即名為淨若新大衣趣一角作乃至一切衣
新細標衣若衆多碎衣一處合稱者一處作別者一一作淨　集古不犯者若淨白
衣準作三種色餘輕重乃至為作淨者不犯

壬子年三月廿八日於沙州寺寫之

化者清源大河泉水祇洹寺五欲寺者淨　秘云源水小清眼潤人者若有可信今源若
无亡後者自疑源若无源要用袈裟一角應若知水有虫不待天師鬼人為知源用
應勿者人間法水有虫不應若長老目淨食銅厚敷食法中有虫者源水用　律云不
化者先小知有虫无作无虫想若有源虫獨水使者為源飲一切示化
疑惑比丘尼第六十三　　制意者凡出家人煩惱心麤逐事盡畢今專意崇道今望
年六令他疑惑內心懷麤覆其過將事性殊深見殺聖制　制緣舍五一見大比丘間非
二作疑惑意三作六事不說四者說五前人知不捨但後開後清罪不成重步時
不樂者比丘尼作謂要稱前人少時不樂方始犯罪　法說有三段初因
六群比丘十七群比丘尼略制次明舍衛城中有比丘尼名論法有一比丘尼
制不犯者先犯後未制式　若比丘尼惱他比丘尼令聞史間不樂者波逸提　佛告諸比丘尼
為三種犯人三世他三犯　舍利弗初句可知第二句說惱他者不樂者法中文有其二先結
生平等六惱亂之法次二者釋非令他生令他起二句問舍衛城中有比丘尼
惱亂法比六群中初四禁是為殺下二禁隨為殺之六法者為殺為盜為淫
為妄為飲酒為犯為他為法次別釋者言生時殺者問殺生來命斷
又言法非令所生令他起殺二句問年歲時殺者問法殺年歲為殺
此是內別禁四隨者生殺者言法殺不時日不改隨者不改隨者不改非法別衆五於犯生殺
者殺法犯初篇乃至惡說六行法生殺者說者說言法問法者即犯初篇非此殺令他於
六事中生殺名為惱他第三殺逆說者殺罪不許殺律云為此生年等六事惱亂說
以去彼逆說不了者罪律去不犯者次第問前六事隨實不為別問人實有此事
復作罪利益彼意不欲為殺故五五言其事實不為別問人實有此事
去所法度或以言逆本意此一切不犯　　覆藏麤戒第六十四　　制意者凡出家
人見他犯麤罪須發露部已恐清淨眾令前人後其後犯故說覆
說令後相隱逆說令前人逆罪滅淨眾不可說自陽心行於我或聞相似眾法清淨理所宜
一制前小罪說為說外表恐生不信厚相　仏法比為由說制不隱覆淨眾心防過
不起　別緣有七一見大比丘尼名十三沙彌等二犯麤罪法行下六三無慚愧義覆藏
說犯小罪初二過重說他過對治不覆露天麤治對治不重三犯麤罪四
作覆藏心五不發露六天日緣下文天人可說等文說有今說等雖不犯故七相似說
犯此問緣雖犯起過說別制說如上示三　若比丘知他犯麤罪覆藏者波
湯是式文分三初一犯人二知犯麤罪三覆藏說罪　舍利弗初句知可二文知犯麤罪者律
去文不知者犯麤罪者四衆及十三殘罪三文覆藏清淨者律去為知犯麤罪小食知
食後說者食後知犯麤初夜知後夜欲說犯果說別相出犯法
見者等文覆藏人無清淨說罪　十誦生去四人說犯止於去四者比丘說不清淨說犯者
惡者說犯麤人行業自有果報猶如夫火但自燒身為知犯者
自說也　先意覆藏罪自覆罪法在覆犯人罪者犯者罪律覆藏犯麤罪說我供

之若不知有無犯者應罰者罪又十三殘罪三覆藏得提者律云若知犯應罪小食知
食後說者食後知初夜說初夜知中夜說者若中夜知後夜說欲說欲不說得提犯堪
見出百千人覆藏一人說得提罪 十誦律云向人說伏上說出向者此丘說不得報說犯者要
得有稱說德人行業自有果報猶如來火但自救身為知能事 多云疑者可不
須說犯 律摩德覆藏罪自覆罪說在覆說人罪者羞犯者罪詩覆藏化名罪說戒俱
犯說重自覆藏罪但有自報例無犯德犯說罪 律言不犯者是不知不應罪犯無罪者為而人
說若後心向人說明己出若說罪羞恥者羞問

與年十滿受具戒第六十五

夫年滿廿若堪聽以立清淨後受具戒及受具戒者有功德二益理律
度然年不滿若堪任苦難堪不耐寒暑遇謗退假道道者不堪者行受具戒不堪是以
聖制 別緣作五一年未滿二知年未滿三與受具戒四作羯磨五羯磨竟聽三法犯此戒
日十七此丘起過此羯磨制次同錢此丘小知年小滿廿乃為受具戒犯罪不隨羯磨不知無犯受
乃應制 年滿廿應受具戒若比丘知年不滿廿受具戒人不得戒比丘可訶應
彼愚痴 滿是戒本文分具三先出年滿應為受後二出違犯人三知年不下與受具
是犯知犯前以文云可得受戒者本受戒時為說得戒不得說有受法法無犯此
小錢夷戒而後說受往學得眾羯磨遍過然事全可訶改不滿道者遍心得法名為應改
昔事各知可知年未滿此應受具戒者律云若受戒年受具不堪寒暑飢渴風雨蚊重及
以惡言苦身者苦痛不能堪忍又復不能持戒五過為故以下得如上眾事並一百大並
可知年滿年小不滿乃至後二未能為犯者行於句中文言為二初戒年受戒心後相應下
相應以何不犯根對律云有十六句以後知上四心後知後不如知禪足小知年未心
此和上可加年不滿疑不知疑作滿不知作眾滿疑和根其疑作心滿足不疑名不堪
不心名疑都不滿疑名作不知佛練從佛四心亦不得四心對和上知後四句對應不
彼總十六此十六中初三兩四和上犯得第二第四和上不犯得十三中各初三並二四元犯初
白和上心生疑知年不及清道不疑後四時就佛非心主清道精微知三如疑犯二者罪捐
及不知無犯其受戒人雖有此疑和上決知不滿疑須和上疑心和上無犯得二者四者
罪須和上疑心四疑眾偈二者同和上疑心疑所以犯視各受戒人有情可驗何不當評
何以但取佛得然後受戒令偈疑得佛法而與受具令不得戒恐但受住深權利為知同 次聖
小知心四無犯得二者罪 問其受戒人若中有戒未滿而和上元犯那答前人雖如是若
和上頓無所知得無情過 第二疑罪輕重律去但此立知年未滿受具戒三得無罪應和上
三者自己同應竟二者及說未自並眾偈方伏己未並犯吉罪 律云不犯者若先不知後受
者後受戒數人書為修人發為後又母說為受戒己數胎中年月閏月若一切審數
戒乃為年數滿者無犯其數律如天藏前說

發起四諍戒第六十六

制意者凡四諍三興本從違和世亂損眾偈德利理清淨除持事由觸伏發起更增益
識賜惡揚彼轉於佛佛出眾三儀以所制 別緣具五一見四諍事二謂如法滅觸伏
發起五言寧可犯此戒初因六群發諍明滿制後乃應制
[illegible]

戒乃為年數滿者無犯其數律如天藏前說 發起四諍戒第六十六
制意者凡四諍三興本從違和世亂損眾偈德利理清淨除持事由觸伏發起更增益
識賜惡揚彼轉於佛佛出眾三儀以所制 別緣具五一見四諍事二謂如法滅觸伏
發起五言寧可犯此戒初因六群發諍明滿制後乃應制

此諍是戒本文三句一犯人二諍事
若比丘知諍事如法滅悔已後更發起者波逸提 律云諍有四種一言諍二覓諍三者
犯諍四者事諍 三言諍如法滅者已律云如法如律如佛所教四言發起以後逸提者
三滅已四發起得罪 行相者初句可知二言事者
律云若起他四諍言說是即犯視罪說而不可說言者吉羅
若先已諍若除二眾發餘人諍並犯吉羅 律云不犯者若先不知若觀作不觀想
若事實亦說言不善觀若戲若獨並開不犯

與賊期同行戒第六十七

制意者斷好鬥非王者法既知賊伴與同行跡同賊相清白難分招世譏嫌過積作
經餘須聖制 別緣有七一是賊二知是賊三共要四同一道行五不離見聞處六犯
緣下文並行若隨命覺二難身苦所持等不犯去越界後犯下俱此文此戒初因比丘共賈
客私度不輸王稅為守關人所提將至王所罪應至死王詞責放令比丘共俗賊制
次同錢此丘不知為賊亦不期行後乃知是犯佛開若不知為賊無犯復應制
若比丘知賊伴共要共同道行乃至一村間波逸提 滿是戒本文分五句一犯人二知是
賊三共要四同行五犯 行相者初二兩句可知三言共要者共要至賊若至村間至
同行者律云村間村中至五言十里若村間村中行者一村間犯村間行一村間犯視覺
村為共行若十里無村若村間行半道為犯方伐賊去而不去者並犯吉羅
祇言與賊行越 十五若惡比丘相行吉說增何合說不不與期遣同路乞食事
難惡人致請生不犯者如上別緣中開

惡見違諫戒第六十八

制意者欲見必生
根本邪道道宗既邪自說身善為三永淪生死即縱悲道能不聽說邪說罪邪見由
吒有修故見生眾三違由有欲事皆是說食償欲障欲徒遙違致因致不從違法障
傳見以聖制 釋名者違理說諸稱之曰惡耶心宗犢固之為見因所依惡住傳以為難
見緣者通緣如上別緣有六一見惡見二屏諫 四如法諫三不肯捨勸六三羯磨
竟即犯下明戒本此戒因阿梨吒惡見佳制令僧白四諫為不捨便犯
若比丘作如是語我知佛所說法行淫欲非障道法彼比丘諫此丘言大德莫作是
語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無數方便說犯欲欲是障
道法彼比丘諫此丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故為再三諫捨者善不
捨者波逸提 滿是戒本文分為五一舉所為事二祇此立下屏諫方法三見此立下非諫
捨者善不四億僧非眾諫三不捨者得罪 行相者同上但制此戒且堂定而責此見異
耶能為宗處要依以定是違錯清觸是違諫得經潤不犯者准作名有異餘文同上
去離說

隨順惡見捨擯比丘戒第六十九

制意者此人謗說欲不障隨緣
不捨耶心成就若隨順前人
[illegible]

別緣有四一夫比丘二瞋心三作打放意四者便犯　下明戒本此戒因六群中一比丘真心打十七群中一比
丘故制戒　若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提　湯是戒本文有三句一為犯人二義
心打三結犯　弁相中初句可知二言打者　律云若以手若石杖打三言波逸提者是速報
句故律云若罰若打修持式及戒此是重犯比丘者是犯提罪若除手石杖以餘戶鑰曲鉤拂柄香
爐柄擿者一切吉羅　十五如說沙彌眾多比丘隨者一一墮伽云與心打女得殘　私云既云更易
馬牛羊未入塔寺觸突形像像花果樹得以杖打木石懸怖令去不得打殺者是一一吉羅餘祿
經律先為諷治故開比丘行善杖者未代法則有明杖罰皆是破之相故大集云若俗若道
若俗打破戒无戒比丘者罪重出万佛身血何故以餘求人出要道乃至涅槃役　律開不犯
者若有病須推打食咽推令得出或說不聞得觸令聞若眠時以身來從上過未往經
行時共相牽若掃地時若杖頭頭當時者一切无犯　手傳把比丘戒弟七十九
制意同前戒緣於中制打者則犯此戒來防中制手擬便犯不待打者若者前文備　別緣
有四一是大比丘二生真心三作傳意四舉手擬便犯下明戒本此戒制緣如上　若比丘瞋恚故
不喜以手搏比丘者波逸提　湯是戒本文有四句一為犯人二已手搏比三犯罪　弁相中初句可
知二言以手搏者若兩手搏是三言波逸提者是犯結罪以律云若以手搏故者犯
隨若以戶鑰等擬者吉羅如去舉手向沙彌比丘得提　律開不犯者若他欲打舉手遮若
為象若賊若惡獸來持刺來舉手遮一切无犯若度水若泥處中遍相近舉手若招喚餘避
身故无犯等故不聞手擬令聞乃得擬並開无犯　无根僧殘謗戒弟八十
制意化為法與謗彼戒同唯輕重有別此戒唯以瞋心以无根殘謗十七群比丘故佛制大
若比丘瞋恚故以无根僧殘謗者波逸提　湯是戒本文有五句一者犯人二真志三无根四謗
殘法謗人五結犯　弁相中初句可知二言瞋恚者　律云十法同緣故真隨一事生真者私云三世
无根道非情處起真是名十惡因緣三言无根者律云无根有二不見不聞不疑等是四言
僧伽婆尸沙者是謗人之法舉重況輕五言波逸提者是結犯結罪　律云若真故以无根殘法謗前人言了
犯墮不了吉羅　律開不犯者有三根說實令除悔不謗誹若戲笑等一切不犯
突入王宮戒弟八十一　凡王者自在情多驕縱謗亂无時若相遇片欲此偏現理非所宜又復
王宮眾女艷色生塵起動動亂人心容王除者自陳心行過在道輕是故聖制　別緣有五一是剎
利王二王与夫人同在一處三王未出未藏寶四无明相有要白敬請諸難尊不犯五突入宮門便
犯下明戒本此四句戒制　若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門波逸
提　湯是戒本文有四句一者犯人二剎利王三王与夫人同在處四突入結犯　弁相中初句可知
二言剎利水澆頭王種者　律云不清者取四大海水白牛右角收拾種子置金華上使請上主
灌大王頂用以水灌頂是剎利種如是立王隨得名也若婆門亦舍寺院亦名灌頂三言王
未出者律王与夫人同未出欲未出遠未出未藏寶者　律云未藏女在宮未出便提
名未藏寶四言而入宮門波逸提者是犯結罪輕重有二若兩腳入門而犯提罪若一足入
吉羅　五云入王宮[illegible]若二足入隨頂王門能入眾繫小王[illegible]者
門限吉羅　律云不犯者若有奏白請喚若王已出婦女還本處七寶藏舉若力勢所持若命梵
等難並開不犯　捉遺落寶戒弟八十二　制意者欲貪寶物利重人情多貪見遺落在

名未藏寶四言而入宮門波逸提者是犯結罪輕重有二若兩腳入門而犯提罪若一足入
吉羅　五云入王宮[illegible]若二足入隨頂王門能入眾繫小王[illegible]者
門限吉羅　律云不犯者若有奏白請喚若王已出婦女還本處七寶藏舉若力勢所持若命梵
等難並開不犯　捉遺落寶戒弟八十二　制意者欲貪寶物利重人情多貪見遺落在
地事是非近觸好心拾取欲還主數被疑謗清淨難分莫能自拔又復既取此物容生
盜心臨危事必行非為鄙識稍不輕是故聖制　別緣有五一是遺落物二是寶及寶莊
飾具三非藍內及寄宿處四无盜心為取還主五提取便犯　下明戒本初回外道忌金盜
持還外道後云金少王罰諸眾入宮佛後略制不聽提後回舍伽安藍中遺落瓔珞鏡鏡
比丘自提後隨後聽藍內取後回比丘至无住處為亦寶處宿舍夜不取恐失寶物故
佛略處此式　若比丘寶及寶莊飾自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處若在僧伽
藍中及寄宿處捉寶若寶莊飾自捉教人捉當作是念若有主識者取作如是因緣
湯是戒本文有五句一犯人二示捉寶三捉業四開緣五結犯若比丘下論前和四除戒雜事
弁相中初句可知二言寶及寶莊飾者明所捉遺寶律云寶者金銀等七寶莊者寶莊飾者
銅鐵鉛錫以諸寶莊飾三言自捉教人捉者明能捉之業四言除僧伽藍及寄宿處者
明開捉无犯開以聽藍內及寄宿取不犯者若不取者戒有要人持去稍不見譏謗
是以聽取持主認當還之送犯適故不五言波逸提者明過犯　律云若藍及寄宿處捉寶
者應識囊器相數知多少若有來者問相應者与不相應者未求下見若二人來應令償
同者持物者前往各持去若不知囊器裹繫相不者方圓種故者吉羅非此二處捉提
多云若似莊嚴具捉者吉　律開不犯者若二處捉供養塔寺莊嚴具為牢固故收不
犯竊無淨人處開善薦淨人自捉免犯　私律云若遺落物金寶无人來取至三年聽隨三
寶分中淨處當眾分用十五遍十六年四者傳用五分十二年不取者為眾僧用作四方僧
用後來索者五償物　非時聚落戒弟八十三　制意者凡出家修道理无
遊散特為濟命事須往反既是非時无緣而入防壞俗道種發飢饉衣未難所以須制
別緣有五一是非時分二向白衣村三无緣事四不囑授五入門便犯　下明戒本
緣難陀入村与居士博戲佛因此制不聽非時入村後因路為惡因緣
囑屬授及為病制　若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提　此湯是戒本文有五句一
犯人二非時三入聚落四不囑授五結罪　弁相中初句可知從中後至明相出未三言聚落
者聚落四種支如上釋四言不屬比丘者不行囑付五言波逸提者是過制結罪　律云若
入村不囑者入村門即犯提罪若三寶事故欲入而往處无比丘可囑无罪若獨處无
伴白者四衢見處自見无者度心而去不犯　智論云一切白衣舍皆名聚落准法
內淨人房院何謂不白　十五若人入屋寺須白入蘭若及本處无犯　五云若无不白見
縣寺比丘无犯可論謂自同戒威儀者不同戒非威儀不合若一足入已便方卻還吉羅
律不犯者道由村過若有所啓白若喚若請呼不囑授直往若有三寶緣者病緣
叫屬而去　過量床戒弟八十四　制意者高床長坐所宜事須仿清不容恣逸
削之貪達違聖教故制不聽　別緣有五一是床二先已作三過量四自作使人五成便犯
上下明戒本此戒因迦留陀夷制　若比丘作繩床木床足高如來八指除入陛孔已長定

若比丘犯了謂同戒成德者不同戒非德不合若是入已犯有却過去罪
律不犯者道由村過若有所啓白若要若請喚不羈枝直往若有三寶緣或病緣
州攝受去　過量床足戒第八十四　制意者高床長持理所宜事須傷清不容隱過
則長貪過逆聖教故制不聽　別緣有五一是床二過已作三過量四自作使人五成很犯
已下明戒本此戒因迦留陀夷制　若比丘作繩床木床足高如來八指除入陛孔上截竟
若過者波逸提　沙彌戒本文分三句一犯人二五得陛量三截竟已下過而很罪　并相中初
句可知二三句作繩床木床者　律云床有五種如上所明此方高如來八指者指二寸盡一尺六寸三
寸截竟若入陛孔已　律云若自作過量床及教他作者成犯犯竟若當　犯云條床
名犯餘提主嫌者不尚實御捶々乃至截脚若更支脚不犯隨坐處一時提若係寄尚
床不犯若下須支閣相木支脚　十五食見持中懺罪上閣支脚木用人八指量長床無小
客西比丘坐處臥床過三羽陛截共坐若識不得此坐律云不犯者若臥入指若試若化繩
卵用若脚截者皆不犯　兜羅綿貯褥戒八十五　制意者多生細小諸虫須損物
遠損慈道所以不聽　別緣有五一是兜羅綿二用綿貯三褥已成四自作教人五成很犯
已下明戒本此戒因六群比丘制　若比丘作兜羅貯床木床大小褥
成者波逸提　沙彌戒本文分三句一犯人二所貯三結罪　并相中初句可知二三句兜羅綿者
云若作此衡所斷或者雖　十律云樹上花並　並大處光亦後就後為遇律亦不
犯者諸華葉若蒭麻綿用貯不犯　性坐牙角鍼筒戒第八十六　制意者以其
物用有損重事多益勞費若難致　別緣有五一骨牙角二用作鍼筒三刳已四自作使人五成很犯
第二作針筒三焉已四自作使人五作成犯　下明戒本此戒因工巧比丘制
廢業　若比丘用骨牙角作針筒刳刮成者波逸提
問三者結罪　并相中可知律者若骨牙角作針筒
識罪　五分云廣彌若見還主不受者得用
不應捨作作義亦作犯小罪　律同不犯者若以鐵銅鉛錫白鑞竹木草舍羅等用作針
筒罪不犯若作牙角作錫文斬標纂若作命益子針筒劉體蓋等作曲鈎刮奇物等
狀相札杓鈎鈕眼桿刮湯刀鐵鏇物穗針桿禪鎮鑷等一切不犯
過量尼師壇戒第八十七　制意者欲使施々物用宜應量輕得清淨身後繼念過量
而作長已貪求外積積物作無用々貪經營廢道事業多求是以聖制　別緣有五一
尼師壇二過已三自作使人作四過量五成即犯　下明戒本此戒因説佗坐具故聽畜復因
六群過量作後佛後聽制　若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩半
更增廣長各半搩手若過截竟波逸提　沙彌戒本文分三句一犯人二生量截々法
廣狹長短三過作結罪　并相中初句可知二三句應量者佛搩手五分長三尺長中更
廣中出之是名應量二三句過量提者律云若長若廣若俱長廣者五犯提罪若作不成犯吉割截
之界理不得如是伍同犯而各備中搩成不分別傳入有或割要續之長不不　律中長四尺廣三
尺更各增半尺此是今量　律同不犯者若應量作及減量若從他得已成者截割如量若
兩重者不犯　過量覆瘡衣戒第八十八　制意者同前別緣有五一是覆瘡衣二
已三自作使人四過量五成即犯　下明戒本初比丘患瘡汙衣佛聽畜覆瘡衣

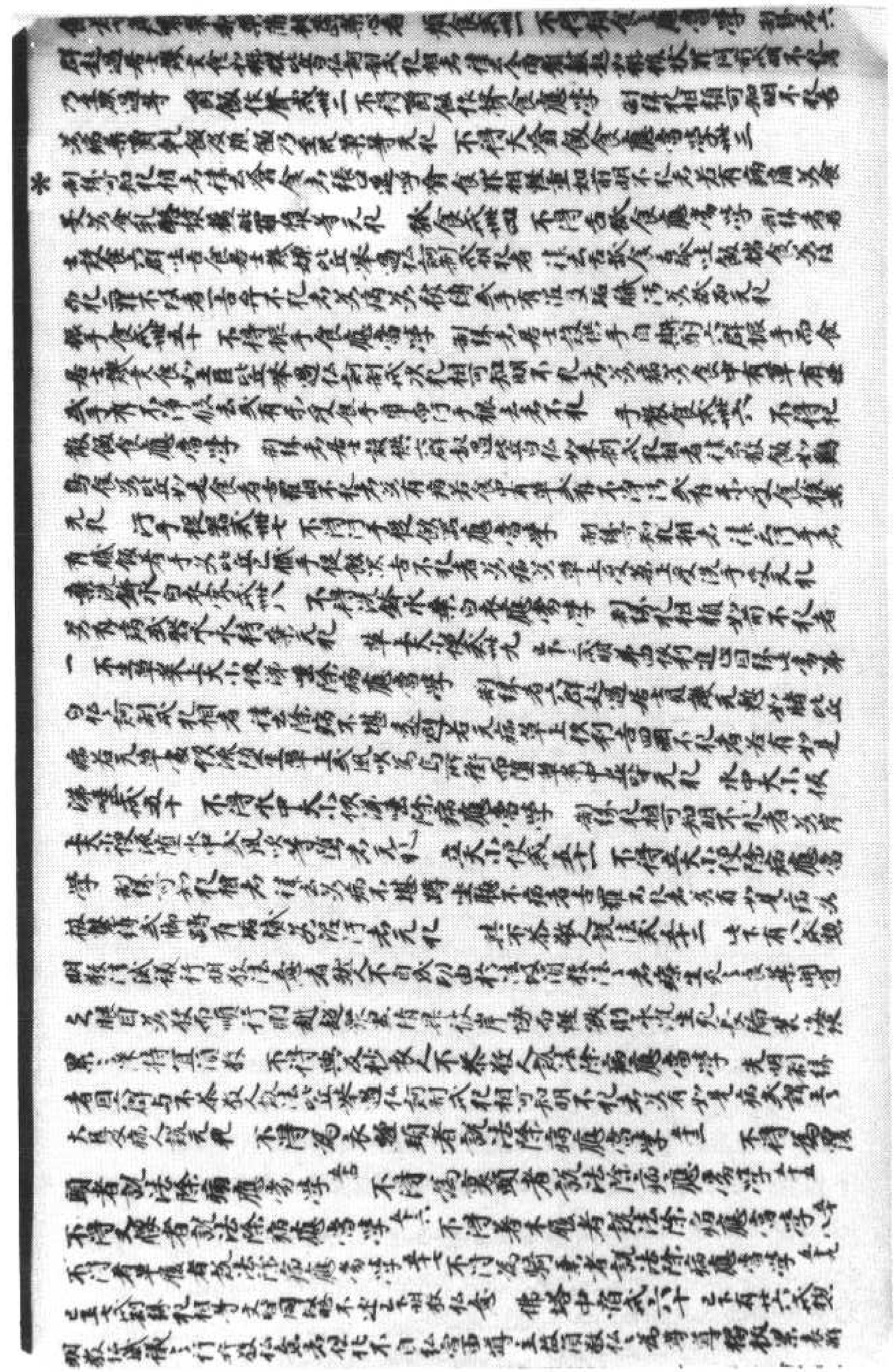
廣中出之是名應量二三句過量提者律云若長若廣若俱長廣者五犯提罪若作不成犯吉割截
之界理不得如是伍同犯而各備中搩成不分別傳入有或割要續之長不不　律中長四尺廣三
尺更各增半尺此是今量　律同不犯者若應量作及減量若從他得已成者截割如量若
兩重者不犯　過量覆瘡衣戒第八十八　制意者同前別緣有五一是覆瘡衣二
已三自作使人四過量五成即犯　下明戒本初比丘患瘡汙衣佛聽畜覆瘡衣
上者佛聽作覆瘡衣而作於後佛隨制　若比丘作覆瘡衣當應量作是中量
者長佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提　沙彌戒本文分三句一犯人二生量
三過結罪　并相中初句可知二三句覆瘡衣者　律云有種々瘡病持用覆身皺吐
言人量者長八尺廣四尺二三句過者波逸提　律云若得過若手截已作截竟若犯律不
成犯吉羅若作不成者等吉羅　十律云有三種衣若日若衣若犯提　律同不犯者少前成
過量雨浴衣戒第八十九　制意者同前別緣分五不應非我慈愍　下明戒本此戒因六群比丘制
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者截竟波逸提
沙彌戒本文分三句一犯人二生量三過結罪　并相中初句可知二三句雨浴衣者　律云諸比丘
著衣雨中浴實量者長丈二廣五尺三句三過作波逸提者是道犯罪各犯相同律如
上說不煩解　問所以此中上二下一尼種犯犯過量雨衣與僧同犯其義何也　答雨衣外用當
命不即醜相故制過應長作故同犯犯餘々三戒隨身者明足故小過亦從輕
過量三衣戒第九十　制意者同前別緣有五一作三衣二過已作三自作使人作四過量五成很
犯此戒因難陀短佛四指比丘遙見謂佛來迎至乃知非各懷慙愧佛制難陀著黑衣故
制斯戒　若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長
佛九搩手廣六搩手是謂如來衣量　沙彌戒本文分三句一明犯人二衣量過三犯
罪是中上下類前第句二　并相中初句可知二三句如來衣量者四分云長佛九搩手
廣六搩手是　多云佛量丈六常人半之衣廣長皆應半是　三云從邊提者通業緣
故而犯提罪　律云若應佛長俱過者犯提罪餘不犯罪知前說　問上々三戒係佛
搩手定量此三衣戒所以随之身量不定者何耶　答餘々三戒非是沙門道
服外儀隨其大小臨時受用此三衣是三世諸佛道服々標為依佛手々
定量限先入有小大皆不稱解歎儀醜惡故須随之身量稱形故衣不大不小故得與佛
者量衣餘三戒量之等過々義　諸大德我已説九十波逸提法是中清淨
不問　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中來
此明第四篇初標舉次隨文釋後問清淨此是標舉　初分七一簡來
意釋名二辯宜所由三次第々相四是制不同五轉犯方軌六因起緣道七二部同異初
來意者上篇雖有威儀若不悔誠懺道者而由已以所對境邊行相者治前資殺
後食後也名向彼悔故下文云我今向諸大德悔過是名悔過法又可名為可訶法是悔法本
我犯可呵法不應爲故　第二明置四所由者凡起誡道竟二種屬一而各屬二外各屬內

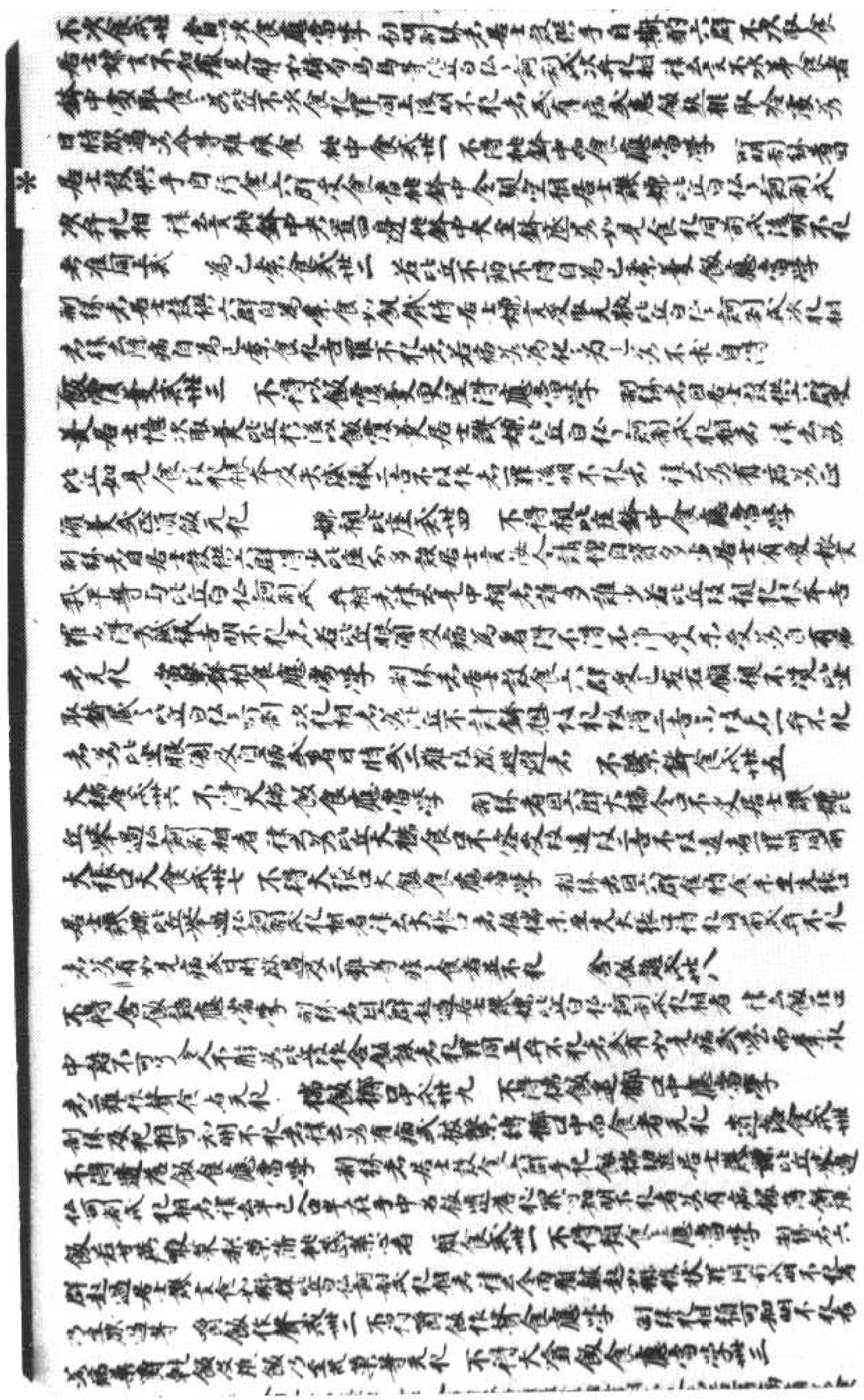
此明義出家初稟受戒隨文解釋清淨者淨此是律儀來作中公二初總明後別解釋就初分七一明來意釋名二解置戒由三次第三相四建制不同五得犯方輒六自恣勝進七三部同異初來意者上篇雖明威儀若不離塵垢道道要由見以滅煩惱塵道行由意法要獲後分見道名向從此故下文言我今同說大德海過是名為可訶之法言我犯可訶法不應為說　第二明置四所由者凡起塵過法又有二種若在居及聚中物然彩屏起過此位與居士眼處同而若公相別彰在聚中有二別若在居及聚中物然彩屏起過此位與居士眼處同而若公相別彰在聚自手取食容生漏行相繫稱道對離衆過法初初文為行聚中偏心指食之麁涉曲私嗜受不訶於衆不預對遣此過法制第二外來偏中統聚處衆若三衆以供過期等味過受令犯殺縛相繫妙對離此過法制第三為若起者解意迴遊若起者解意迴遊妄生受食幾識重疑迷食師女相聚不輕對離此過法制第四始末若利有漏四益第三明次第次第相者由聚組織又是所義為起此過故石先明俗人外聚後犯義第四次有先後別外中聚為喜犯制若不聚須此不聚須此不聚須此不聚中第三次遠傳制淨罪此等家為應嫌之見俗教說此位作此門廣說伝不自乖若稱此位不為作淨家為應先傳制可遠次令先罪由僧作法利不能往受方有罪此罪由僧作法而生經曰遠傳制淨罪此制不為伝訶隨人無法訶餘三衆成遠伝制先傳制可遠　二明持犯方輒者此罪戒中四重戒其二持犯責持者若見在相多必名不食所是必持若見事時即明聖相作法而訶夫婦且以身業食時不生罪過若自作持此二持名解脫制二犯者若見過不訶食後淨罪此罪由必犯而生法曰必犯雖必不訶多身業不見天法必犯漏身業食而生名為作犯必前名必堅法為作此罪解一名有異又可二持各見解一名別解作法訶名為作持以其訶以雖食先遠及所作犯業作必持第四問若必而不食名為必持若問聚報護食僧祇異遠食未而施主知時隨送來雖食先罪名為作持乘者不為僧祇名為必犯而受食即先作犯餘三戒亦同是持作犯見犯第六明因緣戒相二種問答有在基者眼視是名故隨事論之生文中釋

在白衣家從作親里屋自手受食戒第一　別意者大德上尊屋是下衆敬上持戒所有飲食嗜慾稀施食不等量得供受之義故飢渴所困腹損傷身性所以須乞　別緣有五一名伝人食二是非親屋三元因緣四自取食五食方犯　一下明戒本初制因緣者此位屋乃至三日食與比丘遂餘而道面食波斯伝俗人婦嫁伝後時沙門使親及病緣不取從受伝隨問三緣須乞所制　若此丘入村中非親里此位屋若無病自手取食者是此丘應向餘此位悔過言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過　湯是戒本文四句者伝人二村中從非親屋三元病自受食者作法論者不能一生四是此丘過失結罪　并相中初句可訶第三元病自手取食者作法論者不能一生飽及至臨輝開受問所以除親及病者為善其生同般等外相不除衆悉元殊以親及犯法中格人家內清相委殊貴親元兼及開病人若但不容生過為濟令故心開宜思量之義教相不絕

是助令解貪心引緩緩者須不應以是聖教非但犯根本之情罪等不應作隨作失
儀式罪此名貪心悔謗戒犯相皆有二罪非局此篇如上好樹不應所以而所犯根生
惟從過非威儀吉羅勢如躁上坐躁卧具出門視復得非威儀吉羅未知一切若不以作者此藏
事依故歎不作以遠聖教教意犯根本責心不懸元失威儀吉羅其三吉轉者
根條威貴心悔為中所攝此一式戒亦不下諸式同然 三開不犯者 律云或於中生瘡下著
膝蹄有瘡高著若蟲兩若村外或作時或行道者元犯　齊整著三衣式第二
當齊整著三衣應當學　此制著三衣儀飾於中有三 初明六群不齊整著三衣
故居士譏嫌云如俗人異比丘白佛佛訶三世而制此式 二明犯相 律云若不齊整著衣
高或下或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝 五分下著者下垂過村露脇高著衣
者過脚踝上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角後攀高也細攝者
緣身著如上衣故作故犯根本吉羅不應故誤得失威儀罪 三開不犯者 律云或
肩臂有瘡下著或脚踝有瘡高著或在寺內或村外若道行若作時一切不犯
反抄衣入白衣舍式第三　從此下至不得白衣舍坐一條廿三式縱明第三入村受請行
來儀式文義相似故下略釋式本　不得反抄衣入白衣舍應當學　制緣如前
犯者或左右反抄衣著肩上 律云若比丘如上著衣入白衣舍故作故犯二罪不故作
者唯犯一吉　不犯者或脇邊有瘡等　不得反抄衣白衣舍坐應當學 第四 如上
不得衣纏頸入白衣舍應當學 第五 制緣如上
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學 第六 制緣犯相如前式　不得覆頭入白衣舍應當學 第七
制緣者因六群以衣覆頭入白衣舍居士譏云何有正法覆頭如盜賊 比丘白佛佛訶制式
犯相者若以樹葉若碎段物若以衣覆頭故作故犯二罪不故作者但犯一罪　不犯者或
有如是病或寒冷或頭上有瘡或命難梵行難覆而行悉皆不犯　不得覆頭白衣舍坐
應當學 第八　犯緣及相並同前式　不得跳行入白衣舍應當學 第九　制緣者因六群
跳行入白衣舍居士譏云如似鳥雀比丘白佛佛訶制式 犯相者 律云若跳行合
衣舍故作故犯二罪不故作者但犯根本吉羅 不犯者若如是病若打若有賊若惡
獸若有棘刺渡渠坑塹或度河而跳過者元犯　不得跳行白衣舍坐應當學 第十
不得白衣舍內蹲坐應當學 十一　制緣者因居士請僧設食六群蹲坐比坐手
觸倒露形居士嫌云不知慚愧如裸形人 顯比丘白佛佛制此式 犯相者若地上床上或
不並地以此坐者故作故犯二罪然不作者故違聖教意故犯者得根本吉羅而元失威儀
吉羅 不犯者若有病若有所與以禮者有瘋若受教禁等縱離蹲坐而元違罪
不得叉腰入白衣舍應當學 第十二 犯緣者以手前叉相顧　不得叉腰白衣舍坐應
當學 第十三　以手叉腰故曲肘比丘也 不得搖行入白衣舍應當學 第十四 制緣者因六群搖身
入白衣舍居士譏云行如王臣比丘白佛佛制此式 犯相者左右展身趣行得罪如上不犯者同跳
行式　不得搖身行白衣舍坐應當學 十五　不得掉臂行入白衣舍應當學 十六
制緣如前 犯相者若垂臂前却而行並犯吉羅 不犯者若有病被打舉手或障刺人來舉

當學 第十三　以手叉腰故曲肘比丘也 不得搖行入白衣舍應當學 第十四 制緣者因六群搖身
入白衣舍居士譏云行如王臣比丘白佛佛制此式 犯相者左右展身趣行得罪如上不犯者同跳
行式　不得搖身行白衣舍坐應當學 十五　不得掉臂行入白衣舍應當學 十六
制緣如前 犯相者若垂臂前却而行並犯吉羅 不犯者若有病被打舉手或障刺人來舉
手者身或渡水渠坑塹或伴等一切不犯　不得掉臂入白衣舍坐應當學 十七 不得好
覆身白衣舍式十八　好覆身入白衣舍應當學　制緣者因六群不好覆身入白衣
舍居士譏云如婆羅門無異比丘白佛佛訶恢制犯者　律云不好覆身者處處露
身也若衣不好覆身入村犯違教吉羅及失威儀罪 不犯者若有病或被繫若風吹衣離體
等皆元犯　好覆身白衣舍坐應當學 十九　顧視入白衣舍式廿　制緣者因六群左右顧
視入白衣舍居士譏云如盜竊人比丘以過白佛佛因制式 犯相者若入村落處處看故而犯吉
羅罪 不犯者或有病或仰日時節或命梵等難或左右處處伺求便道逃走者一切不犯
不得左右顧視白衣舍坐應當學 廿一　高聲入白衣舍式廿二　靜默入白衣舍應
當學　初制緣者因六群高聲大喚入俗舍居士嫌云沙門釋子無有慚愧高聲大喚如婆
羅門聚會 比丘白佛佛制此式 次辨犯相者 律云比丘高聲大喚入白衣舍故作故犯得根本
吉羅待失威儀吉羅若非故犯但根本一吉 後明不犯者 律云若有如是病若聾不
聞須高聲喚或授食或命梵等難高聲而走者皆元犯
靜默入白衣舍坐應當學 廿三　戲笑入白衣舍式廿四　不得戲笑行入白衣舍
應當學　初明制緣因六群戲笑行居士嫌云不知慚愧笑如獼猴何有正法比丘
白佛佛制此式 次辨犯相 律云若比丘露齒戲笑入白衣舍故作故犯二吉不故作者但犯一
罪 後明不犯者 律云若有如是病或脣痛不覆齒或念法歡喜故笑者元犯
不得戲笑白衣舍坐應當學 廿五　不用意受食式廿六 自下至澡鉢不棄有廿三式明在
三食上前明今弁第一　用意受食應當學　初明制緣者因居士請僧設饌六群不用
意受食捐棄羹飯居士嫌云沙門無厭食如多受如饑饉時 比丘白佛佛制此式 明犯相
棄羹飯故作故犯根本偷得失威儀罪若不故作者但犯吉羅 後明不犯者 律云若
有如是病或鉢小受時棄或隨墮落上皆元犯　溢鉢受食式廿七
當平鉢受食應當學 制緣犯相並同上　溢鉢受羹飯式廿八
平鉢受羹飯應當學 制緣犯相並同上　不等受食式廿九　當羹飯等受應當學
初明制緣者因居士請僧設供自手斟酌自下飯已入內取羹比還飯盡時取羹
已還羹取飯比還羹盡居士嫌云飯食無厭比丘白佛佛制此式 次辨犯相 律云不等者
飯至羹盡羹至飯盡若比丘故作如是食者犯二吉羅不故作者一罪 後明不犯
者若有如是病若須羹不須飯 若須飯不須羹 或時欲過或命梵等難疾食
不次食式卅　當次受應當學　初明制緣者居士設供手自斟酌六群不次取食
居士嫌云不知厭足如牛馬等比丘白佛佛制此式 次辨犯相 律云不次第食若
鉢中處處取食者犯 不犯者有病或患鉢熱取冷處食
日時欲過或命等難疾食　挑鉢中食式卅一　不得挑鉢中而食應當學　初明制緣者因





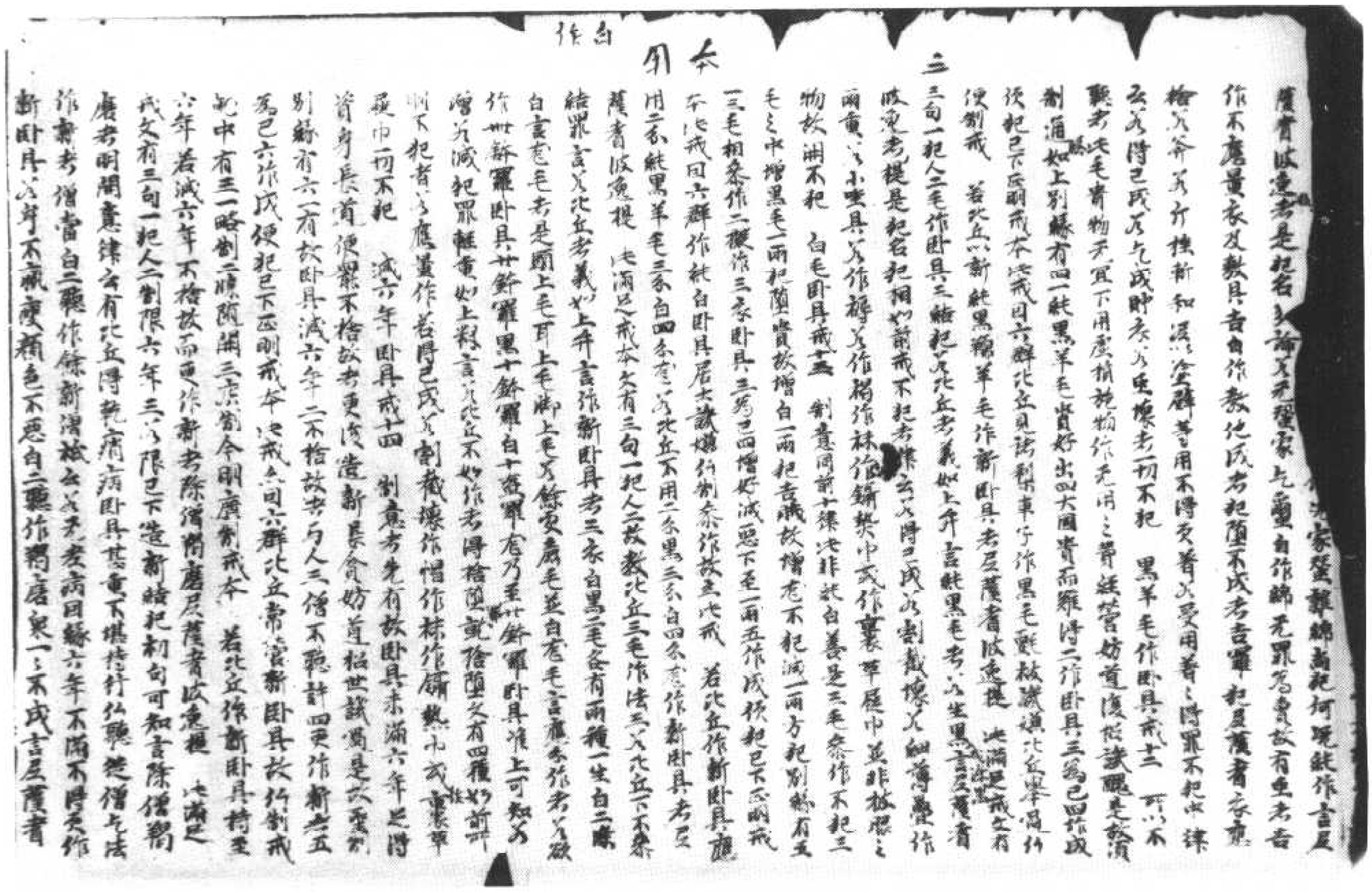
如見行是名奉佛諸仏教法教誡一切行　此是迦葉如來无所著等正覺
成經　此明教主七仏所制中為第三人壽二万歲時出興世尊所作說法度為
明說教　善說於口言　自其意意　身業住諸處　此三業道淨　能淨如是行
是大仙人道　此偈文中初句勸淨口次句令淨意次教身離過次句結三善道淨業行
法句以教為人次能淨業是名佛教以日大仙道　此明教主七仏初興仏法能梅利根凡
士二年中為无事僧說是戒經後是已後廣分別說　此明教主七仏初興仏法能梅利根凡
犯戒不學廣制法因鉢根起有海過佛世尊觀即為度利諸弟子多生犯過日以不
說即与廣略二教付弟子教戒經云誦仏同說淨三業由此三業證善提雖有无量百
千行皆入身口淨心中是以須明略區宗　諸此偈自有法樂無沙門者有魔有魔樂
擊戒者當於中學　此偈略教之流通也　已下十二偈文即法教等者所樂為明廣
略二教總流通初句為行戒說利益　明人能堅戒　戒淨有智慧　住淨第一道
死得生天上　當觀如是事　有智勤護戒者連年護戒利益勤學
於中分二　初偈明世間利益次句明出世間利益　初中言明人者為行身口為名為戒有智不單有戒有戒
論述戒說多種且略行之　謂在心為名為戒行身口為名為戒有智慧者連年護戒利益勤學
甚為難說諸經廣明仏制說戒今乃略述七八若聖生子為民所敬說戒生乃為淨
聖果　如船主位二者如月光淨之間為說戒生乃為淨隨時隨宜說法乃為淨四者如
湯三者如阿羅尼真實說戒生乃為淨從說戒生乃為淨五者如人夫乃至獲恶定能淨四者如
子愛敬說仏教戒生乃為淨因說戒故若淨戒聖生者如人一回受之甚重說戒生乃為淨由說戒故
遠離生死得涅槃六者如貧窮人行愛步貧根說戒生乃為淨
如聞具事為王愛法國說戒亦乃為淨其衆德見以聖共愛八者如病得聖藥說
即不復說生乃出戒雜諸惡見以應勤說法經皆說戒　能說神力因生有為為
德為聞法國說戒生乃為淨　如過去諸仏　及以未來者　現在諸世尊　能滅一切憂
悲苦尊敬戒　此是諸仏教　此偈中說前說戒之文三世諸如來稱尊化戒法何況聲
聞而不說戒　說仏因戒得解脫威儀戒恩敬不尊敬一切聖道由戒淨故妻是說仏法之論
應分別戒是仏行平正道一切方善市戒淨如說仏弟子依戒住因戒能服莊嚴
世聖是結同尊重法律法　已上三世說仏共尊敬戒是真法故　若有自為身　欲求於
仏道　當尊重正法　此是諸仏教　此偈文勸民尊敬戒仏道因戒得成出世法利益得戒法故名為
若敬戒行者不為名聞法故稱於仏歡淨出利益得戒法故名住心无疑住心
安隱遊化諸方而无閡是故勤心尊重戒　七仏為世尊　滅除諸惡使
說是七戒經　諸佛得解脫　已入於涅盤　諸賢永滅盡　此偈中文引仏之稱
同讚戒略教為證七仏教法同讚戒勸諸弟子說三業令彼民聖俱淨道諸佛永
盡涅盤　尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入於無涅盤
清勤尊稱迦葉人行七仏證法無異同七仏諸弟子之尊重師教不違犯名能入於涅

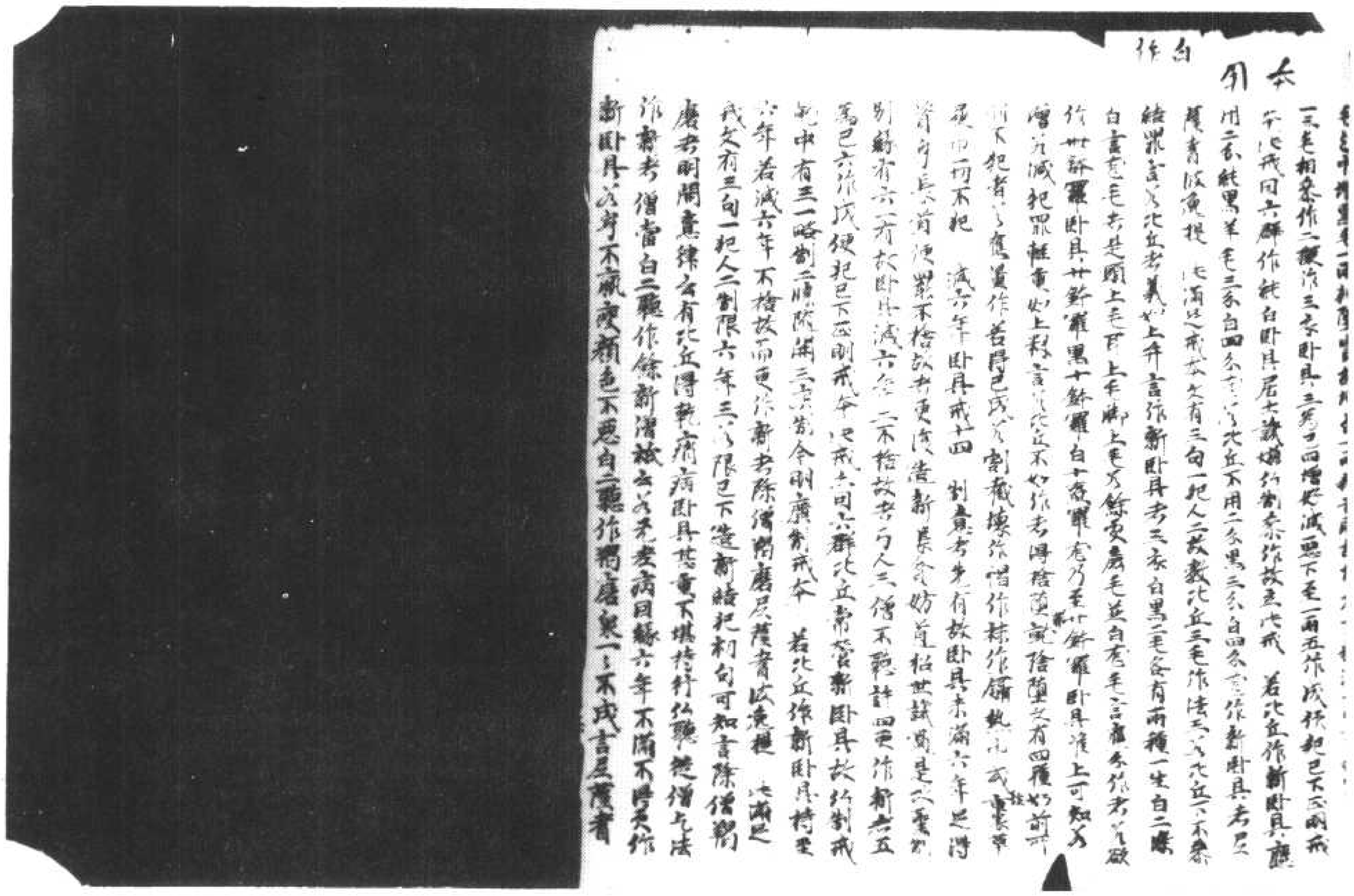
說是戒經　諸佛得解脫　已入於涅盤　諸賢永滅盡　此偈中文引仏之稱
同讚戒略教為證七仏教法同讚戒勸諸弟子說三業令彼民聖俱淨道諸佛永
盡涅盤　尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入於無涅盤
清勤尊稱迦葉人行七仏證法無異同說七仏諸弟子尊重師教不違犯名能入於涅
涅盤一切聖共稱譽特戒之行勝業故仏密意偏為彼廣說令彼速解脫
世尊涅盤時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒　莫謂我涅盤　淨行者
无識　我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅盤　當視如世尊　此偈中文引
遺教勸稱戒說經說言仏滅度世間无師何為好諸仏之法為能稱戒
在世无異法也次生仏言我不滅度半月來又言仏有二身應身與法身
法即是法身法能說戒便為說仏教飲水教重為人大事經名同法說為知稱戒行者為聖
其說　此經久住世　佛法得廣說　以是因緣故　得入於涅盤　此偈勸稱戒傳後教
善見云仏教何能我滅度後有五法令正法久住一者毗尼是法大師二者不至五人稱律在
世三者中國十人邊地受知受戒法清淨於法出罪五者比丘守護禁戒同法共和合仏
住世五年半教稱戒因緣仏法增盛以清淨涅盤　若不持戒　如說應布施　猶如月沒
時　諸星皆闇冥　此偈明說戒之稱故十誦云比丘慶學戒因法仏可貴以中戒法故仏法久
住世　如度論云戒是人所不敬其處如隙人所不近如大病人雖被衆藥無益
非比丘常除佛說我為仏說四分律云戒有五種過一常白衣二為白所訶三惡名流
布四臨終生悔　五死墮地獄　當難得是戒　如猫牛愛尾　和合一處坐　如仏之所說
稱勸持戒如說度論說戒大利益當是特勝戒之法諸仏不出家一所要說如稱重
寶於敬身命若人无聊是逐涉元解遊處不能飛以說持禁戒能涅盤法路人出戒
明日月亦如螢燈珠戒日若沒時闇衆迷闇是故應說戒如仏度過後
我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所有諸功德　施一切衆生　皆共成
仏道　此偈明稱法迴向德法說尊者說戒已了因此即是大乘佛法雖同彼二乘人根性即
是菩薩種所作功德皆迴向令彼法界共成仏

四分戒本疏卷第四

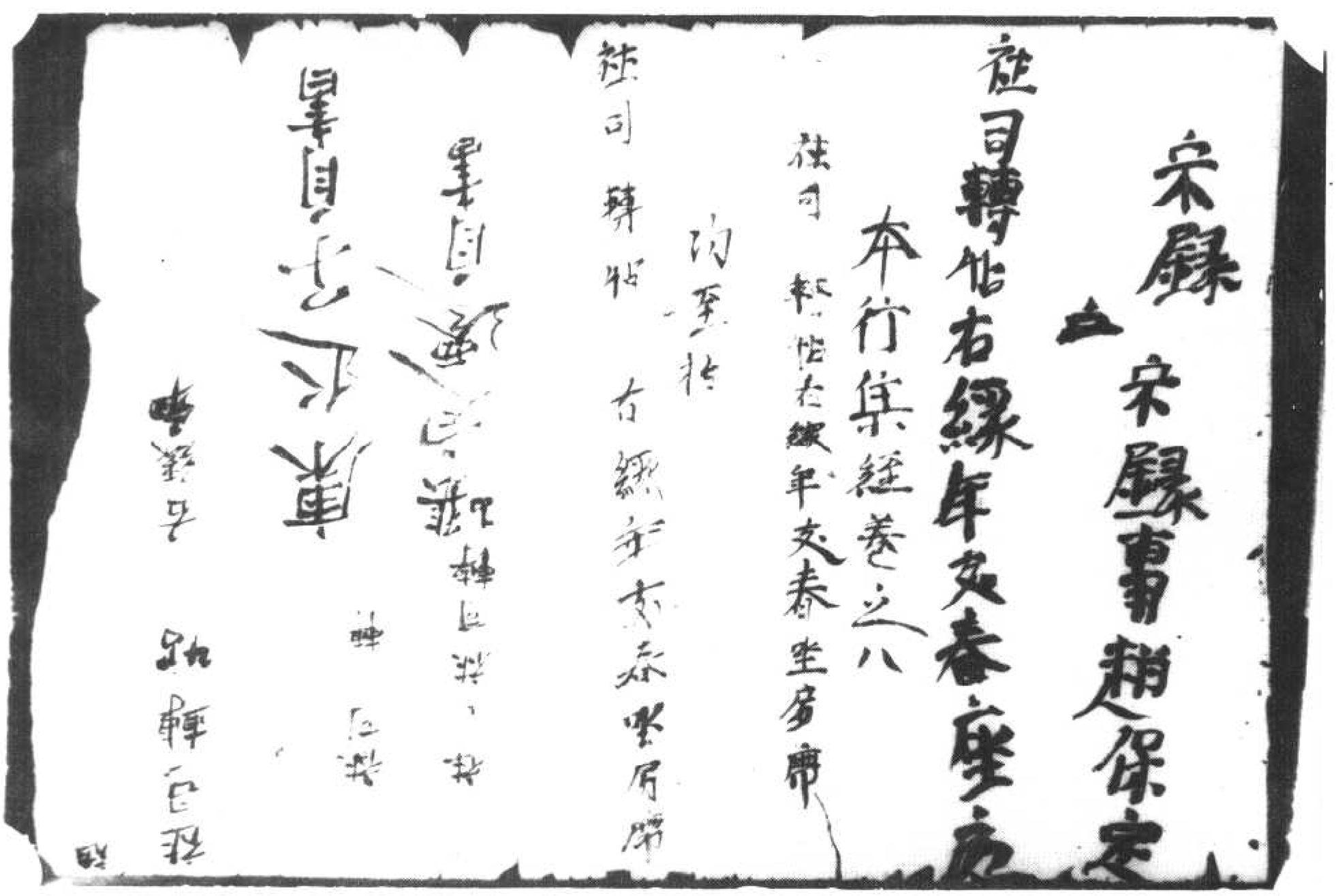
布四肘約生論　五見陸地獄　金銀特牛式　如稻牛麥尾　和合一處坐　如仏之所說
為聽僧式於為度錢說法求大利益貪著特牛式之是諸德本出家之所要說於僧重
寶於聽身今時若人手觸足遊涉天林遊乘遊不能飛空說特牛式能淨涅槃路人天式
明日月亦如環珞珠或有若沒時僧衆逆問是說應說式於法度遊爲
我已說式經　衆僧布薩竟　我今說式經　所有諸切德　施一切衆生　皆共成
仏道　此偈明作主通局切德法說尊者說式已了因此即是大乘依雖同彼二乘人根性即
是菩薩種所作切德應通施令彼法界共成仏

四分戒本疏卷第四



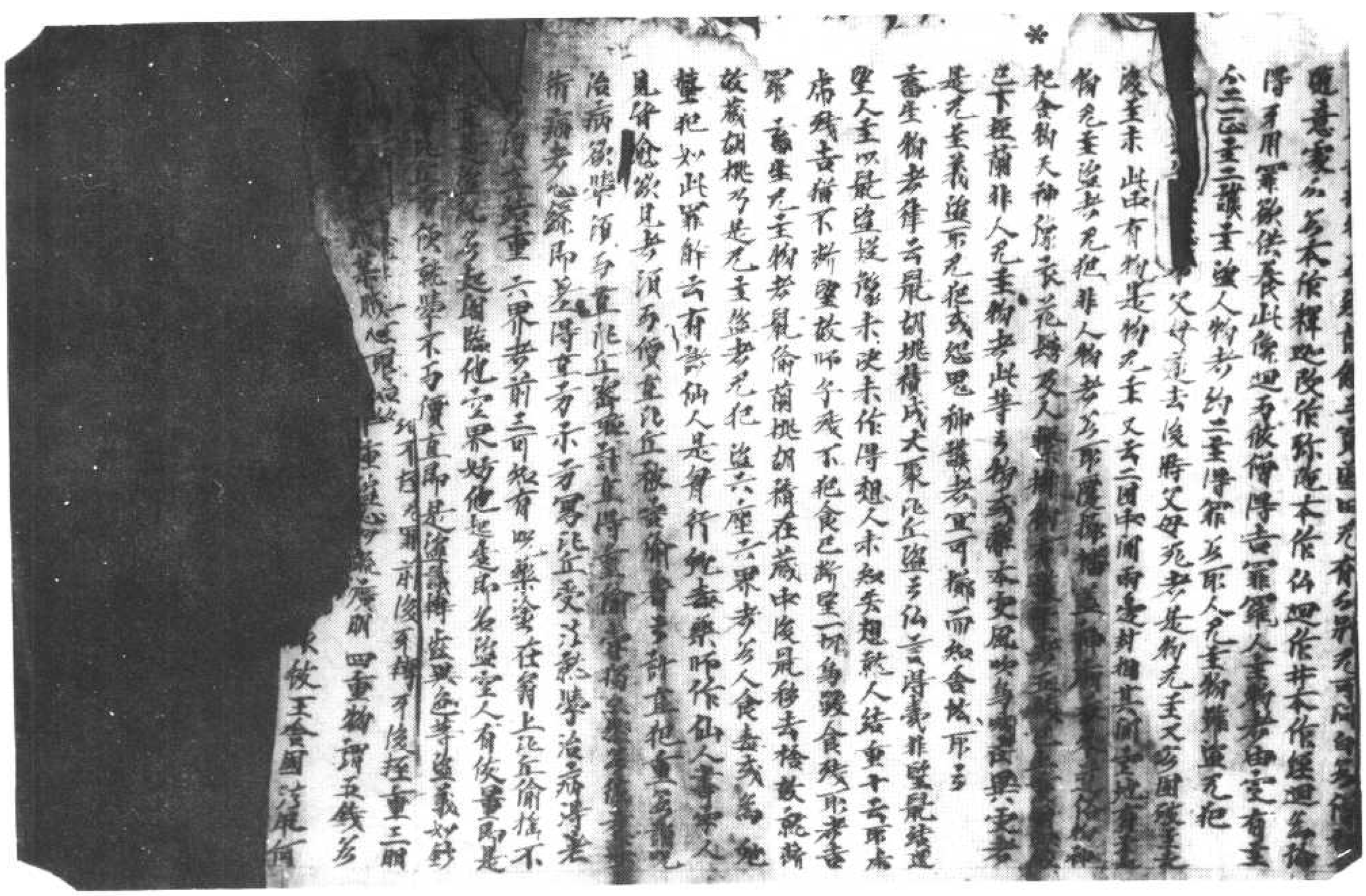


▼北七〇六七號　背　面　習字



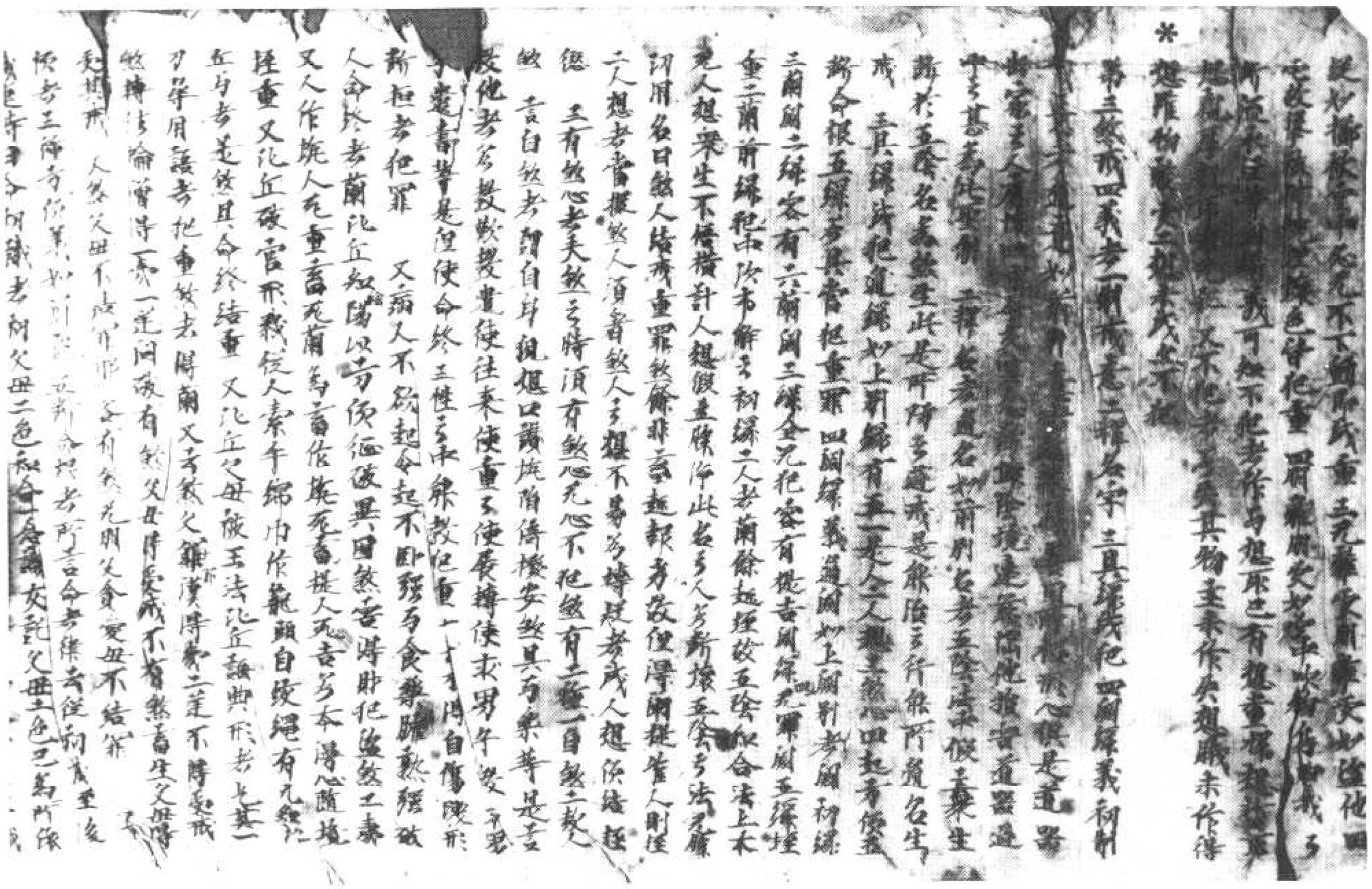
北七〇六八號（十八羽）四分律戒本疏卷第四

▼北七〇六九號（薑三十二）四大戒略疏（與斯二八二二號同）



北七〇六九號　背　面　難月文（祈母子生產平安）

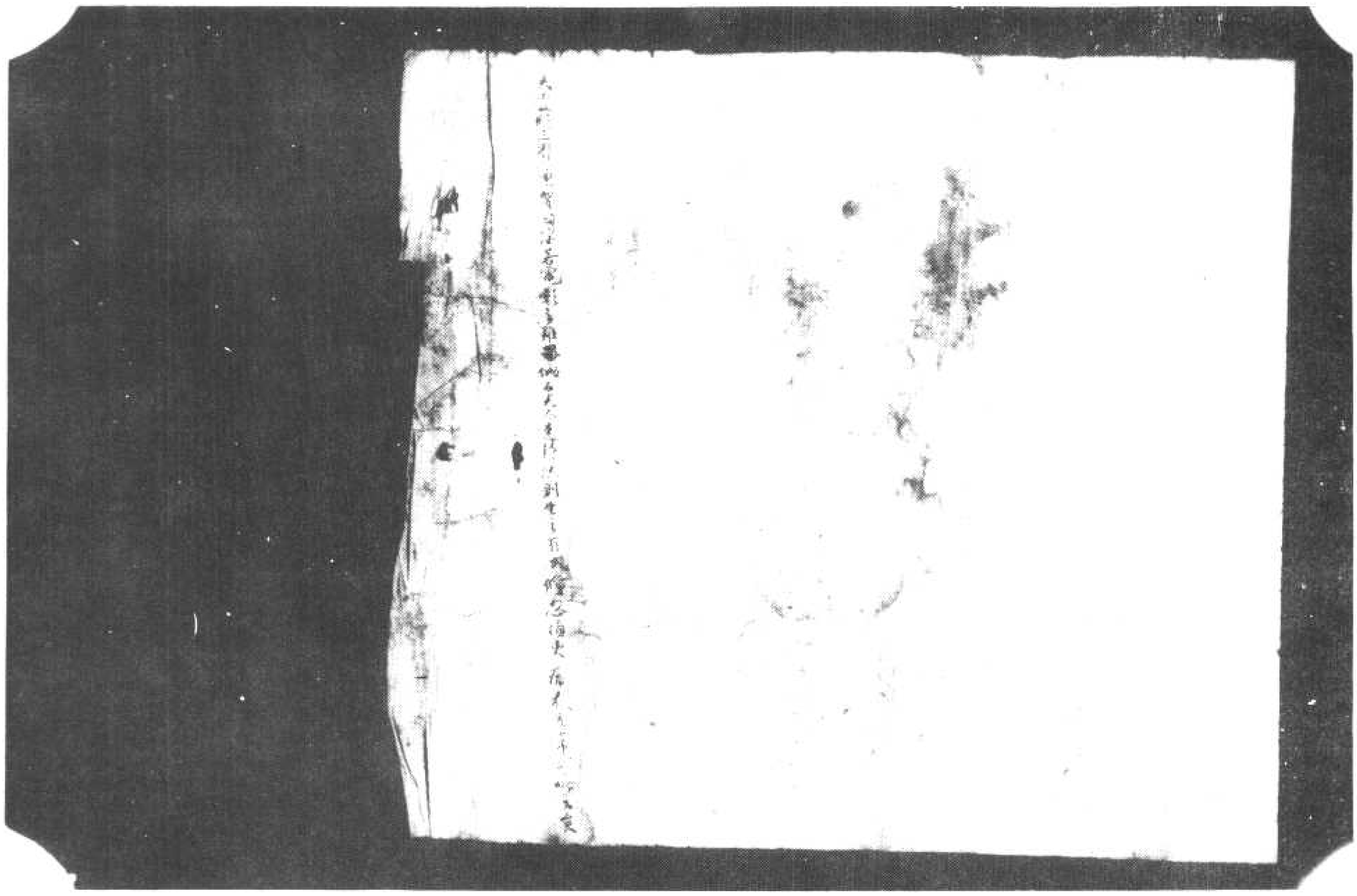
▼北七〇七〇號（薑三十一）　四大戒略疏



遍求進能隨[illegible]行能所道業發起求盜 [illegible]別緣有五
一有主物 二有主想 三以盜心 四重物 五舉離本處 五緣具足犯重罪
四閒緣義者 閒遍緣前 閒別五緣不足罪 有心年方便得偷蘭罪 此戒
仏在羅閱城者閒性帝有檀尼迦此丘看言愛財本是陶師子在閒淨處住
年全其比丘食無後有採薪之折其持持並迴還見此毀折便生嫌責已具
向往仏見告屋樣而可責遂令毀折此丘後使詐當王令取財要財王聞可責
因茲白仏制此盜戒　言犯相者物是有主知有盜心及離本處盜犯五前結
成義罪　以無有持想疑等心盜者結成蘭罪義　不犯者謂三趣无主物
及不与想取　親厚想取物　未制戒前　閒等成犯
第三殺戒亦具通別四義四中遍義如前　別義一次解　初制戒意中　別意
者其以之應據羅等今及漢必義見損害過中至甚是故聖制　二釋別名
者五陰和合假名衆生斷壞陰境名曰殺生此所防之過戒是能治之行能所
雙舉故名殺生戒　三具別緣有五　一是人　二人想　三有殺心　四起方便　五斷命
根　五緣具足者犯波羅罪　四閒別緣上五緣中少闕一不結本罪但犯蘭罪
此戒仏在毗舍離時獼猴江邊爲諸比丘說不淨觀厭不淨行諸比丘厭念欲害身
命嘆死讚死雇勿加難提比丘[illegible]膺習本丘手利刀遂入蘭中便害熱
其傳　仏因制戒　犯相者謂於人無作想方便　斷命根者必犯義罪 又持想有疑
及雙閒蘭罪　言不犯者謂益刀仗瓦石及造房舍投種木石病人扶
起扶卧治時與時及出入往來等未制戒前及癲狂等一切元害心不犯者是犯
第四妄語戒亦具通別四義四中通義如前　別四義中初制意者元漏聖道
聖證所自言已證欺誑於世過中之甚是故聖制　二釋別名言不稱實曰
妄妄說聖德名過人法此是所防過戒是能治行能所雙舉名妄語過人法
戒　三具別緣有八　一前境是人　二人想　三境虛　四知境虛　五說過人法
自言已得　七言辭了了　八前人知解成犯義罪　四閒緣義　閒別八緣皆得蘭
罪　此戒仏在毗舍離時獼猴江邊時世穀貴乞求難得仏勅諸比丘安等隨親
友各處安居諸比丘受仏教勅於婆求河邊安居諸比丘等於飲食利養故各
各妄稱得上人法且稱解脫住胃世人同彰仏制　言犯相者但於人趣實
言得聖言辭了了弟相念解皆犯義罪　若於非人并持想疑等結

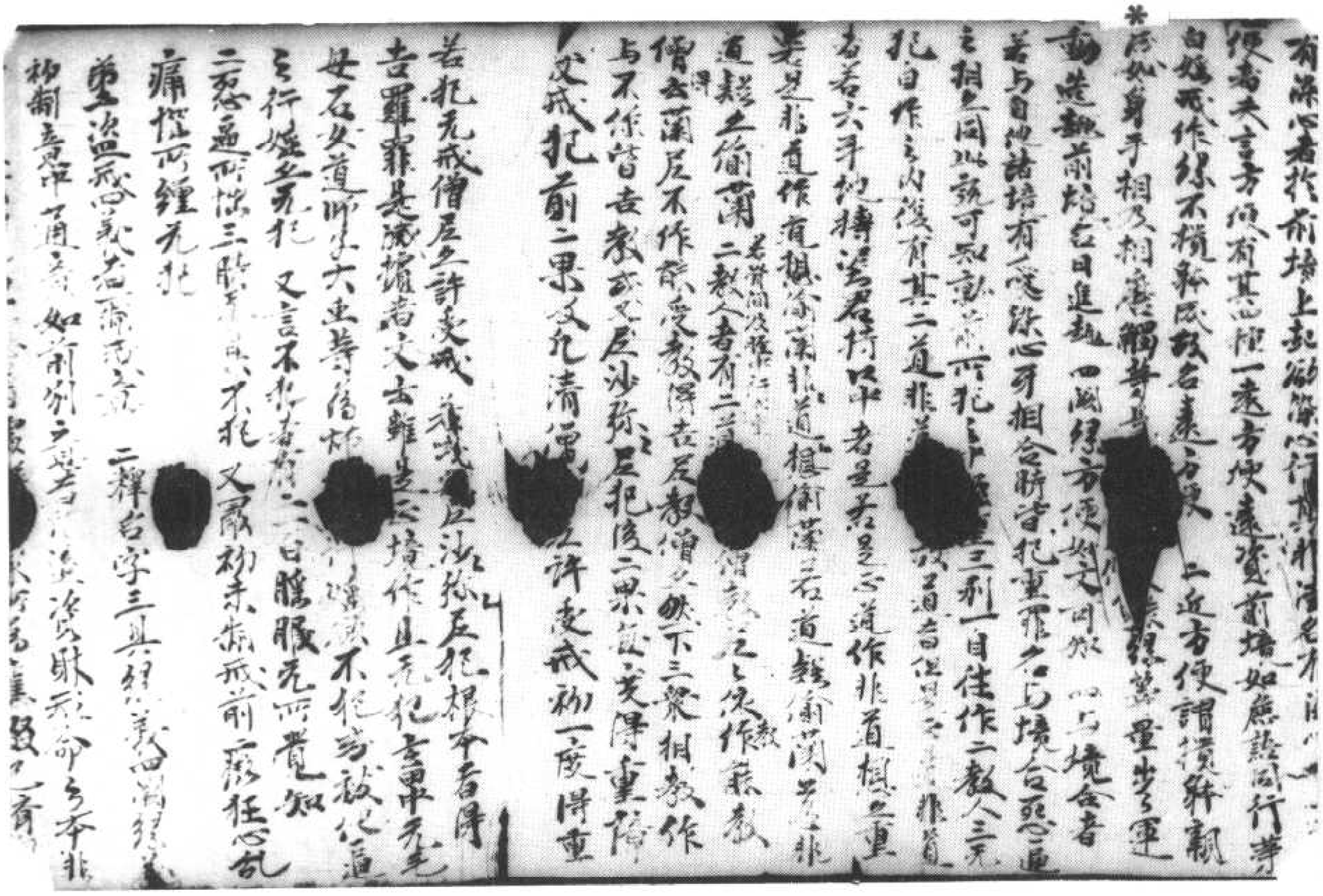
[illegible]

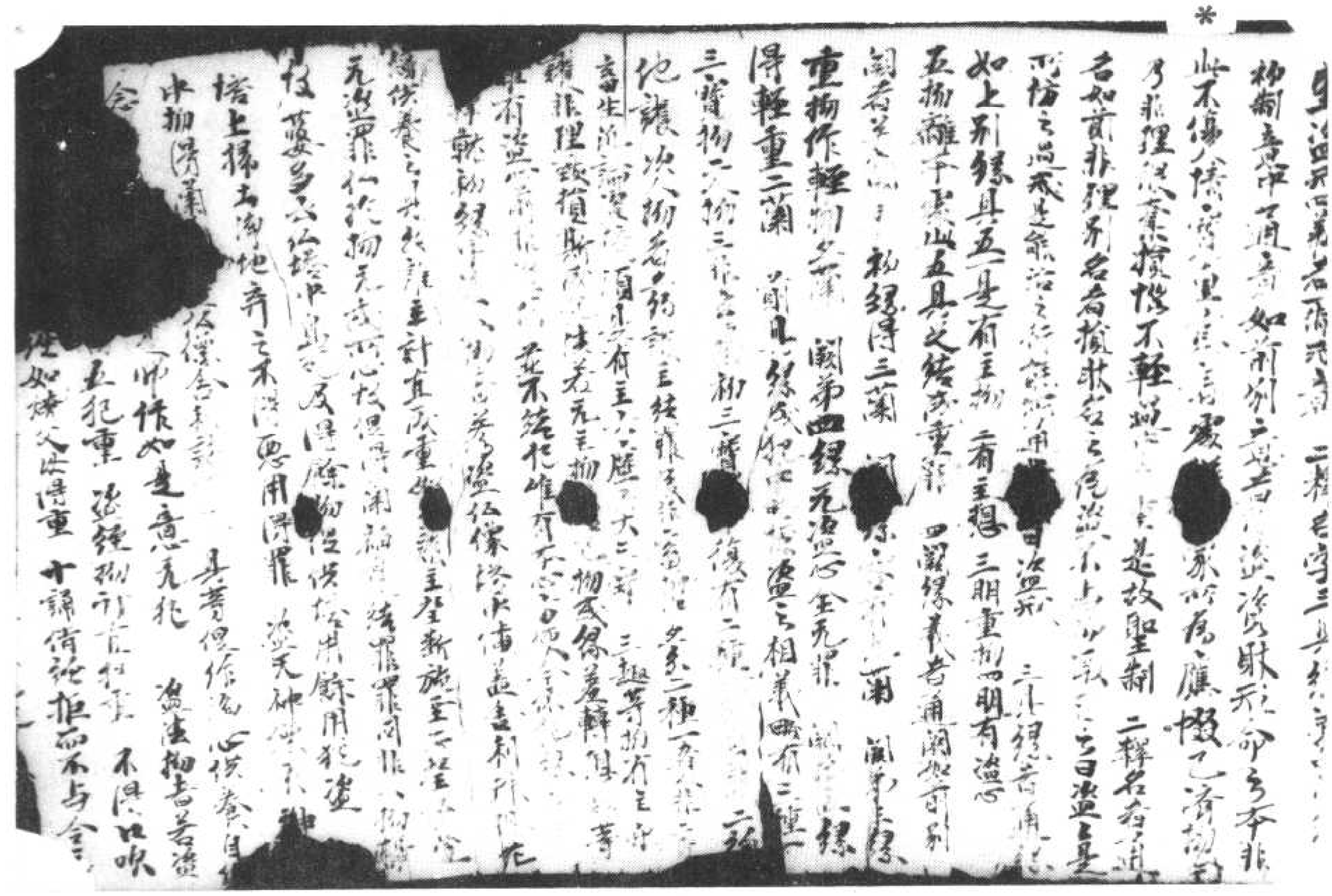
第三殺戒亦具通別四義四中遍義如前　別義一次解　初制戒意中　別意
者其以之應據羅等今及漢必義見損害過中至甚是故聖制　二釋別名
者五陰和合假名衆生斷壞陰境名曰殺生此所防之過戒是能治之行能所
雙舉故名殺生戒　三具別緣有五　一是人　二人想　三有殺心　四起方便　五斷命
根　五緣具足者犯波羅罪　四閒別緣上五緣中少闕一不結本罪但犯蘭罪
此戒仏在毗舍離時獼猴江邊爲諸比丘說不淨觀厭不淨行諸比丘厭念欲害身
命嘆死讚死雇勿加難提比丘[illegible]膺習本丘手利刀遂入蘭中便害熱
其傳　仏因制戒　犯相者謂於人無作想方便　斷命根者必犯義罪 又持想有疑
及雙閒蘭罪　言不犯者謂益刀仗瓦石及造房舍投種木石病人扶
起扶卧治時與時及出入往來等未制戒前及癲狂等一切元害心不犯者是犯
第四妄語戒亦具通別四義四中通義如前　別四義中初制意者元漏聖道
聖證所自言已證欺誑於世過中之甚是故聖制　二釋別名言不稱實曰
妄妄說聖德名過人法此是所防過戒是能治行能所雙舉名妄語過人法
戒　三具別緣有八　一前境是人　二人想　三境虛　四知境虛　五說過人法
自言已得　七言辭了了　八前人知解成犯義罪　四閒緣義　閒別八緣皆得蘭
罪　此戒仏在毗舍離時獼猴江邊時世穀貴乞求難得仏勅諸比丘安等隨親
友各處安居諸比丘受仏教勅於婆求河邊安居諸比丘等於飲食利養故各
各妄稱得上人法且稱解脫住胃世人同彰仏制　言犯相者但於人趣實
言得聖言辭了了弟相念解皆犯義罪　若於非人并持想疑等結
蘭罪　言不犯者自不知得不淨觀已上及八解脫四禪十遍處如說
定等或獻自識戒等皆非戒犯重實得者　又都不說者全元犯
說人德戒二處四波戒比丘不得悔不罪已上是傳文

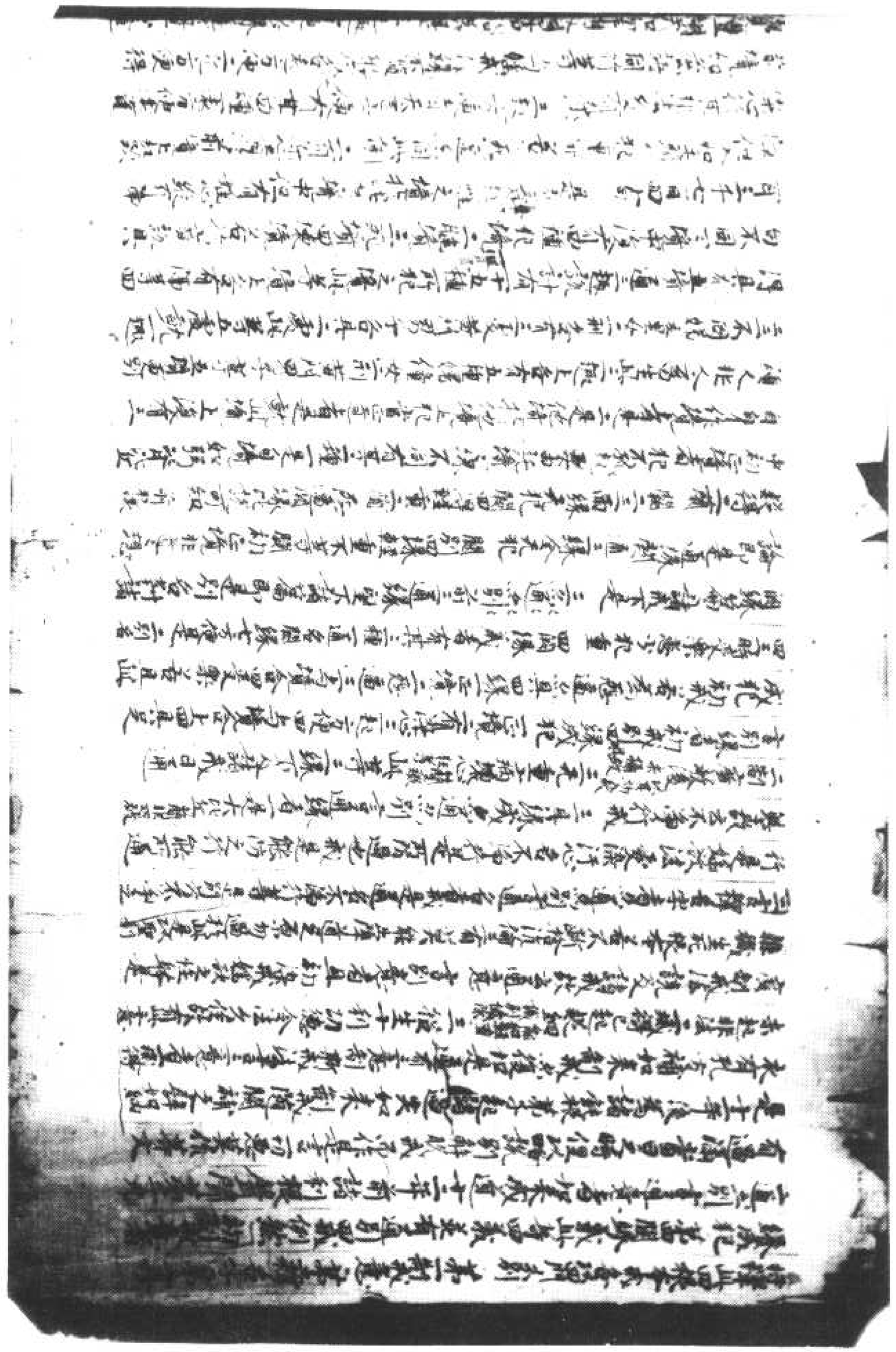


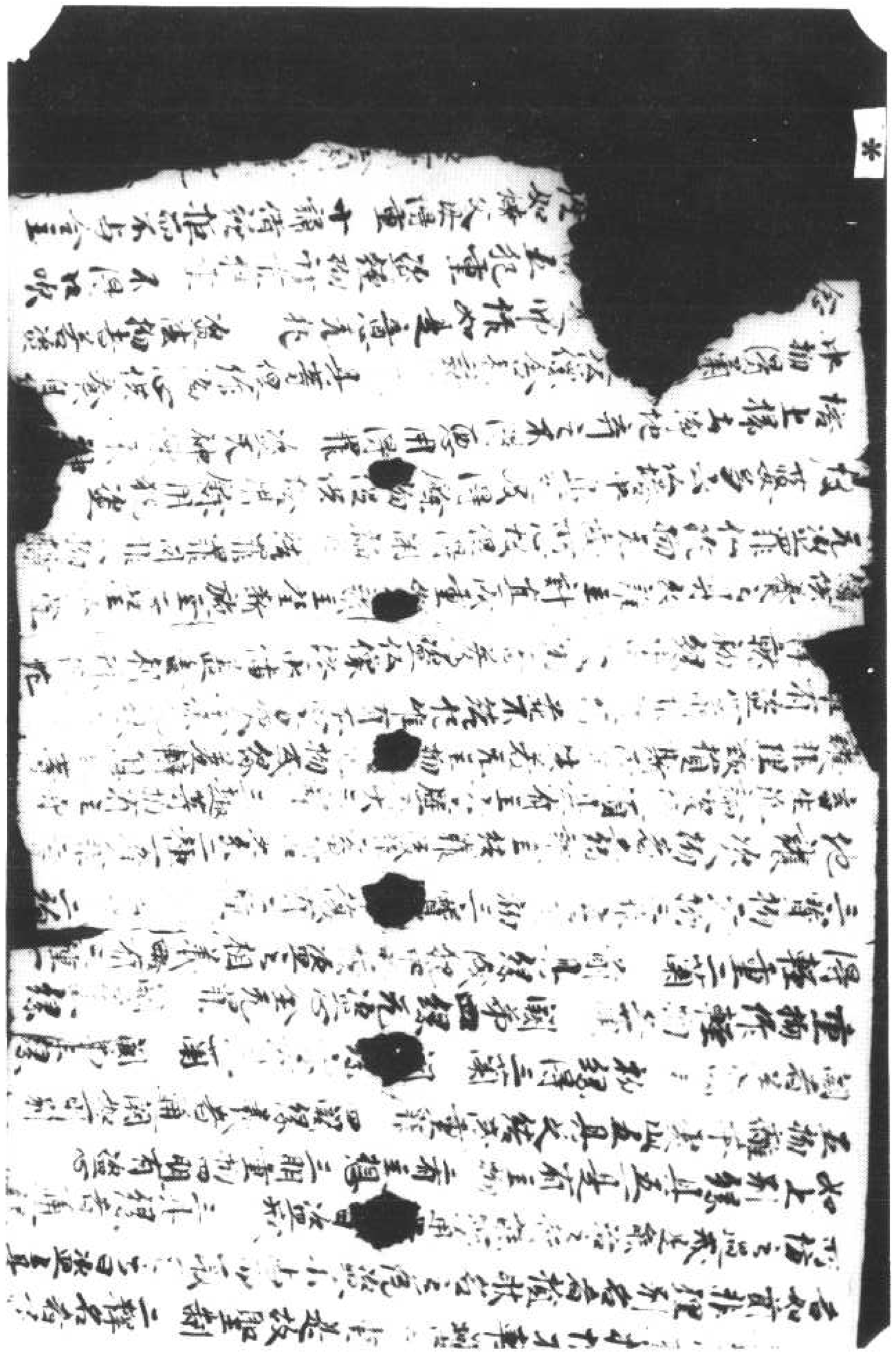
北七〇七一號　背　面　形質無常文一行

▼北七〇七二號（龍五十二）　四大戒略疏









疏略戒大四（九十八律）號三七〇七背

[illegible]

可三千七百四十四 是[illegible]

障[illegible]人如毒[illegible]犯重罪[illegible]無心道[illegible]此例 二有染心者非前境上起欲

染心行其非法名有染 三起方便能緣業量少違

[illegible]如[illegible]語同行等 與[illegible]戒作緣不[illegible]名表方便 二從方便得

[illegible]體[illegible]如勿[illegible]等是 三起方便能緣業量少違

動違[illegible]前境名日違越 四開緣方便如上已知 四與境會者若與自境[illegible]

境有[illegible]心平相合時少犯重罪名與境合悉違之相名開此教可知

[illegible]前所犯[illegible]重重別一往作二教人三無犯自作之中[illegible]有等三道非

道差別故道者但是正道非道者若[illegible]地獄若[illegible]持口中者是善

是正道作非道地獄重者是非道作道[illegible]非道[illegible]術[illegible]若道[illegible]

[illegible]若非道[illegible]若[illegible]間[illegible]中行心重 二教人者有二道使有異僧教

[illegible]依教作能教[illegible]僧得[illegible] 是不作能教[illegible]僧得者是教僧[illegible]下三聚相教

作與不作[illegible]教武[illegible]是犯後[illegible]僧[illegible]重[illegible]犯前[illegible]

[illegible]淨[illegible]是[illegible]戒初一度得重若犯[illegible]戒僧是名[illegible]

若武[illegible]是犯根[illegible]者得者[illegible]是[illegible]者文[illegible]雖是正境作

是無犯[illegible]中無毛毋[illegible]石女道師[illegible]六重等為他故行[illegible]不犯[illegible]他道

三行[illegible]無犯 又言不犯者有二自[illegible]眼無所[illegible]知 二無違所[illegible]三時無樂不

犯又[illegible]初未[illegible]戒前[illegible]任心乱[illegible]他所[illegible]無犯

第二盜戒四義者一制意 二釋名 三[illegible]三具 四開緣義 初制戒

中[illegible]意如前別[illegible]名盜資財[illegible]命之本非此不[illegible]人[illegible]資重[illegible]

[illegible]出[illegible]可為[illegible]已[illegible]物全[illegible]非理[illegible]盜不經過中之重是[illegible]

聖制 二釋名者直名如前引名[illegible]自[illegible]財名之為盜又[illegible]中[illegible]僧見[illegible]盜

[illegible]是[illegible]之通戒是[illegible]名之行能[illegible]通[illegible]盜戒 三具緣者通

緣如上 別緣[illegible]六一是有主物二有主想三[illegible]四明想五與方便六離

[illegible]具足[illegible]成重罪 四開緣義者有[illegible]如前別[illegible]者若[illegible]初

緣[illegible]三[illegible]僧[illegible]重[illegible]第三[illegible]重物[illegible]物[illegible]開第[illegible]

全[illegible]開第五緣[illegible]輕重二[illegible]前[illegible]緣成[illegible]中略[illegible]道之相[illegible]嶮不[illegible]種一

三[illegible]物二人物三非[illegible]物物中[illegible]有二種一約自[illegible]二約他[illegible]次人物

考[illegible]約[illegible]重輕[illegible]後[illegible]自物中[illegible]物[illegible]種一者非人二者[illegible]生[illegible]作[illegible]清

緣[illegible]三[illegible]僧[illegible]重[illegible]第[illegible]重物[illegible]物[illegible]開第[illegible]

全[illegible]開第五緣[illegible]輕重二[illegible]前[illegible]緣成[illegible]中略[illegible]道之相[illegible]嶮不[illegible]種一

三[illegible]物二人物三非[illegible]物物中[illegible]有二種一約自[illegible]二約他[illegible]次人物

考[illegible]約[illegible]重輕[illegible]後[illegible]自物中[illegible]物[illegible]種一者非人二者[illegible]生[illegible]作[illegible]清

＊

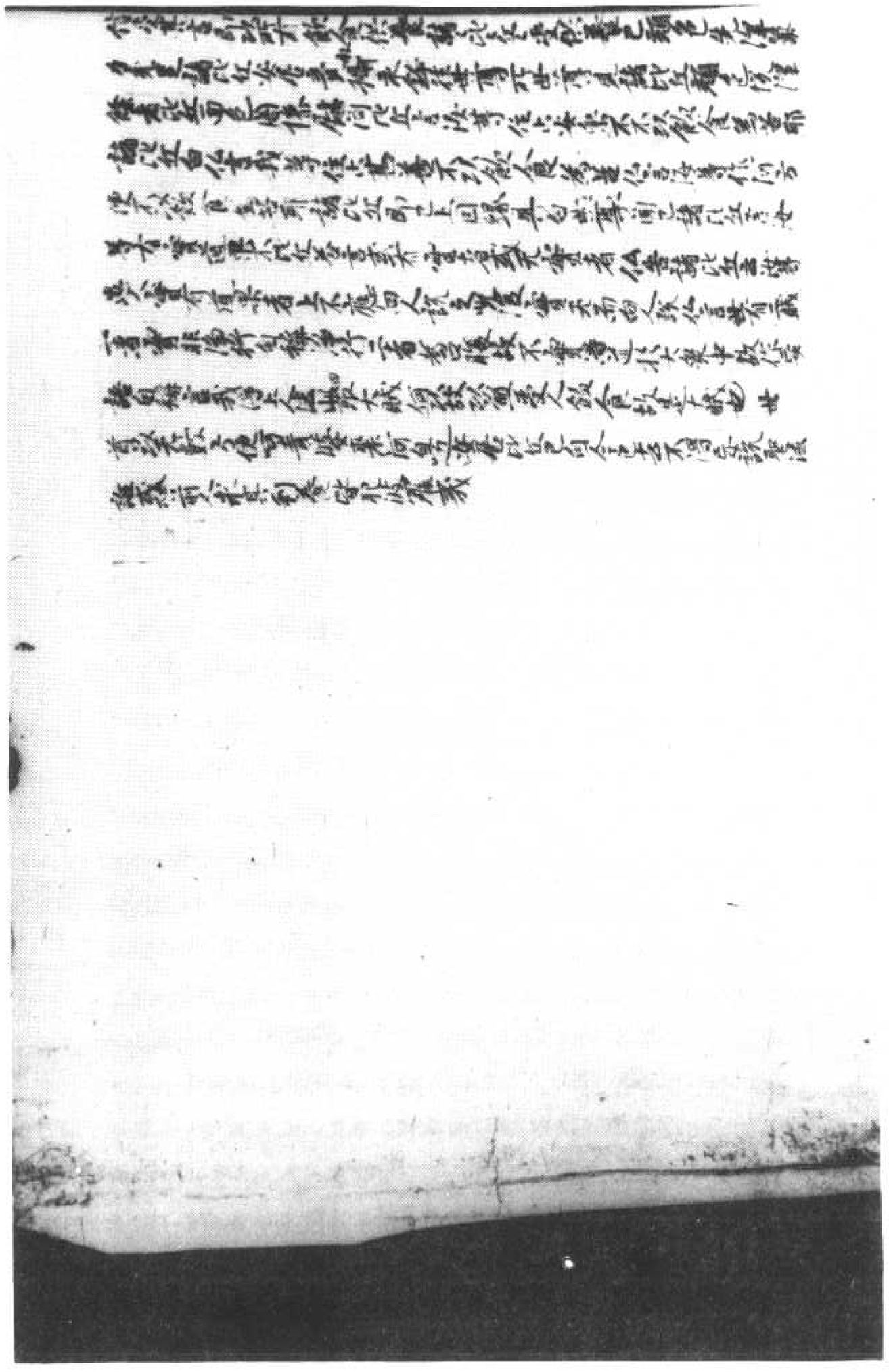
菩薩前頌意謂淨戒重　謂盜他物者事物別多言盜寶塔物犯　此中有義盜結成重之錯亦
盜佛法物非盜者得重　為十方僧難集不可懺故雖盜成重罪
盜足故盜僧物者不可得懺故雖重輕　五方僧云何三寶物
於償盜人物者得罪出佛身不還永失樂　經云五逆罪重我亦於
故盜僧物者不可不救　則罪者義等五逆者三寶物謂言无犯仏言犯
事　若犯事僧取僧難　更為具牛馬等三寶常事役使主得之重
若欲用僧物於仏塔者取僧知令得用不知令者　斷除於諸　損建造
住物者雖受利盜僧物者中上物猶重四方僧損理物　若經前藏
三寶田園天貴受剝者可得白　若僧知令盜盜者盜等作罪蹤
作諸經本作仏經作經四為論得牙兩難　然若与僧四盜結使
淨者盜罪　人主物者由主有二　一守主　二養主盜人物者約二主得罪
若取人天主物難盜犯　若見有子作惡事父母未知其時父母亦犯主犯是
物主主　又若國破主宅後主未統此中有物是犯主主盜者无犯　又云
二國中間兩邊界墟其閒空地有物是物无主盜者无犯　非人物者若
取靈廟像盍神廟中衣外幡等物神祀舍物天神像衣花鬘及人繫
樹物有護主者五錢已上重蘭四錢已下輕蘭　非人无主物者此等
之物无主不犯[illegible]為賊盜果皮者盜是无主義以盜取无犯亦過鬼神護
者　以可輸下而知捨法取之　畜生物者律云鳥銜珊瑚桃積成大聚
比丘盜之仏言得罪非望賢結還望人主以藏盜疑未定者仏得
人未知失想說人結重　下云取者未結者猶不新故師子殘不犯食
之斷望一切不可欺　食殘取者吉羅　畜生无主物者望衛[illegible]積
在處中以藏於其法欲斷故義賊機乃是无主盜者无犯　若
六處六界者若人令食毒[illegible]无盜犯　但此非罪主有請他人果實[illegible]
毒藥作仙人食[illegible]与盜者[illegible]故盜命罪之
計其犯重　若淨[illegible]淨為直[illegible]計乃淨重　衛[illegible]
體為然若欲方要析而[illegible]心緣取若得直[illegible]
盜[illegible]不[illegible]結重　六界者亦有三可知有兄弟[illegible]上[illegible]術樣不
上下是盜風　若於僧法他[illegible]盜即名盜[illegible]　人有使重邪
僧[illegible]
二刹有主[illegible]不轉无罪[illegible]輕重[illegible]
[illegible]

＊

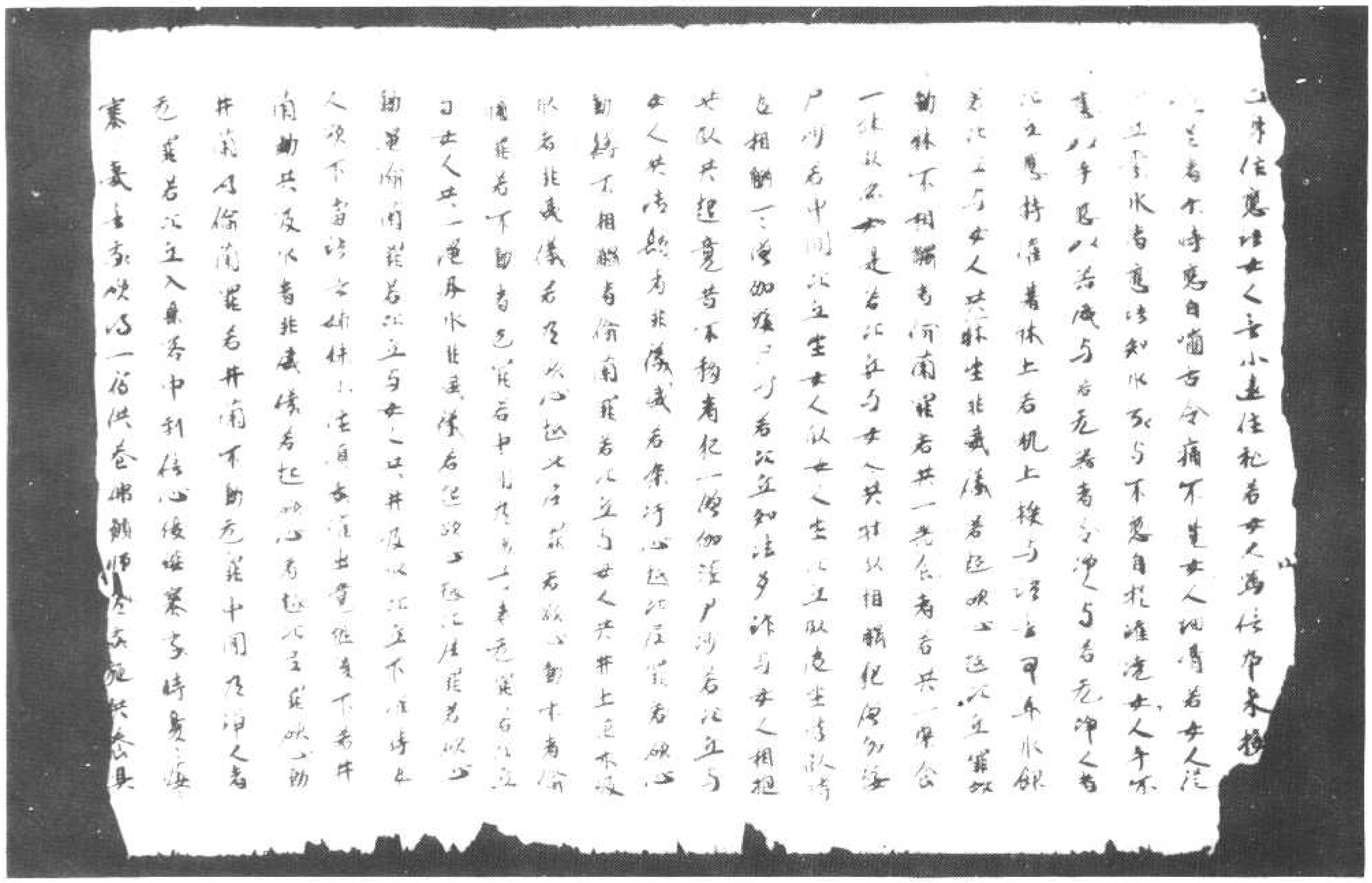
盜他物淨若不知盜結重　六界者亦有三可知有兄弟在有上飛在術樣不
上下是盜風　若於僧法他心界他所他起遣即名盜空　人有使重邪
術習心在方便斷望不為價直即是盜職　轉為異色義如錯明
二刹有主想正依无主想正　雖移不轉无罪前後事轉有得輕重　三刹有淨
心　集職業賊心取少分乃十種盜心如錯盡明四重物得五錢善成
重　問盜五錢者是何等錢　答有二解一依於其處國法用何等錢
準錢為限　二隨有仏法處用何等錢即以為限　三云仏依天竺盜五
錢得重　於依制結戒　今隨有仏法處依國盜錢物斷犯重以為限　十誦
云盜五錢者古大白銅錢非是餘錢　又云若新其錢六我不用一錢有貴
賤貴時盜一入重過值賤時百千犯輕　二青處盜物賤處賣還依本盜
處估價　三貴時盜得賤時賣還依本時上結　四以五千不化重敬敬四
錢欲人作斷心或不得物而入重墳壞色数他等　五不滿五犯重如衆多
人遣一盜五錢多人共分或多人共盜遣作一分但使滿五一切同犯或盜漏
五輕盜衆多人未分物者是如上偏輕物是也　六盜多人各一錢犯重五
人各以一錢更遣一人守護盜者望護主結重　薩婆多云盜衆人物不犯重
為漸漸取如是日日增多不滿五錢无犯　若定斷五錢者者更多錢有多
種七銅錢對一赤銅錢廿赤銅錢對一白銅錢廿白銅錢對一金錢[illegible]
亦取犯盜一百赤銅錢成犯　盜五白銅錢成犯　盜一金錢此多是成犯　若等
依國法[illegible]　取之新[illegible]一[illegible]物者
斷然比丘盜属一不犯盜　離本處者義有四一離處則不離處如
盜他物等雖舉以是未作得想不成重　二不離處明離處　如安處處
盜決得不提如林空中必无不不動而成重　三无離處而離處　如盜
他田宅及樹木村便擬堤色時犯重　四離明離處如空中吹物盜為
曲我斷流水注等　關緣義可知　不犯者作為想取已有悔異擇想暫
取想親厚想取者无犯　又不犯者若失其物更未作失想賊未作得想
賊想離　次二個重成者不成犯
第三殺戒四義者一制戒意　二釋名字　三具緣成犯　四闕緣義
初制戒意者[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
貪色復共毀破行非不淨行諸比丘其事來向此丘白佛為除錄行不淨行罪比
丘之仏制戒人不制戒自捨多人犯諸比丘從因緣白仏集比丘僧呵責此
比丘重令已去若比丘於人交言共行不淨並結戒重此名為制戒第三
制若有若比丘犯不淨行婬欲法是比丘波羅夷不共住是略制文　若
比丘共比丘同戒若不捨戒戒羸不自悔犯不淨行乃至婬欲法是比丘波羅夷不
共住是随制文乃至共畜生是比丘波羅夷不共住此是廣制文　言若
比丘者如此犯戒比丘即是律中八比丘也共比丘者於淨戒錄比丘同受之戒所
緣戒一　同戒者禁防身口　不遮戒者戒淨不捨前戒可犯　言戒羸不自
悔者如律四白羯磨一種戒而戒不捨戒羸者其戒不羸且有退家之心於智
人前作白捨戒羸不犯　云羸而不捨戒心念退沒羸戒羸度業妻子君女
於天智人所常說非法不言捨戒此人結犯不戒重　三云捨戒亦戒羸思心
億念妻子產業不樂梵行捨羸已後於智人前白言我捨仏戒作俗人億念
我作俗去此云亦戒羸亦捨不犯犯闕子比丘戒羸不捨退家行不淨亦仏許
我已受退家小家作律之仏許捨戒還家者聽若出家亦還復不
捨戒退家者不聽作出家也　言波羅夷者自升沈　言不共住者是滅擯
四重戒羸非捨戒者是戒淸淨故羸不除有不淨戒可擯也
第二不與取戒緣者　爾時仏在羅閱祇耆闍崛山時城中有陶師子檀尼
迦比丘　言陶師是陶師之子此比丘在閑靜處止一草屋而住常行乞
食後有採薪人取壞此屋作持去復於異處止此比丘見此草屋
被取斫已乃自思惟自有伎能造作瓦屋色如赤銅後時世尊出行
見比丘房舍即見此瓦屋作而問之諸比丘白言檀尼迦屋世尊
勅諸比丘汝等往彼檀尼迦所破此屋作是言我有何過而破我屋
諸比丘答汝先有所須不能增減我等亦隨仏教從破之答言[illegible]
勅者從王得材此有守林人與檀尼迦比丘少小親
友知識比丘詣此人言王先已與我材木我今須材便可與我彼人言若
與者隨意多少而取此比丘即自斫截持去有一大臣即知王事來至林所
見王材木斫截狼藉何以故林人言王先以要材與人所截守林人言是檀
尼迦比丘斫截持去臣聞此語遂奏王知何以故要材乃與比丘事亦餘
材何不自之王言我都不自憶以材與人若有憶者語持人來即遣
林人對王問之可不人之是誰此守林人遂見比丘語言大德以汝取材故

[illegible]
見王材木斫截狼藉何以故林人言王先以要材與人所截守林人言是檀
尼迦比丘斫截持去臣聞此語遂奏王知何以故要材乃與比丘事亦餘
材何不自之王言我都不自憶以材與人若有憶者語持人來即遣
林人對王問之可不人之是誰此守林人遂見比丘語言大德以汝取材故
今被我縛為我受了此事比丘報之汝先去我後來時比丘後至王所
王即問言大德何故不與而取我要材比丘言王先與我王言我不憶
與汝時比丘言王自憶不初始登位之日口自發言我境內所有草
木及水皆是沙門婆羅門所須隨意使用王言我之所說是無主物
不說有主比丘言若是無主物我自取之何要王語王言大德不與而
取大德應死王復思之我剎利王種不可以少事而斷出家人命以種種
呵責放驅出遣諸比丘聞已具白世尊以此因緣知而故問檀尼迦比
丘汝實不與而取王之要材不比丘答言是實取也　爾時世尊以無
數方便呵責檀尼迦比丘[illegible]大臣善知世法
世尊問比丘言王法不與而取幾許物應死比丘白言若取五錢若
直五錢物應死世尊呵責此比丘已白今已去不與而取滿五錢直犯波
羅夷
第三殺戒緣　爾時世尊於毗舍離獼猴江邊講堂[illegible]
諸比丘說不淨行歎不淨觀[illegible]作是念今世尊為我等說不淨
行歎不淨行諸比丘即依仏說便習不淨之觀從定覺已厭患身命愁憂
不樂[illegible]
[illegible]
[illegible]世種種不淨[illegible]可自殺[illegible]求刀欲自斷命[illegible]刀加[illegible]難提
比丘[illegible]
人[illegible]比丘[illegible]刀[illegible]與
汝彼即受[illegible]便斷其命[illegible]無
能[illegible]斷他命[illegible]天魔知彼比丘無悔念以神通力而來在[illegible]前水面
上立讚言善哉善哉善男子汝今獲大功德度未度者[illegible]難提比丘聞
善讚已悔恨即滅復倚刀入園中問言[illegible]未度者我今度之[illegible]
然二三四五乃至六十人彼園中死屍狼藉[illegible]爾時世尊見眾減
少知而故問阿難言[illegible]何故[illegible]在[illegible]處爾時阿難以上因緣具
白世尊[illegible]

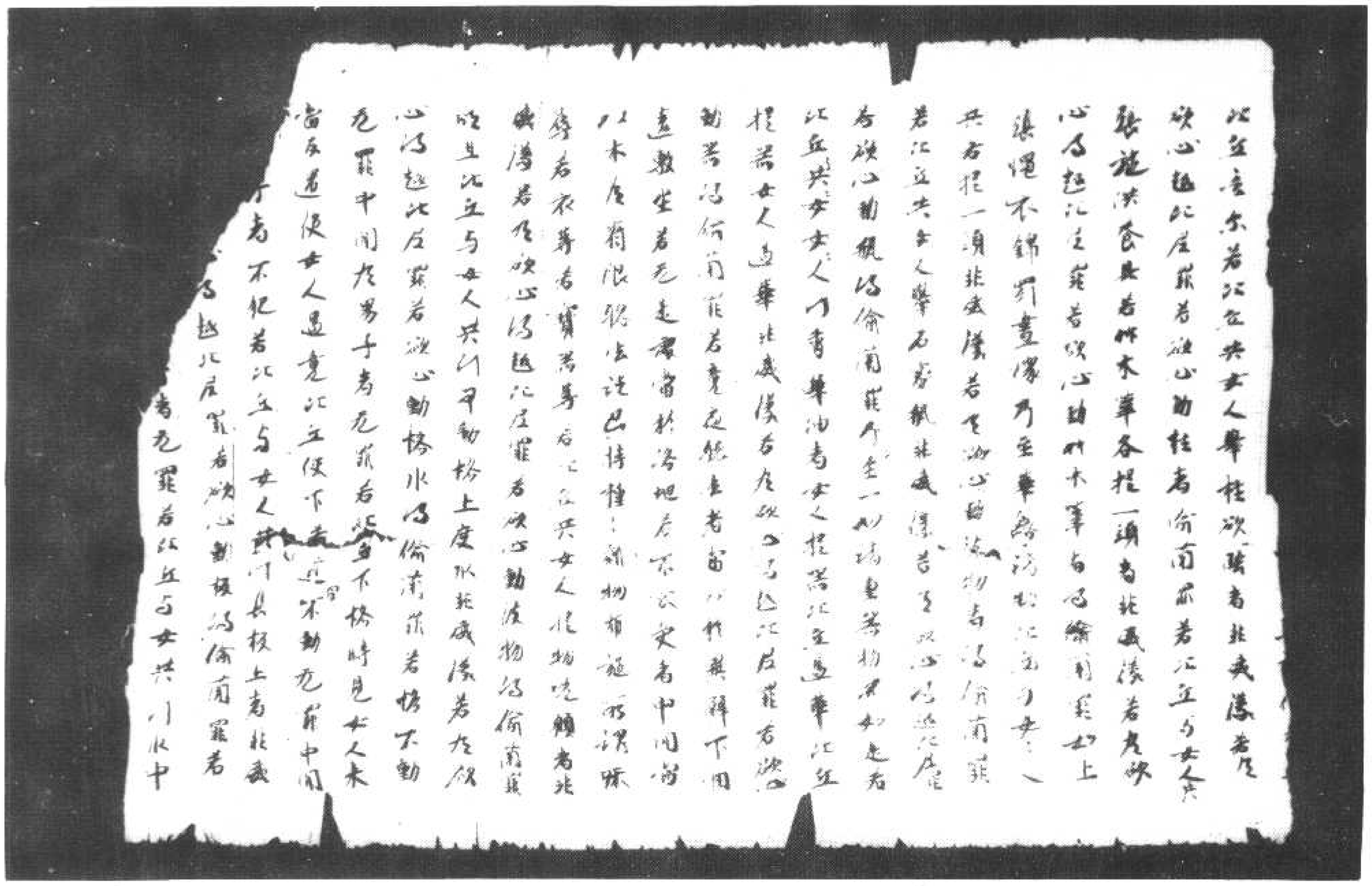


北七〇七四號（夜七十四）　摩訶僧祇律戒殘僧明律之一

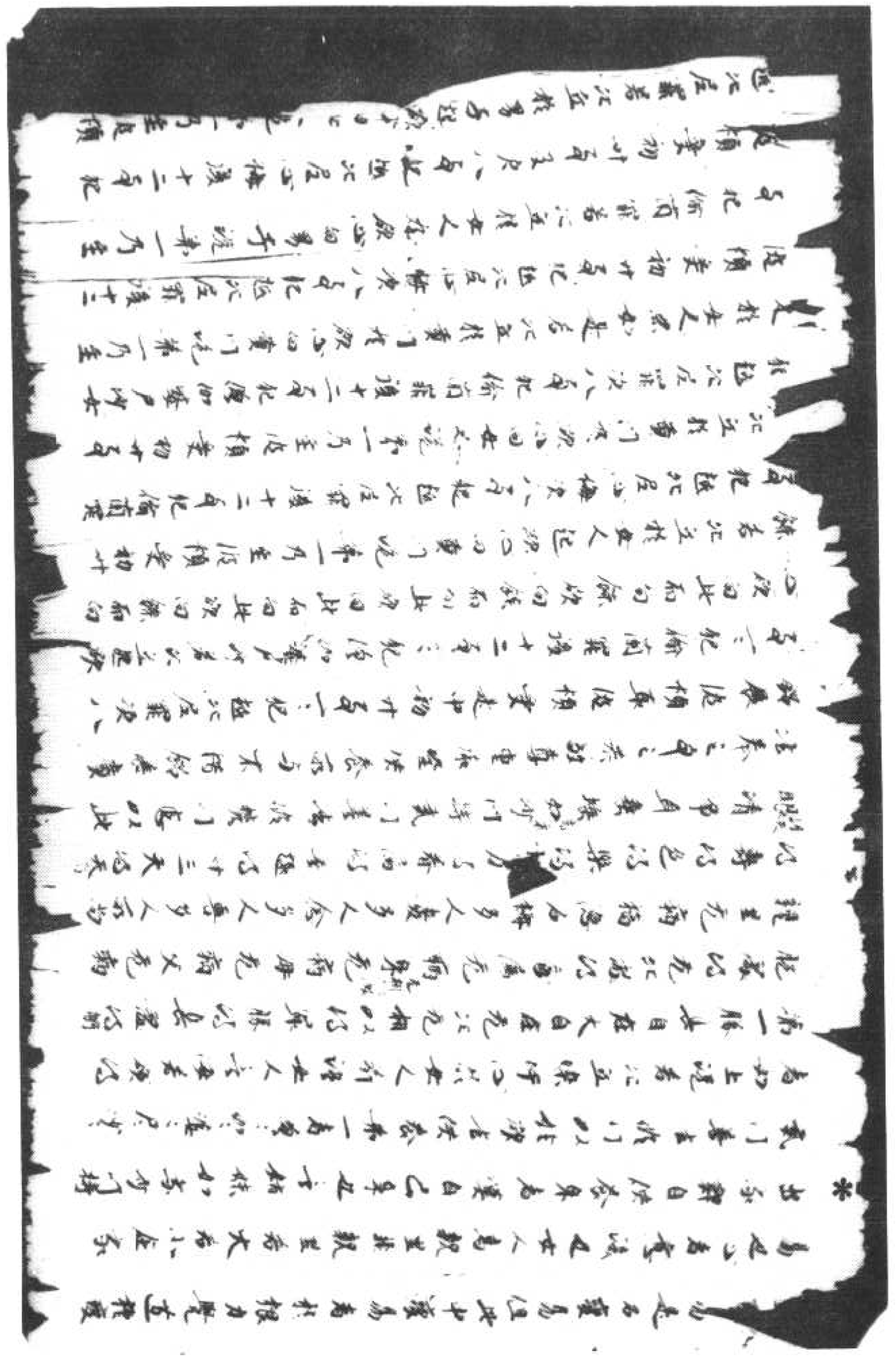


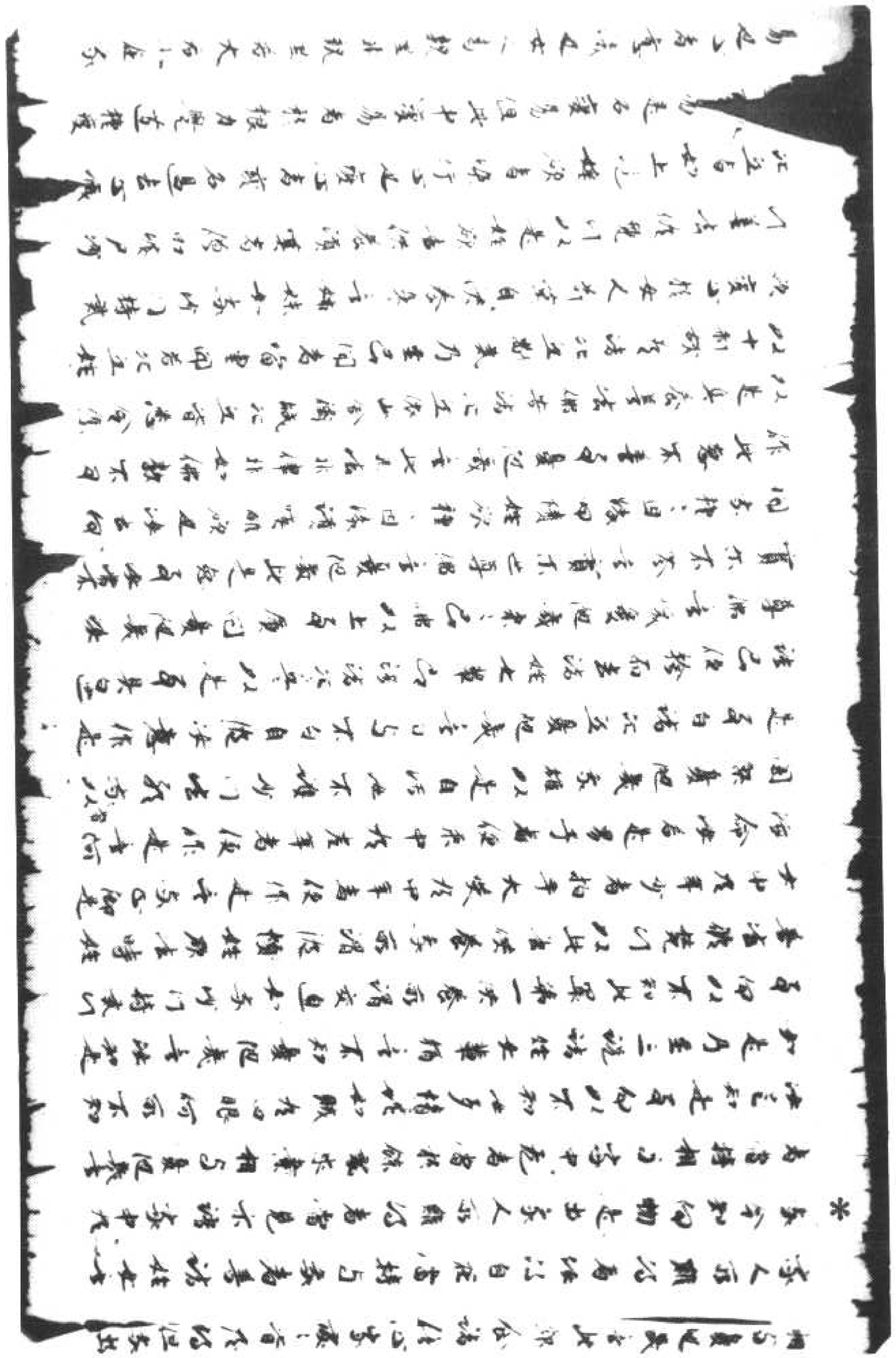
一之戒殘僧明律祇僧訶摩　（一十八成）號五七〇七北

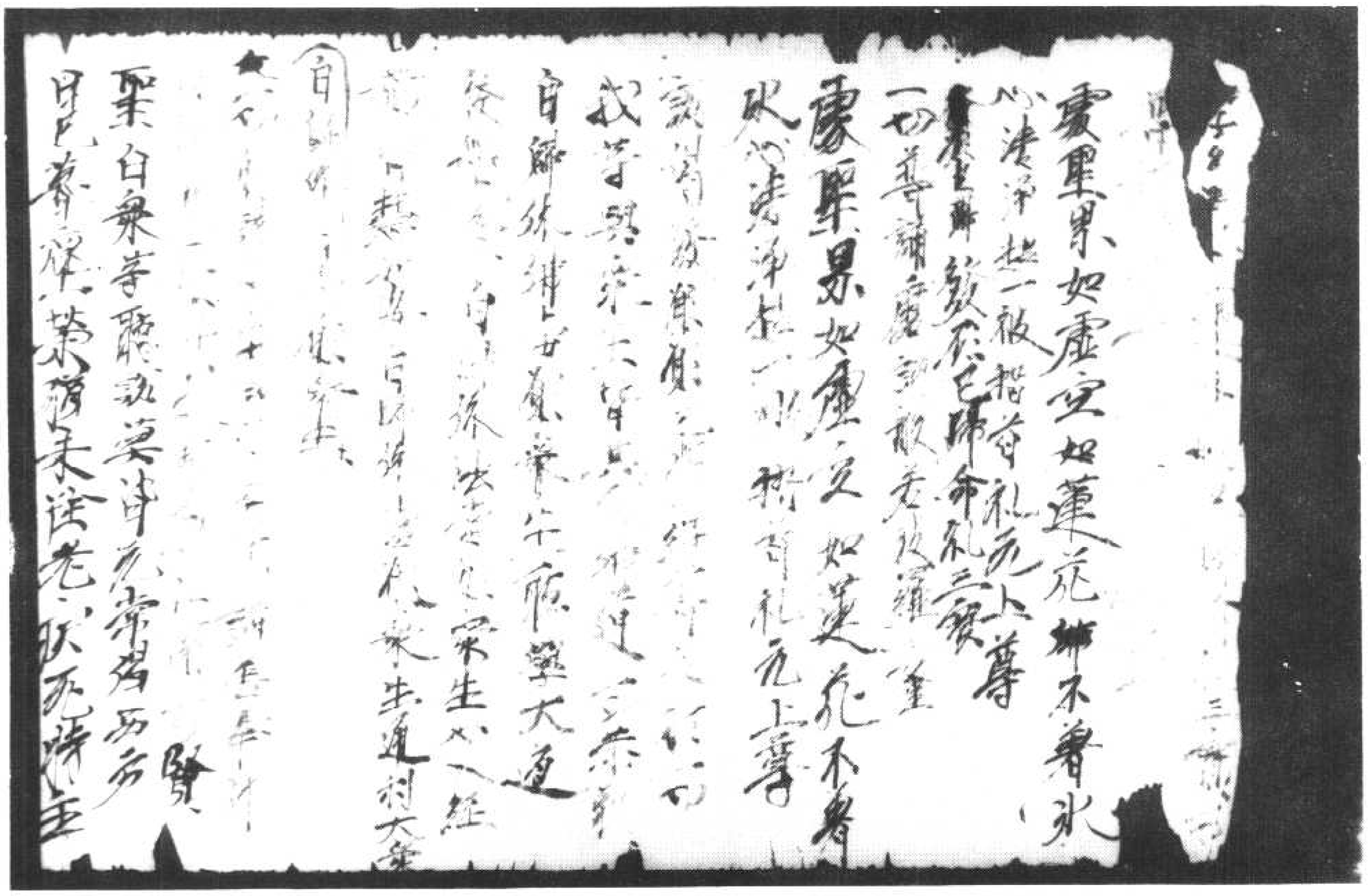
▼北七〇七六號（九十四皇）號六七〇七北一之戒殘僧明律祇僧訶摩



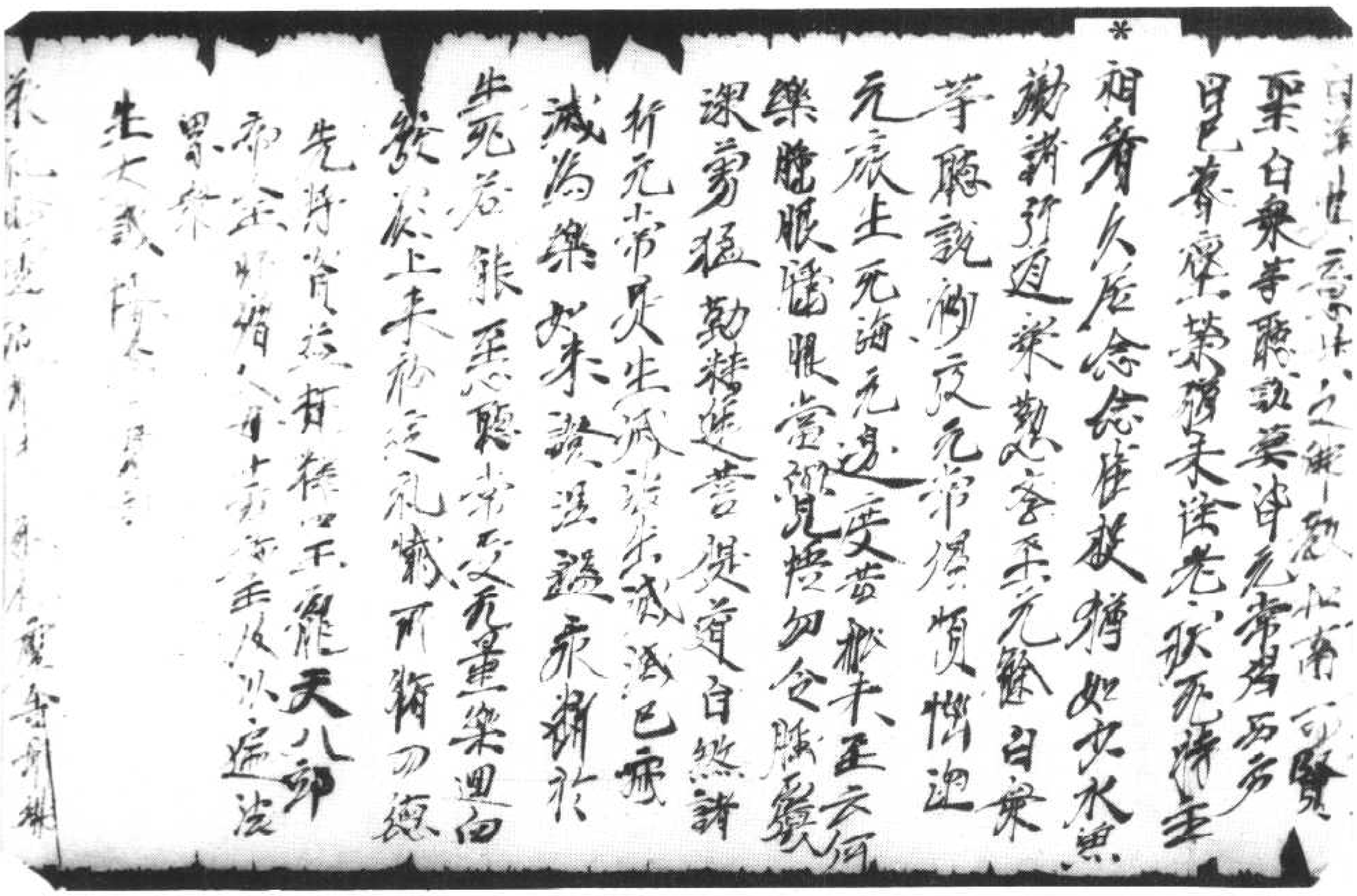
北七〇七七號（八十六雲）摩訶僧祇律戒殘僧明之一

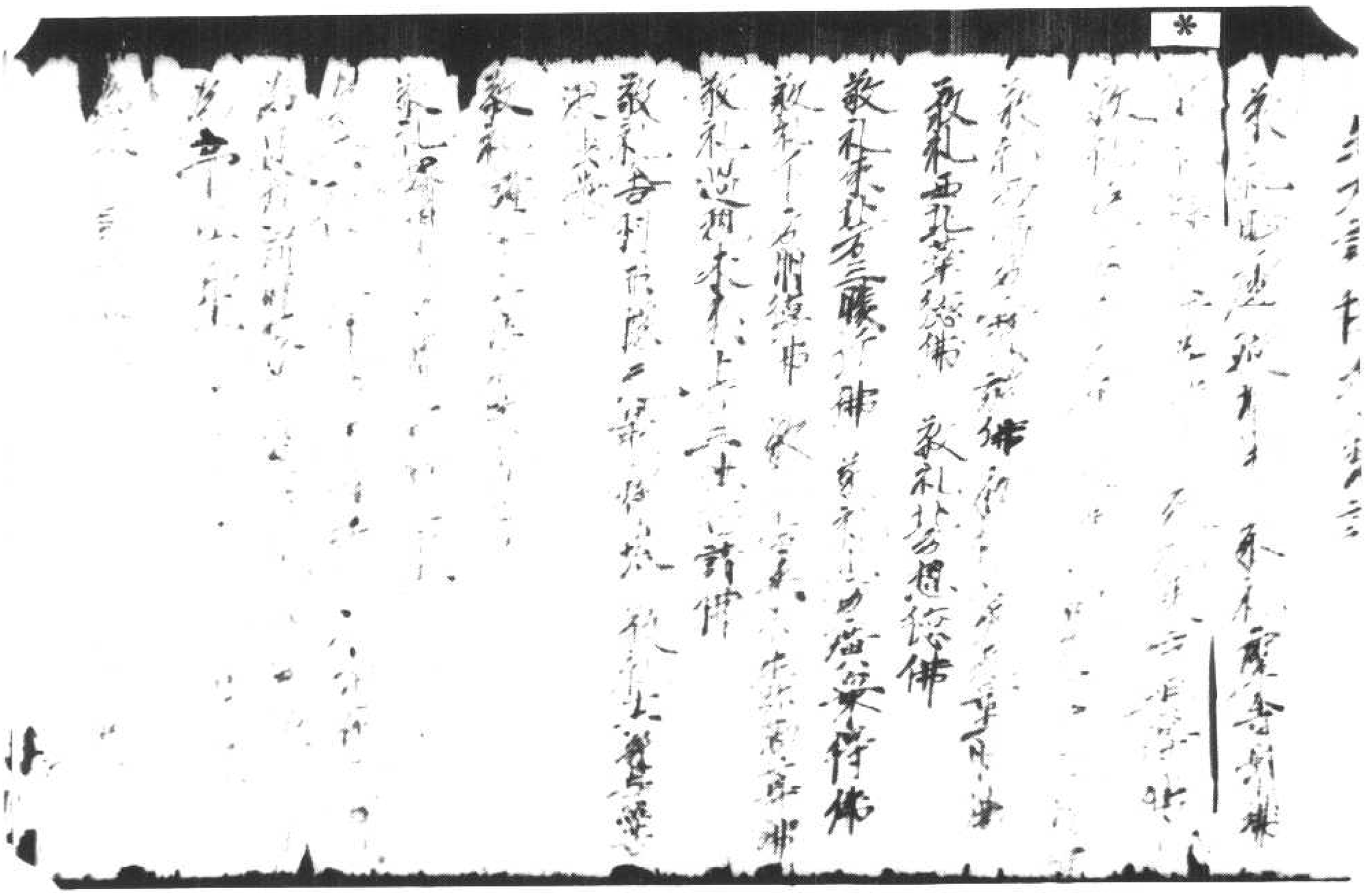


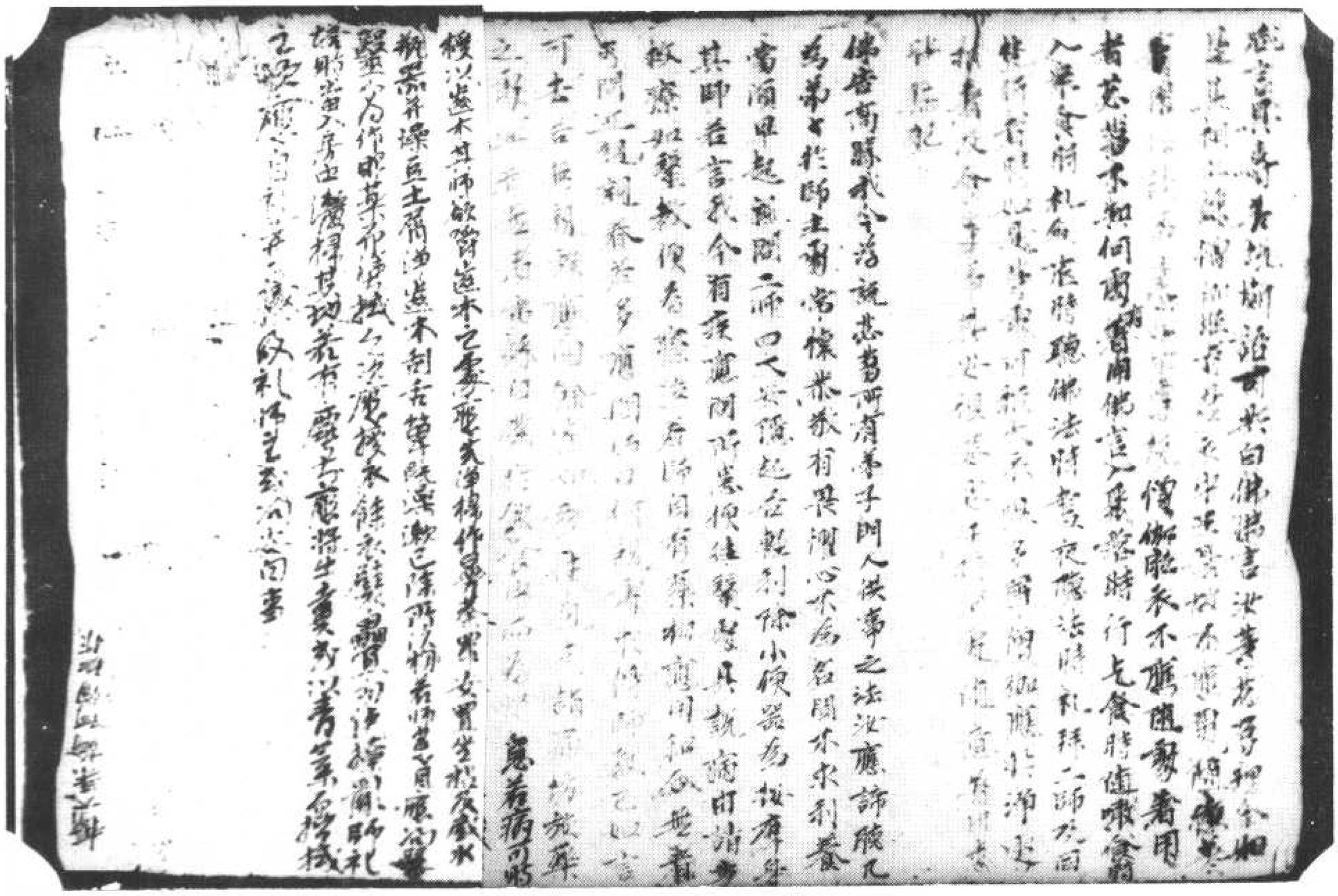




北七〇七七號　背　面　禮懺文（見大正藏八十五冊中村不折本；又同斯二〇六五號、北六〇二六號）

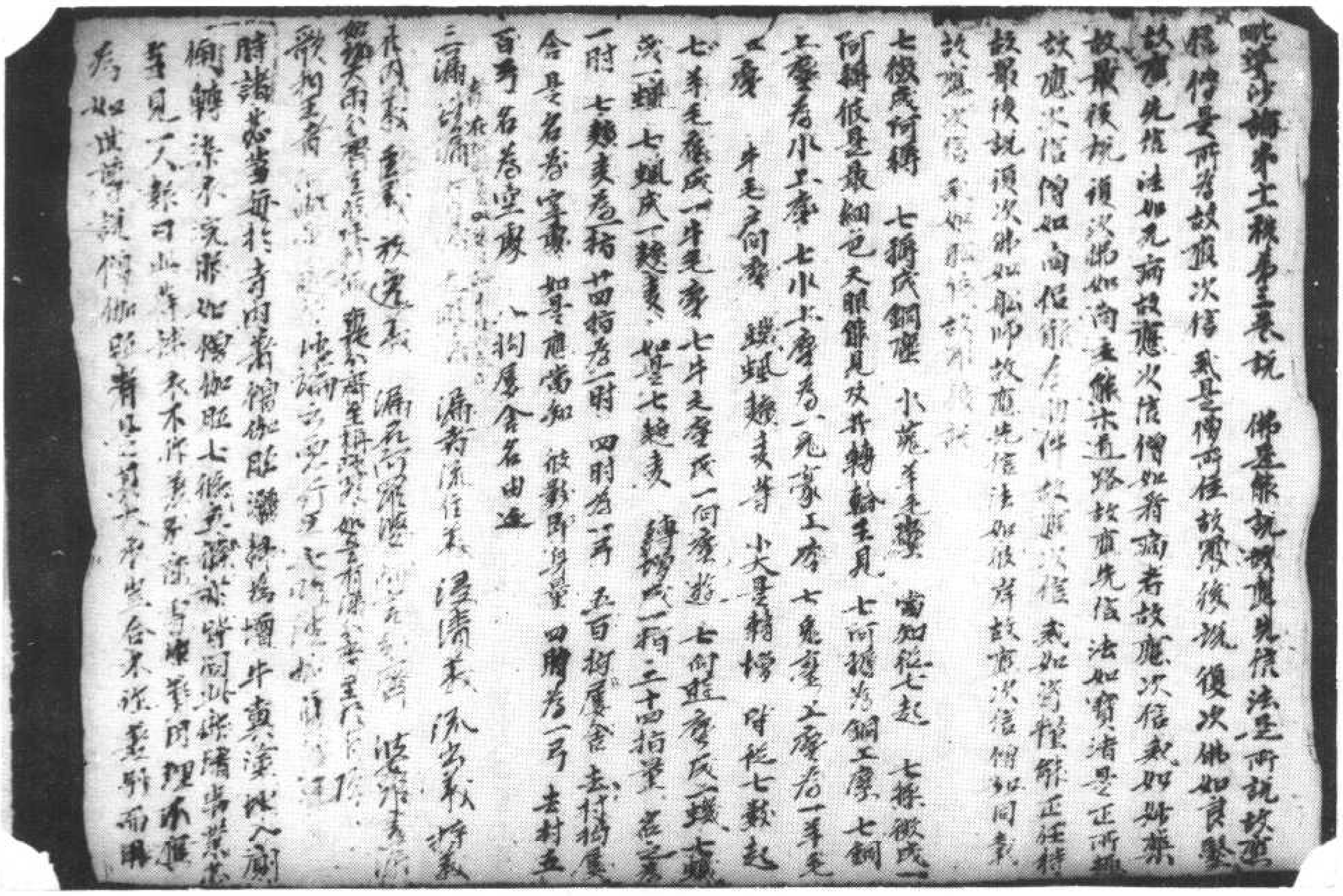


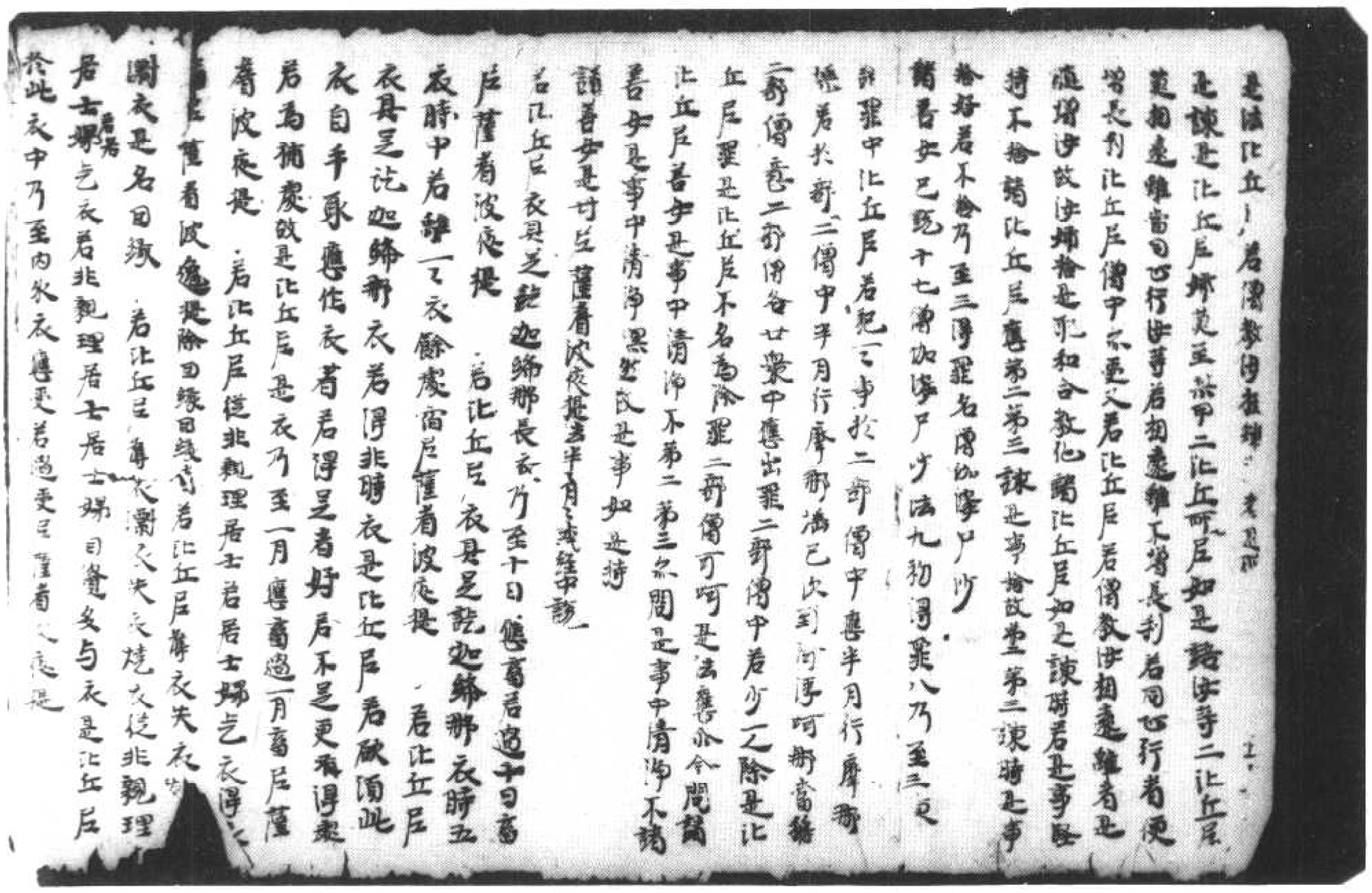


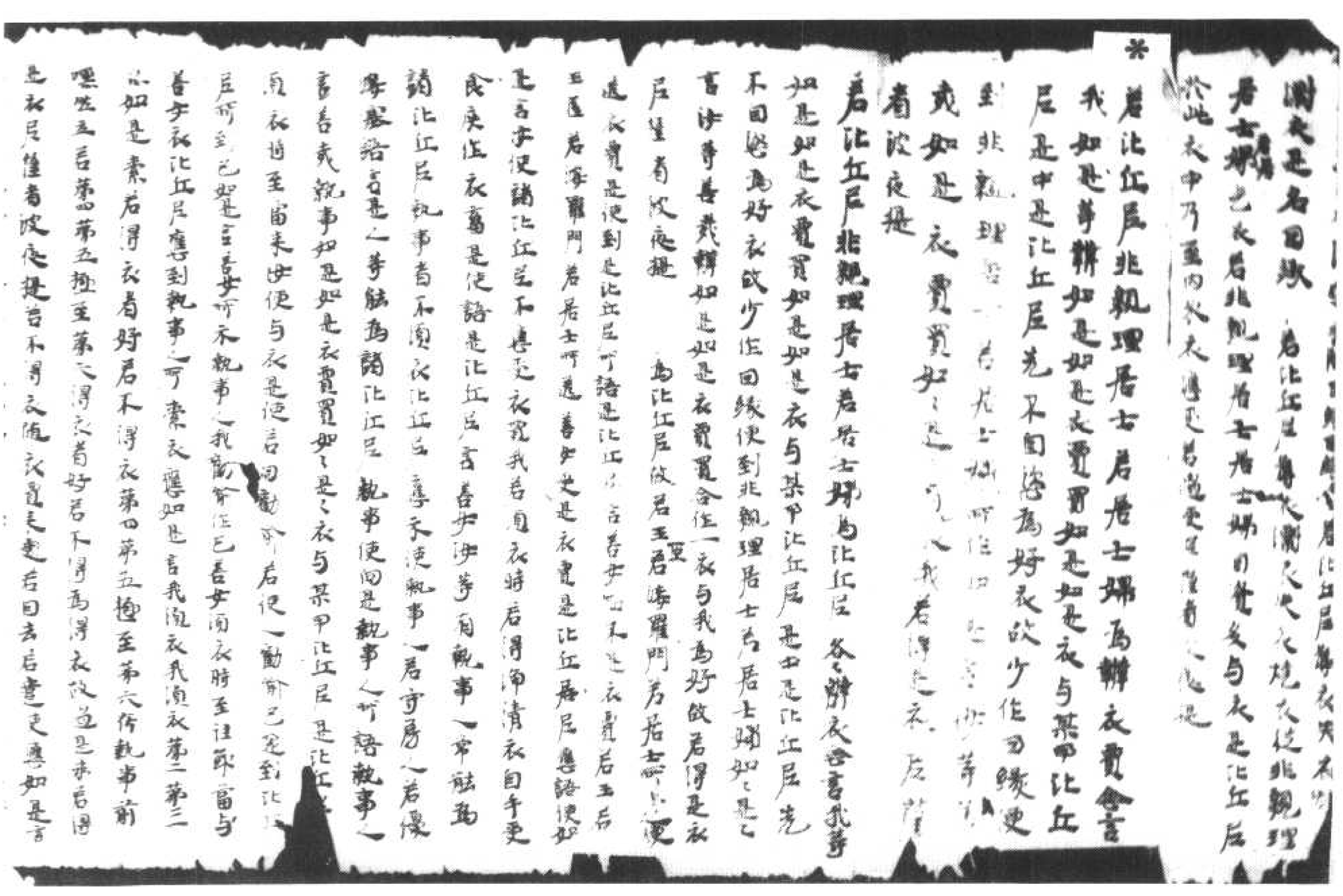


北七〇七九號（雨二十八）　摩訶僧祇律雜抄

▼北七〇七九號　背　面　毗婆沙論第十一秩第三卷（即北七三一七號）







[illegible] 教之擊必違提　若比丘比丘尼舍中無[illegible]不審若自
搖出若使之搖出如是言如出去滅去不應是中住是因緣故不已
波夜提　若比丘尼知他比丘尼先[illegible]住敷卧具竟後來強以卧具
若自敷若使之敷住是舍若不樂者自當出去是因緣故不與波夜提
若比丘尼重閣上若尖脚牀若卧榻用力若坐若卧波夜提
若比丘尼知水又蟲若自燒草若使人燒波夜提　若比丘尼共
比丘獨屏處坐者波夜提　若比丘尼[illegible]病比丘尼
處一食若過一食波夜提　諸比丘尼到白衣家自恣多與飯若
若擲是比丘尼語須三鉢應承若過是限波夜提三鉢乘已出
水與餘善比丘尼是事法命　若比丘尼別衆食波夜提除因緣
因緣者病時作衣時施衣時船上行時大會時分門施食時是名因
緣　若比丘尼非時食波夜提　若比丘尼殘宿食已波夜提
若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊枝　若比丘尼知水又蟲取
用波夜提　若比丘尼於食家中[illegible]處坐波夜提　若軍衆行住觀波夜提
家中獨與一男子[illegible]處坐波夜提　若比丘尼軍衆行住觀波夜提
除因緣　若比丘尼又因緣到軍中極至二宿軍中住若過宿者波
夜提　若比丘尼極至二宿軍中住觀軍衆行主將憧慶軍陳
合戰波夜提　若比丘尼聽他比丘尼善答不善有波夜提
若比丘尼勝他比丘尼善答不善手捧人波夜提　若比丘尼知
他比丘尼殘虐覆藏極至一宿波夜提
若女來至謂家使與世尊飯食是比丘尼不須使與世尊飯食
食知是言善男子世尊去我與共坐共語不樂我獨坐稠語樂說令聚故
住是舍使是比丘尼乃至少許時得惱是因緣故不與波夜提
若比丘尼病故受身故露地然火若草木牛屎臺掃若自燒若
使人燒波夜提　若比丘尼知法僧事與欲竟後更呵責波夜提
若比丘尼未受具足者共一處房舍宿過二夜波夜提　若比丘尼作是
言我知是知佛法義行婬欲障道法不能障道是比丘尼諸比丘尼應

若比丘尼未受具足者共一處房舍宿過二夜波夜提　若比丘尼作是
言我知是知佛法義行婬欲不能障道法不能障道是比丘尼諸比丘尼應
知是教世比丘尼更作是語我知是知佛法義行婬欲障道法不能障道
世尊說佛說佛不善佛不作是語仙陀[illegible]因緣說婬欲障道法
實無婬欲障道法比丘尼捨是學[illegible]是比丘尼諸比丘尼　知是教時
若更是事堅持不捨諸比丘尼應第二第三教時捨是事好若不捨
波夜提　若比丘尼知是人知是語不如法海不捨是惡邪見故應
若當使苦事一處房舍宿波夜提　若沙彌尼作如是言我
知是知佛法義行諸欲不能障道是沙彌尼諸比丘尼應如是教世
沙彌尼莫作是語我知是知佛法義行諸欲不能障道世尊說佛
說佛訪仙不善是沙彌尼諸比丘尼如應教世沙彌尼捨是惡邪見
是惡邪見是沙彌尼諸比丘尼如是教時若堅持不捨諸比丘
尼應第二第三教時捨是事好若不捨是沙彌尼諸比丘尼應如是語
住今日沙彌尼不應言佛是我師亦不應隨諸比丘說行諸欲比丘
尼行諸欲沙彌尼得苦比丘尼乃至一房舍宿世尊見是事出多應
一處去莫此中住　若比丘尼知是賣沙彌尼若畜使若共語
若共一房舍宿波夜提　若比丘尼實若名實若自承手若
使人承若語使承是物波夜提除房舍內住處內比丘尼若實若
名實僧坊內住處內如是生心是誰有是主承去是事法命
若比丘尼得新衣應三種壞色中一壞色若青若泥若木蘭若新衣
若比丘尼三種壞色中不一壞色若青若泥若木蘭若新衣
波夜提　若比丘尼半月內欲波夜提除因緣因緣者熱時春後殘
半月更物月是一月半名熱時除病時風時雨時住時行路時名是因緣
若比丘尼故奪生命波夜提　若比丘尼故奪他比丘尼悔作是
舍令他比丘尼乃至少許時得惱是因緣故不與波夜提　若比丘尼
作痛狂波夜提　若比丘尼水中[illegible]波夜提　若比丘尼共男子一
房舍宿波夜提　若比丘尼自恐怖他比丘尼若使人恐怖乃至
[illegible]波夜提　若比丘尼[illegible]

波夜提　若比丘尼不語白衣白教非是居使教者波夜提者
若比丘尼不滿十二歲畜養畜者波夜提　若比丘尼滿十二
歲不住畜養屬獨磨香畜者波夜提　若比丘尼畜赤滿十
二歲已嫁女畜養屬者波夜提　若比丘尼已嫁女人滿十二歲
不住畜養屬獨磨香畜者波夜提　若比丘尼畜養屬不教
者波夜提　若比丘尼畜養屬者波夜提　若比丘尼畜養屬者波夜提
若比丘尼弟子不滿十二歲學戒法畜養屬者波夜提　若比丘
尼弟子滿二歲學戒法不住畜獨磨者波夜提　若比丘尼更其至或已不二歲隨逐
屬已不以財法供給者波夜提　若比丘尼畜婢女為養屬不即至餘處若
和上阿闍黎波夜提　若比丘尼畜婢女為養屬不即至餘處若
五若之由回者波夜提　若比丘尼不滿十二歲重女畜為養
屬者波夜提　若比丘尼滿廿歲畜養屬者波夜提　若比丘尼不滿十二歲重女畜為養
者波夜提　若比丘尼裹憂鞞女人之作養屬者波夜提
若比丘尼人捋男子白隨畜為養屬者波夜提　若比丘尼
畜無性女人為養屬者波夜提　若比丘尼滿廿歲重女
不二歲學戒法畜為養屬者波夜提　若比丘尼滿廿歲重女
歲重女二歲學戒法不住畜養屬獨磨而畜者波夜提
若比丘尼語弟子言與我衣鬖戶胸時藥過六七日盡形更
藥當夜涉波夜提　若比丘尼女不調伏者畜為養屬波夜提
若比丘尼語弟子言涉二歲學戒法畜涉為養屬者波夜提
若比丘尼歲之畜養屬者波夜提　若比丘尼別住而畜養屬者
波夜提　若比丘尼居住敬衣應量作是中量長六循迦陀蹉手廣
二循迦陀蹉手半若過住波夜提　若比丘尼多畜衣波夜提
若比丘尼住衣時極久聽五夜若過者波夜提　若比丘尼自病休已
病瘥與有家服者波夜提　若比丘尼月病休已病瘥淨已不趣
者波夜提　若比丘尼處與裸衣者波夜提　若比丘尼惱不住五
衣而更迦絺那衣者波夜提　若比丘尼僧記迦絺那衣時聽不
捨者波夜提　若比丘尼[illegible]波夜提　若比丘尼不捨可住房而處住者波夜提

衣而更迦絺那衣者波夜提　若比丘尼僧記迦絺那衣時聽不
捨者波夜提　若比丘尼[illegible]波夜提　若比丘尼不捨可住房而處住者波夜提
若比丘尼舖糠[illegible]吸術者波夜提　若比丘尼種[illegible]吸術者居數白衣
居深形狀道者波夜提　若比丘尼助白衣家作者波者波夜提
若比丘尼坐白衣坐床請不問白衣者波夜提　若比丘尼助白衣家作者波者波夜提
坐其坐者波夜提　若比丘尼无病騎乘者波夜提　若比丘尼紡
繞者波夜提　若比丘尼著指鬘者波夜提　若比丘尼持蓋
入白舍者波夜提　若比丘尼不近比丘住見安居者波夜提
若比丘尼安居竟不於二部僧中以三事見聞疑求自恣波夜提
若比丘尼半月半月不詣比丘僧可求布薩教者波夜提
若比丘尼半月半月不詣比丘僧可求布薩教者波夜提
若比丘尼粳粟麥數時无病不來者聽波夜提　若比丘尼僧中比丘
住不白豫入門者波夜提　若比丘尼嫌口嗜噉白比丘者波夜提
若比丘尼恐比丘尼鬪諍相言密口若切語者波夜提　若比丘尼妬
惜白衣舍者波夜提　若比丘尼更擅越請都不食者波夜提
若比丘尼不聽問而閉難術女罪嗽尼阿蹉雲者波夜提　若比丘尼
露地裸形語者波夜提　若比丘尼著白衣敬者波夜提
若比丘尼住觀敬作歌舞伎樂者波夜提　若比丘尼癡若劇
居使男子若裹若解者波夜提　若比丘尼以鄭舍共男子行步
祖聽者波夜提　若比丘尼以末香漬香頭麻屑若澤塗身者波
夜提　若比丘尼知世間法著初生樹花者波夜提　若比丘尼抱
比丘尼僧坊出門不語同上者波夜提　若比丘尼以諸果汁治瘡者
波夜提　若比丘尼使人以諸樹葉汁治瘡者波夜提　若比丘尼以
蹉[illegible]頭者波夜提　若比丘尼使之蹉[illegible]頭者波夜提　若比丘尼
以劇[illegible]頭者波夜提　若比丘尼使之以劇[illegible]頭者波夜提
若比丘尼生草聚上大小便者波夜提　若比丘尼從出聲波夜提
除糞中　若比丘尼敷男子精者波夜提　若比丘尼於男子
洗浴不洗浴者波夜提　若比丘尼於明房後狹住者波夜提
諸善女我已說百十七波夜提法今問諸善女是中清淨不第二第

受飯器應當學　不病不得為身衆居飯居是應當學
不應以飯覆長更安得應當學　不得疾已看比丘僧中應當學
次第食應當學　不應過食餅水漿由衣食除四種過應當學
騎乘人不應為說法除病應當學　人前行比丘尼所後不應為
說法除病應當學　人在道中行比丘尼道狹不應為說法除病
應當學　人在高坐比丘尼在下坐不應為說法除病應當學
人坐比丘尼立不應為說法除病應當學　人覆頭不應
為說法除病應當學　人攜劍不應為說法除病應當學
人叉腰不應為說法除病應當學
人頭巾不應為說法除病應當學
人現脚不應為說法除病應當學
人反抄衣不應為說法除病應當學
人左右反抄衣不應為說法除病應當學
人放衣拋不應為說法除病應當學
人著木跋不應為說法除病應當學
人提杖不應為說法除病應當學
人著草屐不應為說法除病應當學
人提蓋不應為說法除病應當學
人提五尺刀不應為說法除病應當學
人提小刀不應為說法除病應當學
人提弓箭種種器仗不應為說法除病應當學
不應坐草上大小便涕唾除病應當學
不應淨水中大小便涕唾除病應當學
樹高人不應上除大自緣應當學
諸善安已說衆學法今問諸善安是中清淨不第二第三亦
問是中清淨不諸善安是中清淨嘿然故是事如是持
諸善安是七滅諍法半月半月戒經中說

諸善安已說衆學法今問諸善安是中清淨不第二第三亦
問是中清淨不諸善安是中清淨嘿然故是事如是持
諸善安是七滅諍法半月半月戒經中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼　應與不癡毗尼人當與不癡毗尼　應與憶念毗尼
與憶念毗尼　應與不癡毗尼人當與不癡毗尼　應與自言治
言治人當與自言治　應與覓罪相人當與覓罪相　應與
多覓罪人當與多覓罪種種人中諍事生如草蓋地除滅應當學
諸善安已說七滅諍法今問諸善安是中淨清不第二第三亦問
是中清淨不諸善安是清淨嘿然故是事如是持
諸善安已說衆學法已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧迦婆尸沙法已說二
尼薩耆波夜提法已說百七十八波夜提提法已說八波羅提提舍尼
法已說衆學法已說七滅諍法是事入佛經中半月半月戒
經中說及餘隨道戒法是中諸善安一心歡喜凡諍一學一道和合
如水乳合安樂行學當學
思尊第一道　澤雨不擇眾　出家學他人　不名為沙門
譬如明眼人　能辟嚥喜道　世有聰明人　能遠離諸惡
不學不說過　如戒所說行　飲食知藥量　常樂住空閑
心淨樂精進　是名諸佛教　譬如蜂採花　不壞色與香
但取其味去　比丘出聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善　欲得好心　莫放逸
醒人善法　當學學　居又智慧　一心人
乃能見道　憂苦惱　一切無所作　當具足善法
自淨其意　是則諸佛教　護身為善戒　能護口亦善
護意為善戒　能護一切　是人護一切　能護口亦善
比丘守口意　身不犯惡業　是三業道淨　便得離衆苦
居人過罵不還報　於嗔恨人心不恨　於嗔恨人中心常淨　見人為惡
自不作　七佛為世尊　能仙護世間　所說是戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是經戒　恭敬戒經已
安隱無惱　慚愧得具足　能得無為道　已說戒經竟

善清淨心離於放逸何等十四一者知足二者精進三者寂靜四者親近善師五者離惡知識六者調習佛法七者善調調習八者捨於憍慢九者信於因果法及非法十者念於善欲十一者不親女色十二者不近親族十三者正住一切境界十四者畏於生死是名十四法善備其心以此因緣調伏其心臨命終時不畏惡道閻羅獄卒不開惡道門不斷正法不為閻羅使者之所繫縛隨意將去不作惡業能得一切善法者所謂善調伏心令調善業能將衆生受人天中間涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調伏故尚不見於閻羅使者何況將去時天帝釋為諸天衆說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一一漸增次第為汝說十四法當令為汝說十五法如我往昔從佛所聞我今當說何等十五若出家沙門毀於法式亦令他作被架裟法所著架裟令他受欲樂好架裟以自莊嚴其身麁惡猶如臘骨細步徐步端嚴威儀為受欲故莊嚴其身如是沙門不勤精進樂見女人憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故所著不能為庇蔭[illegible]悔心是名初法

復次諸天子云何沙門知第二法知於知足

十四法善備其心以此因緣調伏其心臨命終時不受惡道閻羅獄卒不開惡道門不斬心法不為閻羅使者之所繫縛隨意將去不作惡業能得一切善法者所謂善調伏心令諸善業能將衆生受人天中間涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調伏故南不見於閻羅使者何況將去時天帝釋為諸天衆說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一一漸增次第為汝說十四法當令為汝說十五法如我往昔從佛所聞我今當說何等十五若出家沙門致於法式亦令他作被袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈裟以自莊嚴其音嚴惡猶如驢聲細步徐步端嚴威儀為受欲故莊嚴其身如是沙門不勤精進樂見女人憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故所著衣服為避寒熱蚊虻蛇蝎不為愛著故令其身粗澁不生悔心是名初法

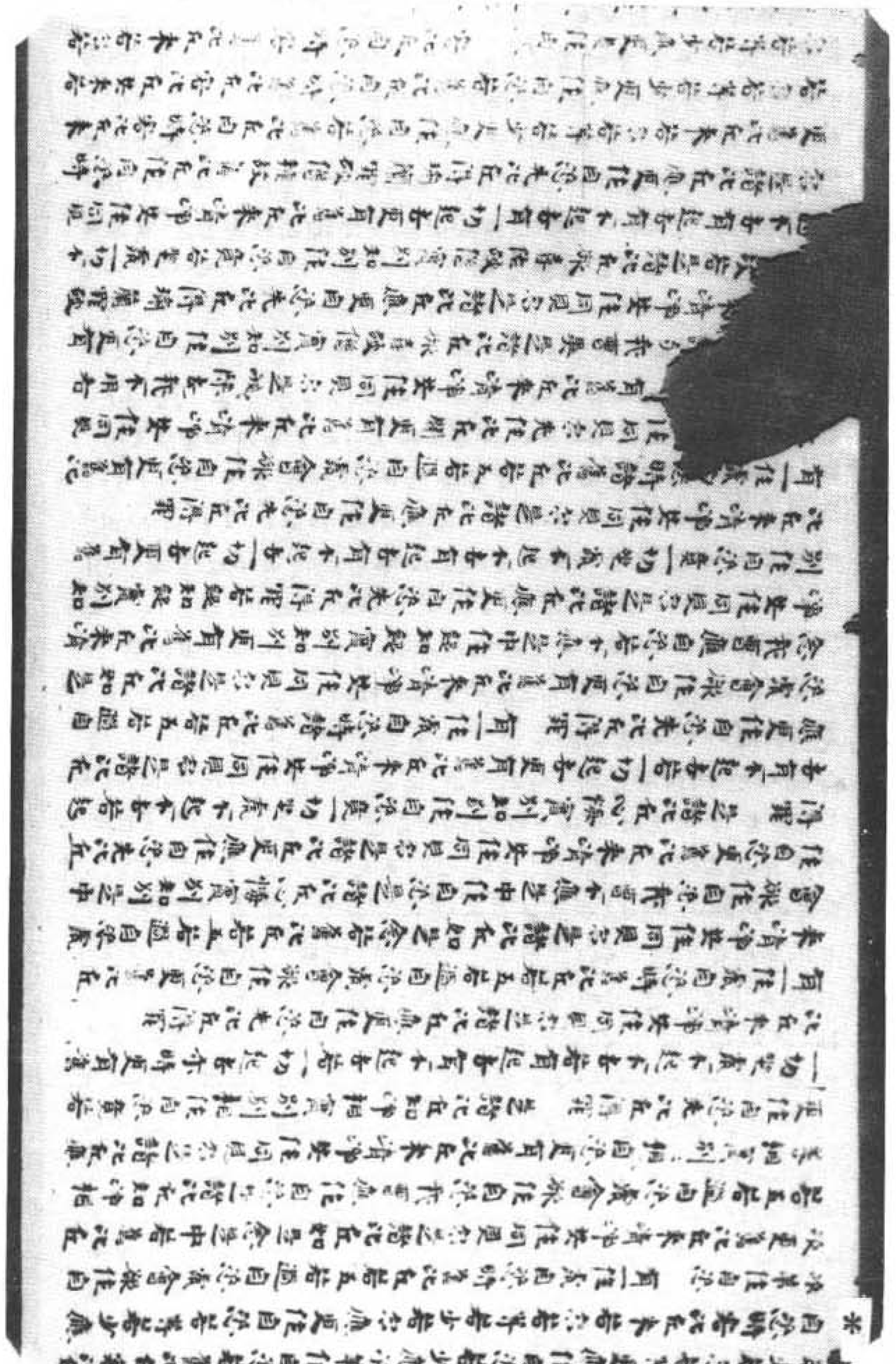
復次諸天子云何沙門知第二法知於知之持何等式出家備行戒備智慧既自知已於施主所施卧具醫藥知是受畜相應受施如法受施如是受施不妨出家沙門之法是名知於第二法也

*

此道不見實不住實想既不除實不共住別住犯遮罪本白衣不
能男子比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血是
人應更与他清淨若不他清淨竟餘餘薑汁是名清淨不到乃至惡心
出佛身血應更与清淨若不他清淨竟八難若一一難起故餘薑汁是名
清淨不到復次取他清淨竟故道中不去若破戒擯若眺若入定是名
不到是取清淨人有之因緣得罪若故道不行若破戒若擯心之因緣无
罪若眺若入定復次取他清淨竟到僧中不說清淨是名清淨到若
取他清淨竟若犯乃至惡心出佛身血人是名清淨到復次取他清淨
竟到僧中八難若一一難故越不說清淨是名清淨到復次取他清淨
竟到僧中故不說若破戒若擯若眺若入定是名清淨到是中收清
淨人有之因緣得罪若故不說若破戒若擯之因緣无罪若眺若入定
有一住處自恣時比丘若惡起若擯若忿爭是僧應遮使語大吉今日
僧自恣若是比丘當來若与清淨若出界我曹不應別住自恣是比
丘若得來若得清淨若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣一切
比丘得罪　有一住處自恣時一切比丘僧有罪不覺是罪有一客比丘
清淨共住同見是客比丘知舊比丘中若好有德是客比丘應問
若比丘住如是如是事是罪得何等罪答言若比丘如是如是事是罪得如是
知是罪汝言長老汝自憶知是作事不答言自憶不知人得是罪一
切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何處長老是罪何以不
如法懺悔若舊比丘是客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見我比丘
懺悔亦應如法懺悔如是作竟應自恣不應破自恣　有一住處自恣
時比丘懺罪欲出是比丘應與比丘遮是罪如法懺悔如是作竟應作
自恣不應破自恣　有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語彼比丘
長老我一罪疑後是事當問如是作竟應作自恣不應破自恣
有一住處自恣時憶念罪欲出之比丘應疾一心念我後是罪當如法
懺悔如是作竟應自恣不應破自恣若自恣時比丘一罪疑是比丘應疾
一心念後是罪當問如是作竟應作自恣不應破自恣　有一住處自
恣時一切比丘僧有罪[illegible]客比丘來清淨共住同見是罪如法
懺悔是諸比丘應遣一比丘近住處疾去汝往聞是罪如法懺悔還
來還我[illegible]
能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽[illegible]一切僧得罪[illegible]之罪
[illegible]

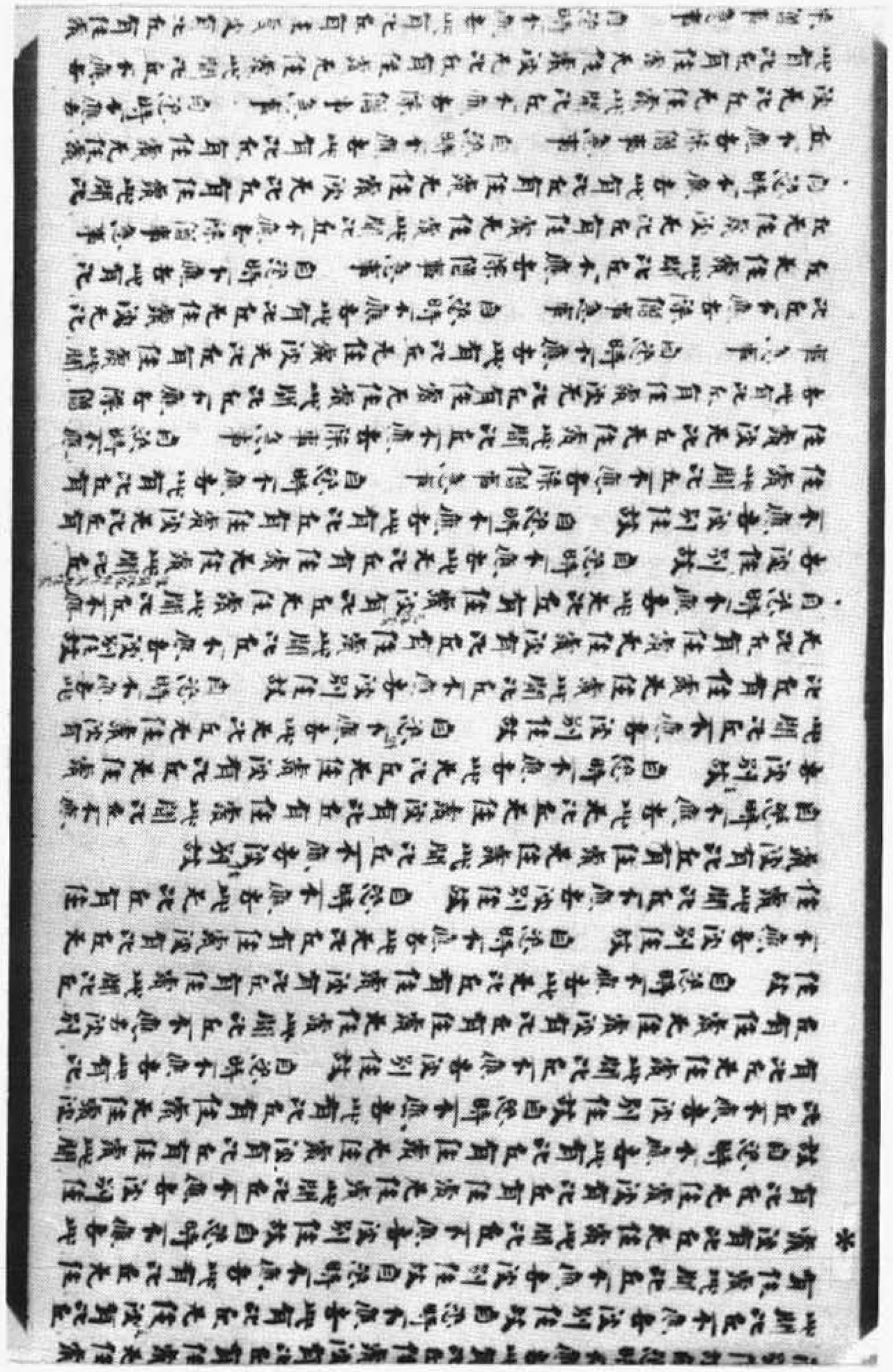
*

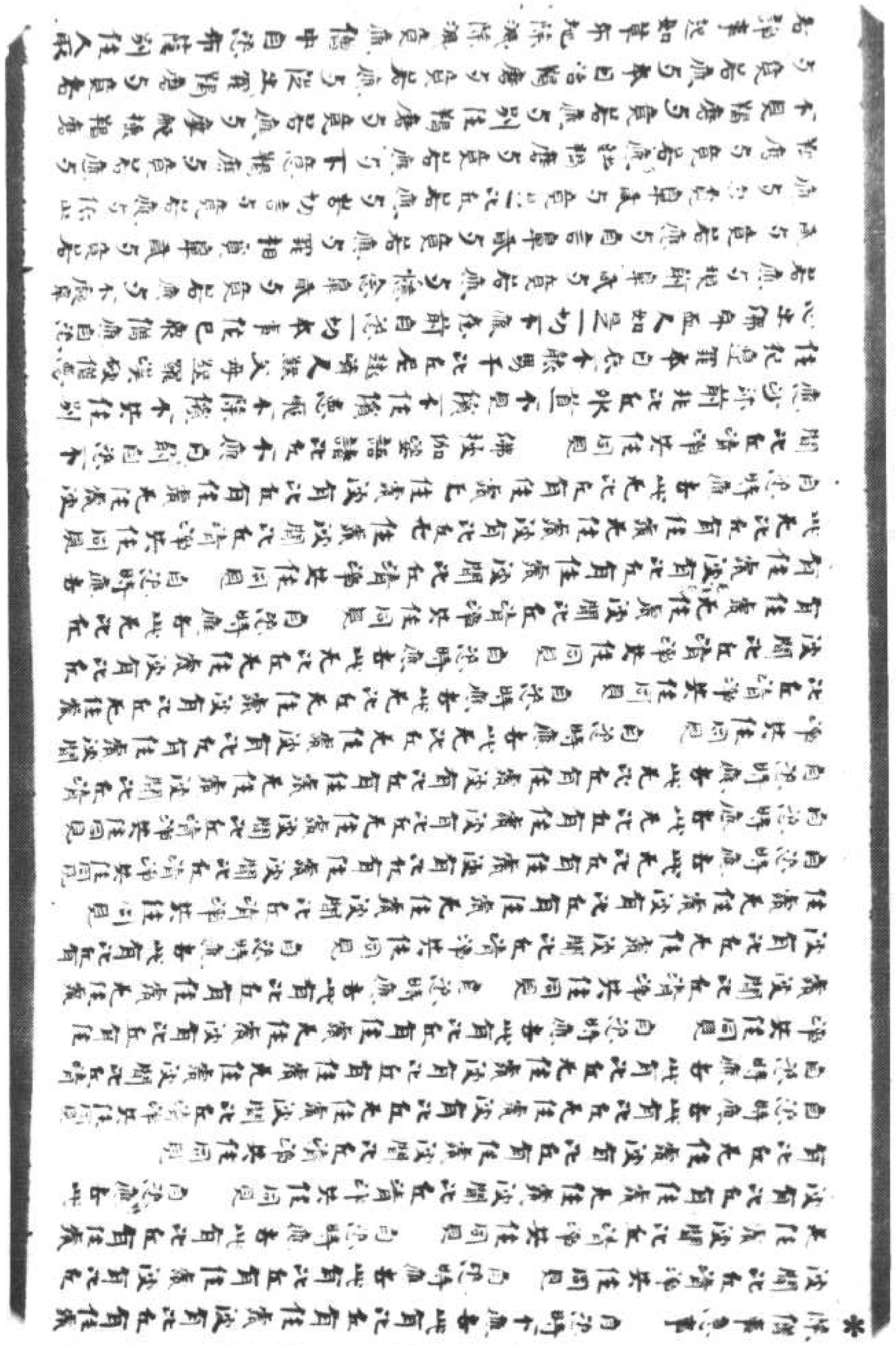
能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽我曹是住處一切僧得罪疑是罪
不能得清淨客比丘共住同見是罪如是如是不能辦是比丘往近處
事故是罪如法懺悔竟還我曹從是罪如法懺悔若僧時到僧忍
聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作竟應作自恣不應破自恣
有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘僧中如是唱大德僧聽
是中住處一切僧一罪中疑若僧時到僧忍聽僧後是事當問如是白如
是作竟應作自恣不應破自恣　有一住處自恣時舊比丘若五若過自
恣處會作自恣處會作自恣是舊比丘來清淨共住同見名是諸比
丘應更作自恣如是作竟比丘无罪　若諸比丘自恣竟一切坐處不起
不去更有舊諸比丘來清淨共住同見名是諸比丘應更作自恣如是
作竟先比丘无罪　若是諸比丘作自恣竟有起去不起去更有舊諸
比丘來清淨共住同見名是應更作自恣如是作竟先比丘无罪
若是諸比丘自恣竟一切坐處起去更有舊諸比丘來清淨共住同見
名是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘无罪等亦如是　有一住
處自恣時舊比丘若五若過自恣處會作自恣異舊比丘來清淨共
住同見少是諸比丘應次第自恣若自恣竟一切坐處不起不去更有
更有異舊比丘來清淨共住同見少是諸比丘應作三語自恣
若諸比丘自恣竟有起去有不起去更有異舊比丘來清淨共住同
住同見少是不起不去比丘邊應作三語自恣　若是之諸比丘自恣竟
一切起去更有比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得同心應集
自恣若不得同心應出界作三語自恣若舊比丘作自恣時更舊比丘
來若多若等若少若多若等諸比丘應更作自恣若少應次第作自恣
若舊比丘自恣時客比丘來若多若等若少若多應更作自恣若等
若少應次第作自恣若舊比丘自恣時更舊比丘客比丘來若多若
等若少若多若等應更作自恣若少應次第作自恣客比丘自恣
時客比丘來若多若等若少若多應更自恣若等少應次第作自
恣客比丘自恣時舊比丘來若多若等若少若多若等應更自恣若
少應次第作自恣若客比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多若等
若少若多若等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共
自恣時舊比丘客比丘來若多若等若少若多若等應更作自恣若
少應次第作自恣若舊比丘客比丘自恣時更舊比丘來若多若等
若少若多若等更應作自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘
[illegible]



[illegible]若他人語若不語若他人念若不念自書有罪
此丘得罪若遮得不成得無犯若遮得疑得自恐
若此丘得罪若遮不成得無罪若此丘無罪若遮得疑得
心報言得自恐答此丘無罪　有一住處自恐時此丘若他人語若不語
他人念若不念自書我有僧伽婆尸沙罪是此丘應与別住不成自
中一此丘應僧中唱大德僧聽是中住處有此丘若他人語若不語若
他人念若不念自書有僧殘罪此丘應与別住不成与若僧時到僧
聽僧是此丘成舍与別住如是白如是住處應自恐不應破自恐
有一住處自恐時此丘若他人語若不語若他人念若不念自書有僧
殘罪此丘成舍与摩那埵若應与本日治若應与出罪不成与若僧到
時僧忍聽僧是此丘成舍与摩那埵當与本日當与出罪如是白如是
住處應自恐不應破自恐自書有僧伽婆尸沙罪是此丘与本日治不
成与若僧時到僧忍聽僧是成舍与本日治如是白如是白如是
住處應自恐時此丘成舍与別住不成与若僧時到僧
忍聽僧是此丘成舍与別住如是白如是住處應自
恐不應破自恐　有一住處自恐時此丘他人語若不語若他念自書
有僧伽婆尸沙應与出罪不成与若僧時到僧忍聽僧是成舍
自恐時此丘若他人語若不語若他人念若不念自書是事應心生悔是一此丘應
僧中唱大德僧聽是中住處有此丘若他人語若不語若他人念
若不念自書有罪提舍迦罪是事共事有此丘書是事應心生悔小生悔
有此丘書是之事應心生悔若僧時到僧忍聽僧是此丘清
淨共住同見是此丘違是罪如法書悔如是白如是住處應法自不
應破自恐　有一住處自恐時此丘若他人若不語若他念若不念
自書有提舍迦罪是事共事有此丘書是之罪破違提有此丘書
是罪破罪提舍尼[illegible]是中應一此丘僧中唱大德僧聽
丘若他人語若不語若他人念若不念自書有罪提舍迦罪是事
共事有此丘書是破違提罪有此丘書是罪破罪提舍尼若僧時
到僧忍聽僧是此丘若僧聽此丘違是罪如法滅
悔如是白如是住處應自恐不應破自恐　有一住處自恐時此丘若
他人語若不語若他人念若不念自書有此丘書是事可治有此丘書是事不可治
應共自恐是事是住不可治[illegible]中書有罪可治是
僧住處是中住處有此丘書是事可治是一此丘僧中唱
[illegible]

僧住處是中住處有此丘若他人語若不語若他念若不念自書有僧
殘罪是事共事有此丘書是罪可治有此丘書是無罪可治若
僧時到僧忍聽僧是此丘若僧聽此丘無罪若應共住同見是此丘違是罪如法
悔如是白如是住處應自恐不應破自恐　有一住處自恐時此丘若他人語若不語
說他此丘罪若見若聞若疑諸此丘知是說他罪人與事不成自恐
說他罪人命不應信是此丘語治他罪僧應語世尊說莫嗔莫鬪
莫諍莫相言如是無為人僧莫數僧應自恐不應破自恐
有一住處自恐時此丘尚隸此丘說他罪若見若聞若疑諸此丘知是長
說他罪人口業不淨是說麁惡語說他罪人命不應信是此丘長
不疑言說言不知是此丘語不應信治他罪人僧莫數僧應自恐不應破自恐
說莫嗔莫鬪莫諍莫相言如是無為人僧莫數僧應自恐不應破自恐
有一住處自恐時此丘尚隸此丘說他罪若見若聞若疑諸此丘知是長
說他罪人身口業不淨是說麁惡語說他罪人命說生惱說說
說他罪人口業不淨是說麁惡語說他罪人命說





佛言比丘於三事中有犯僧應作駈出羯磨
若破戒破見破威儀有三種應作駈出羯磨
〃善關善諍善相言有三種非法非比尼非佛
教作駈出羯磨可破人不現前作不先說其
罪作不令憶念作有三種如法比尼如佛教
作駈出羯磨不可破人現前作先說其罪
作令憶念作有三種可破非法作別衆作人
不現前作有三種下可破如法作和合僧作
人現前作有三種可破非法作別衆作不先
說其罪作有三種不可破如法作和合僧作
先說其罪作有三種可破非法作別衆作不
令憶念作有三種不可破如法作和合僧作
令憶念作有三種作駈出羯磨可破為不犯
罪作為不可悔過作與已悔過作有三種作
駈出羯磨不可破為犯罪作為可悔過作與
未悔過作有三種可破非法作別衆作與不
犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為
犯罪作有三種可破非法作別衆作為不可
悔過作有三種不可破如法作和合僧作與
可悔過作有三種可破非法作別衆作與已
悔過作有三種不可破如法作和合僧作為
未悔過作駈出羯磨法者一心和合僧一比

罪作不令憶念作有三種如法比尼如佛教
教作駈出羯磨不可破人現前作先說其罪
作令憶念作有三種可破非法作別衆作人
不現前作有三種下可破如法作和合僧作
人現前作有三種可破非法作別衆作不先
說其罪作有三種不可破如法作和合僧作
先說其罪作有三種可破非法作別衆作不
令憶念作有三種不可破如法作和合僧作
令憶念作有三種作駈出羯磨可破為不犯
罪作為不可悔過作與已悔過作有三種作
駈出羯磨不可破為犯罪作為可悔過作與
未悔過作有三種可破非法作別衆作與不
犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為
犯罪作有三種可破非法作別衆作為不可
悔過作有三種不可破如法作和合僧作為
可悔過作有三種可破非法作別衆作與已
悔過作有三種不可破如法作和合僧作與
未悔過作駈出羯磨法者一心和合僧一比
丘僧中喝大德僧聽是馬宿淵宿比丘汙他
家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦
見亦聞亦知若僧時到僧忍聽與馬宿淵宿

仍身出羯磨隨汝馬宿滿宿無將不捨
是不清淨行隨你所將與汝住駈出羯磨是
名曰如是白四羯磨與馬宿滿宿比丘住駈
出羯磨竟僧忍默然故是事如是持將駈出
羯磨比丘行法者不應與他受大式不應受
他依止不得畜沙彌不得受教式比丘尼羯
磨若先受不應教式不應重犯罪不應住相
似罪不得住過是罪不應呵羯磨不應呵住
羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞
聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不
應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不
如是行者盡形壽不得離駈出羯磨
即將諸比丘受佛教小却一面與馬宿滿宿
住駈出羯磨馬宿滿宿將駈出羯磨故心悔
折伏恭敬從僧乞駈出羯磨諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比丘心悔折
伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與解
若比丘不如法行僧不應與解駈出羯磨若
與他受大式與他住依止畜沙彌若受教式
比丘尼羯磨若教式比丘尼若重犯罪若住
相似罪若住過是罪若可呵羯磨若可呵羯磨人
若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出

似罪不得住過是罪不應呵羯磨不應呵住
羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞
聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不
應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不
如是行者盡形壽不得離駈出羯磨
即將諸比丘受佛教小却一面與馬宿滿宿
住駈出羯磨馬宿滿宿將駈出羯磨故心悔
折伏恭敬從僧乞駈出羯磨諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比丘心悔折
伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與解
若比丘不如法行僧不應與解駈出羯磨若
與他受大式與他住依止畜沙彌若受教式
比丘尼羯磨若教式比丘尼若重犯罪若住
相似罪若住過是罪若呵羯磨若呵羯磨人
若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出
汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘不心悔
折伏恭敬不應解若如法行僧應與解駈出
羯磨不與他受大式不與他住依止不畜沙
彌不受教式比丘尼羯磨不教式比丘尼不
重犯罪不住相似罪不住過是罪不呵羯磨
羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪

佛自恣後遊行教化有一比丘手捉鉢藥草
草從而行佛見此比丘知而故問汝何以捉
鉢藥草草從遊行答言我更無著處佛言
從今聽畜三種壞鉢裹藥鉢裹藥草裹草從裹佛在
王舍城尒時六群比丘所受持坐具寔一處已
餘處宿佛言從今日所受坐具不應離犯者
突吉羅
佛在舍衛國憍薩羅國有練兒處有二比丘
在彼任一人犯式一人淨持式此二比丘未
曾見佛欲共往見佛道中值有虫水破式者
語持式者言可共飲是水持式者言水中有
虫云何可飲犯式者言我若不飲便死不得
見佛聞法及僧持式者言至死不飲時犯式
者便飲持式者不飲便死即生卅三天上得
天身比丘先到佛所頭面礼足在一面立在
一面立已佛為種種說法得法眼淨即時礼
佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽為
優婆塞佛更為說法已默然時天礼佛已忽
然不現時飲水者後到佛所佛為無量聚生
遶說法佛見此比丘來到佛所佛時撥僧伽多
羅佛示金色身汝痴人欲見我突身為不如
持式者先見我身佛說偈言
尒不善觀察　見則不審諦　愚如鵝投火　而貪觀我身

北七〇八五號（四十四尺）　十誦律卷第三十八、明雜法之三

遶說法佛見此比丘來到佛所佛時撥僧伽多
羅佛示金色身汝痴人欲見我突身為不如
持式者先見我身佛說偈言
尒不善觀察　見則不審諦　愚如鵝投火　而貪觀我身
金身但不淨　汝欲見何為　內有膿無淨　外為薄皮覆
彼為濁穢　猶行恭敬式　至死謗我教　彼見我非汝
佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不
聽行若不持行者犯突吉羅不犯者有清流
水或大河或泉水從此寺至彼寺廿里內不
犯尒時比丘聚落中有緣事無漉水囊故不
去若不去者此事不成以是事白佛佛言若
一比丘有漉水囊使共去尒時六群比丘聚
落中有緣事往語知識比丘我有緣事可共
至聚落是比丘言我無漉水囊六群比丘言
我有可共俱往答言可尒時道行中共諍值
有虫水六群比丘以漉水囊自漉水飲彼比
丘索不與是比丘極渴急垂死以是因緣白
佛佛言若比丘先共諍無嫌心者應共行有
嫌心者不應共去
佛在王舍城尒時六群比丘木上食佛言從
今不得木上食若用食者突吉羅尒時六群
比丘自畜木橙食或畜林子食或畜樂食佛
言不聽畜木橙木林木樂食若用食者突
吉羅
佛在王舍城尒時六群比丘二人共一鉢食

一比丘有漉水囊便共去尒時六群比丘聚
落中有緣事往語知識比丘我有緣事可共
至聚落是比丘言我無漉水囊六群比丘言
我有可共俱往荅言可尒時道行中共諍值
有重水六群比丘以漉水囊自漉水飲彼比
丘索不與是比丘極渴急垂死以是因緣白
佛佛言若比丘先共諍無嫌心者應共行有
嫌心者不應共去

佛在王舍城尒時六群比丘水上食佛言從
今不得水上食若用食者突吉羅尒時六群
比丘自畜木橙食或畜牀子食或畜槃食佛
言不聽畜木橙木牀木槃食若用食者突
吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘二人共一鉢食
食休已過與不犯

佛言不得共鉢食共鉢食者突吉羅不犯者

佛在王舍城六群比丘不著袈裟食佛言不
聽不著袈裟食不著食者突吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘路身揩佛言不
得路身揩犯者突吉羅又六群比丘揩路身
者佛言不聽揩路身者犯者突吉羅有二比
丘俱路身相揩佛言若路身相揩者俱突吉
羅

佛在舍衛國尒時世尊患風脊痛時藥師教
言蘇油塗身塗身已僧盛燖水入中卧佛語
阿難燖水著槽中待來阿難受教槽盛燖水
來時佛蘇油塗身入中卧卧已病得除愈佛
以是事集比丘僧語諸比丘從今聽若有風
病以油蘇塗身燖水中卧

佛在阿羅毗國諸比丘辨卧具時幕多有容
比丘來僧敷具少諸比丘不知云何是事白
佛佛言從今應上坐次第與不得敷具者與
草與葉名令自敷卧具卧

佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘
住是比丘以頗黎珠出火時賊主彼處見比
丘珠中出火作是念必是毗猫瑠珠賊即語
比丘與我此猫瑠珠比丘荅言善人我無猫
瑠珠時賊心念是比丘不肯正尒與我我當
然此比丘即然比丘已見珠於針筒裏中乃
得頗黎珠是賊相語言乃以此頗黎珠數然
此比丘時賊仰卧死比丘還以頗黎珠著其
齋中便去時諸比丘食後經行見死比丘荅
相謂言以此珠故為人所害諸比丘不知云
何是事白佛佛言以是事集比丘僧集比丘
僧已語諸比丘從今不得畜月珠日珠畜者
突吉羅

相謂言以此殊故為人所害諸比丘不知云
何是事白佛佛言以是事集比丘僧集比丘
僧已語諸比丘從今不得畜月殊日殊畜者
突吉羅

＊佛在王舍城時諸比丘以大價火浣衣石上
浣浣已破壞佛言應平板上手揉浣

佛在舍衛國時末利夫人作一講堂種種莊
嚴施僧諸比丘言佛未聽受種種莊嚴講堂
在中出入諸比丘不知云何是事白佛佛言
此堂清淨可受在中出入時有鵂鶹烏孔雀
等俱舍羅鳥者羅命命飛鵂諸鳥入出作聲
妨諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言應施蘭
猶施已數來入佛言應施給時優波離問佛
以何物作給佛言以毳以莎摩劫貝文闍草
麻龍鬚皮等作作已喜爛壞佛言應施者
目諸鳥故得來佛言應懸蔗縣蔗時闍佛言
應繩牽上

佛在阿羅毗國新作僧伽藍無掃地物諸比
丘不知云何是事白佛佛言應作掃箒

佛在舍衛國尒時長老畢陵伽婆蹉猶
以金著聽我高處坐者善是事白佛佛言聽高
處坐在高處時畏墮地作是念若佛聽我高
處作蘭猶者善是事白佛佛言聽高處作
蘭猶

佛在舍衛國時僧坊無刈牛馬弥猴狗等來

夜滅夜提

若比丘尼語餘比丘尼言來共到諸家是比丘尼不教與食使作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣見異波夜提

若比丘尼病路地燃火若草木半燒木皮棄掃若自燃若使人燃波夜提

若比丘尼如法僧事與欲竟後悔言我不應與波夜提

若比丘尼與未受具戒人同室宿過二夜波夜提

若比丘尼作是語我如是知佛法義行障道法不能障道語比丘尼應如是諫汝莫作是語我知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜提

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

北七〇八七號（芥五十九）　十誦律比丘尼戒本

爾三諫時捨者善不捨者波夜提

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

若有沙彌尼作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是教時堅持是事不捨者當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應如是語汝沙彌尼從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼後行餘沙彌尼得共比丘尼同房再宿汝今不得處人城若不應住此若比丘尼知是滅擯沙彌尼便畜經卿共事共宿波夜提

若比丘尼若寶似寶自受教授波夜提除因緣因緣者若寶似寶在僧房中若住處中如是乞取主來當還是事應分

若比丘尼得新衣應三種色中隨用一一種壞是衣色若青若泥若蔣若比丘尼不以三種壞色者新衣受之是

若比丘尼或半月或一月除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半之期時有

種像色者新氏皮夜提

若比丘在武羊河波夜提除因緣因緣者

春殘一月半夏初一月是二月半大雨時病

時風時雨時作時行時是名因緣

若比丘至故尊舍分波夜提

若比丘至故令比丘尼疑悔使須臾時心不

安隱以是因緣无異波夜提

若比丘尼以指擊盛他波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼與男子同室宿波夜提 六十

若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至

戲笑波夜提

若比丘尼自藏比丘尼衣鉢尸鉤革屣戒筒

種種隨法物若使他藏乃至戲笑波夜提

若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙

弥尼衣他不還便强脫取波夜提

若比丘尼以无根僧伽婆尸沙法謗比丘尼

波夜提

若比丘尼與男子共期同道行至一聚落波

夜提

若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波

夜提

若比丘尼自手掘地若教他掘作是言汝掘

是處波夜提

若比丘尼受四月自恣請過是受者波夜提

除常請數數請別請

若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先

當問餘比丘持備多羅持比尼持摩多羅伽

者波夜提

若比丘尼欲知是法者應從此戒中學當問

餘比丘持備多羅持比丘尼持摩多羅伽者

應如是問是語云何是事應不

若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜往立聽彼比

丘尼所說我當憶持波夜提 六十

若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提

若比丘尼飲酒波夜提

若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜

提除急因緣

若比丘尼許他請僧中前中後行至餘家波

夜提

若比丘尼入淮頂刹利王家夜未過未藏寶

若過門婆及婆處波夜提除急因緣

若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入

戒經中半月

若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先
當問餘比丘持犍多羅持比尼持摩多羅伽
者波夜提
若比丘尼欲知是法者應從此戒中學當問
餘比丘持犍多羅持比丘尼持摩多羅伽者
應如是問是語云何是事應合
若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜往立聽彼比
丘尼所說我當憶持波夜提六十
若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提
若比丘尼不恭敬者波夜提
若比丘尼飲酒波夜提
若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜
提除急因緣
若比丘尼許他請僧中前中後行至餘家波
夜提
若比丘尼入灌頂剎利王家夜未過未藏寶
若過門閫及閫處波夜提除急因緣
若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入
戒經中半月月月來聞如是事

[illegible]摩尼八乃至說[illegible]
[illegible]行摩尼增若[illegible]
[illegible]已次到何浮可尼當稱可上尊二部僧意二部僧各廿眾中說
上尊二部僧中若少一人除是比丘[illegible]
今問比丘尼善分是事中清淨默然故是事中
[illegible]不說善分是事中清淨默然故是事如是持
說善分[illegible]尼薩耆波逸提[illegible]月[illegible]戒經中說
若比丘尼三衣具足說迴絡那衣時長衣乃至十日應畜
薩耆波逸提
若比丘尼三衣具足說迴絡那衣時五衣[illegible]餘長衣
若比丘衣具足說迴絡那衣時若得非時衣是比丘尼若欲須此衣自手應
作長著若得足者好若不足更自得處為補足故是比丘尼是衣乃至
一月應畜若過一月畜尼薩耆波逸提
若比丘尼[illegible]居士婦[illegible]衣得衣者尼薩耆波逸提除
因緣因緣者若比丘尼[illegible]衣燒衣澍衣是名因緣
若比丘尼[illegible]若[illegible]
非親理居士若居士婦自恣多方衣是比丘尼於此衣中乃至為水衣
應受若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼非親理居士若居士婦為糾衣貿合言我等知[illegible]是[illegible]衣貿
知[illegible]是[illegible]衣方其甲比丘尼是中比丘尼先不自落為勸衣故少作回
[illegible]到非親理居士[illegible]是言如等[illegible]衣貿
知[illegible]是[illegible]衣方[illegible]尼薩耆波逸提
若比丘尼非親理居士若居士[illegible]離衣合言我等知[illegible]
是[illegible]衣貿買知[illegible]是[illegible]衣方某甲比丘尼是中是比丘尼先不自落為
勸衣故少作回緣便到非親理居士若居士婦所如是如是言如等

若比丘尼非親理居士若居士婦為比丘尼合作衣言我等如是
是作衣賈買如是作衣少某甲比丘尼是中是比丘尼先不自活為
好衣故少作回緣便到非親理居士若居士婦所如是言汝等
善哉婦如是作衣賈買合作一衣少我為好故若得是衣尼作者波逸提
為比丘尼故若王臣若婆羅門若居士所遣使送衣賈是使到是比
丘尼所語是比丘尼善女如不是衣賈若王若臣若婆羅門若居士
所送善女是衣賈是比丘尼應語使如是言汝使諸比丘尼不
應受衣賈我若須依時若得清淨衣自手受持作衣者是使語是
比丘尼言善女汝等有執事人常能為諸比丘尼執事者不須衣
比丘尼應示使執事人若守僧房人若優婆塞應語言是人等為
為諸比丘尼執事使回是執事人所語執事人言善哉執事如是
作衣賈買如是作衣少某甲比丘尼是比丘尼須衣時至當來汝使
少衣是使若自勸喻若使人勸喻已還到比丘尼所到已如是言善
女所示執事人我勸喻作已善女須衣時至住取當少衣善女衣比
丘尼應到執事人所索衣應如是言我作衣少某甲第二第三如
是索若得衣者好若不得衣第四第五第六至第六衣執事前住無
立第四第五極至第六得衣者好若不得為得衣故遇是求若得是
衣尼薩者波逸提若不得衣隨衣賈來處若自去若遣使應如是
次為其甲比丘尼送衣賈是比丘尼於汝衣賈竟不得用少自如肿
莫使失是事法今
若比丘尼自取金銀若使人取若語汝取尼薩者波逸提
若比丘尼以金銀種種買物尼薩者波逸提
若比丘尼種種販賣尼薩者波逸提
若比丘尼受鉢不滿五綴更求新鉢為好故尼薩者波逸提
若比丘尼所受鉢不滿五綴更求新鉢為好故尼薩者波逸提
是比丘尼是鉢應比丘尼眾中捨是比丘尼家中棄下鉢應少應如
是教次比丘尼應是鉢乃至破是事法今
若比丘尼自乞縷使非親理織師織尼薩者波逸提

若比丘尼自乞縷使非親理織師織尼薩者波逸提
若比丘尼非親理居士若居士婦使織師為比丘尼織作衣是比丘
尼先不自活為好衣故少作回緣使到非親理居士如婦所作如是言汝等善
哉好織令緻廣嚴少汝少物是比丘尼若自勸喻若使人勸喻已
後時少少物若一食若一食具若一食直為得衣故若得是衣尼薩
者波逸提
若比丘尼少他比丘尼衣後瞋恚心不喜若自奪若使人奪作是
言比丘尼還我衣未少汝尼薩者波逸提　是比丘應語比丘尼
前捨是衣
若比丘尼十日未至自活得急施衣是比丘尼受是衣時應畜若過
畜尼薩者波逸提　一
若比丘尼知檀越許僧物自迴向己尼薩者波逸提
佛嫌略諸病比丘尼聽受四種合消藥酥油蜜石蜜是四病比丘尼
殘共宿極至七日應服若過七日尼薩者波逸提
若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩者波逸提
若比丘尼時衣作非時分尼薩者波逸提
若比丘尼非時衣作時分尼薩者波逸提
若比丘尼共比丘尼質衣後時到還作如是語若自持衣本去持
我衣來著我前還歸汝衣尼薩者波逸提
若比丘尼故眾多非親理居士婦合作衣言我等如是作
賈買如是作衣少某甲比丘尼是中比丘尼先不自活為好衣
故少作回緣使到非親理居士若居士如婦所如是言汝等善
哉解如是作衣賈買作一衣少我為好故若得衣尼薩者波逸提
若比丘尼自為身故乞金銀尼薩者波逸提

故少作因緣使到其親理居士居士如佛可作如是言汝等善
哉解如來是衣賈買作一衣少幾為好故若得衣尼薩耆波逸提
若比丘尼自為身故乞金銀尼薩耆波逸提
若比丘尼所素者受已不用還歸更素者尼薩耆波逸提
若比丘尼為此事乞物作異用者尼薩耆波逸提
若比丘尼為僧故乞此物作異用尼薩耆波逸提
若比丘尼為多人事乞作餘事用尼薩耆波逸提
若比丘尼乞專衣極至四觸利沙直應乞若過乞尼薩耆波逸提
若比丘尼教乞薄衣極至二觸利沙半應乞若過乞尼薩耆波逸提
諸善女我已說毗尼薩耆波逸提法今問諸善女是中清淨哩麼
故是事如是持
諸善女是百七十八波逸提法半月半戒經中來
若比丘尼故忘語波逸提
若比丘尼默坐語波逸提
若比丘尼示苦聞他比丘尼波逸提
若比丘尼知僧如法斷事還更發起波逸提
若比丘尼為男子說法過五六語波逸提
若比丘尼以關樞連地竭匃教未受具戒人者波逸提
若比丘尼未受具戒人前自說得過人法若知若見我如是知如是
見乃至實波逸提
若比丘尼知餘比丘麁罪於未受具戒前說波逸提障僧羯磨
若比丘尼先歡喜聽後如是說隨親厚遮僧柳分波逸提
若比丘尼說戒時如是言何用說是雜碎戒輩事半月戒經中來諸
比丘尼心生悔懷恼心無憂愁不樂生逸戒心住是輕可戒者波逸提
若比丘尼與衆事未決波逸提
若比丘尼知比丘尼僧一心如法羯磨差輕可者波逸提

若比丘尼與衆事未決波逸提
若比丘尼知比丘尼僧一心如法羯磨差輕可者波逸提
若比丘尼不隨問答惱他波逸提
若比丘尼僧臥具若坐牀差敷時勿執置地差自敷差使人
敷是中若坐差臥去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼身舍中瞋恚忿心不喜若自急出若使人急出知是言汝出去
滅去不應是中住是回緣故不異波逸提
若比丘尼知他比丘尼先安住敷臥具竟後來若以臥具若自敷若使人
敷住是舍若不樂者自當出去是回緣故不異波逸提
若比丘尼比丘尼重閣上若尖脚牀若臥牀用力若坐若臥牀波逸提
若比丘尼知水有虫若自澆草木若使人澆波逸提
若比丘尼共比丘獨屏處坐波逸提 一事 九
若比丘尼施一食處先為比丘尼應一食若過一食波逸提
諸比丘尼到白衣家自恣多少食若飯若麨若比丘尼若須二碎
應取若過取波逸提三鉢取已出外餘者比丘尼是事法分
若比丘尼到衆食波逸提除回緣者病時作衣時行道時施上行時
大會時為門施食是名回緣
若比丘尼不受食著口中波逸提除水及楊枝
若比丘尼知水中有虫取用波逸提
若比丘尼於食家中臥觸坐波逸提
若比丘尼於食家中獨一男子臥觸坐波逸提
若比丘尼軍發行住觀波逸提除回緣
若比丘尼有回到軍中極至二夜應宿若過宿者波逸提 一事 九
若比丘尼極至二宿軍中住觀軍發行主將擔麾軍陣合戰波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼恚忿不喜打波逸提
若比丘尼瞋他比丘恚忿不喜手搏波逸提

若比丘尼與他比丘惡心不喜打罵故逐提

若比丘尼知彼比丘尼殘宿藏至一宿故逐提

若比丘尼語彼比丘尼善知識言來至諸家使令多美飯食是比丘尼不使令使比丘尼食如是言善女汝去我今冲共坐共語不樂我獨坐語樂欲令惱故作是念使是比丘尼乃至少許時得惱是因緣故不異故逐提

若比丘尼先病欲發身故露地坐若半月展轉若自院若使人院故逐提

若比丘尼知法僧事令欲覓後更可故逐提

若比丘尼未受具戒人共一房舍宿過二夜故逐提

若比丘尼作是言我如是知佛法義行斷道法不能斷道是比丘尼諸比丘尼應如是教汝比丘尼莫作是語我如是知佛法義行斷道法不能斷道汝莫謗佛莫謗佛謗佛不善佛不作是語佛種種因緣說行斷道法實能斷道汝比丘尼捨是邪見是比丘尼諸比丘尼如是教時若受是事堅持不捨諸比丘尼應第二第三教捨是事故第二第三教時能捨是事好若不捨故逐提

若比丘尼知是人如是語不汝法僧不捨是惡耶見故憒若高使共事共一房舍宿故逐提

若有沙彌尼住是言我如是知佛法義行諸欲不能斷道是沙彌尼諸比丘尼應如是教汝沙彌尼莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能斷道汝莫謗佛莫毀佛謗佛不善是沙彌尼諸比丘尼應如是教汝沙彌尼捨是惡耶見語是沙彌尼如是教時若受是事堅持不捨諸比丘尼應第二第三教捨是事故第二第三教時能捨是事好若不捨是沙彌尼諸比丘尼應如是語從今日沙彌尼不應言佛是我師乃至不應通諸比丘尼行諸餘沙彌尼得共比丘尼乃至一房舍宿汝不決无是事出去處人成五莫此中住若比丘尼知是隨沙彌若高若使共語若共一房舍宿故逐提

若比丘尼若實若名實若自手取若使人取若語使取是抑故逐提除僧坊內住處如比丘尼若實若名實僧坊內住處如是主心是誰有是主取是事法今

若比丘尼得新衣應三種壞色中一壞色若青若泥若木蘭若比丘尼三種壞色若青若泥若木蘭看新衣故逐提

若比丘尼半月內欲故逐提除因緣因緣者無時處後殘半月夏初月是一月中名無除病時風時雨時住時行路時是名因緣

若比丘尼故奪畜生命故逐提

若比丘尼故令他比丘尼懊住是念令是比丘尼乃至少許時得惱是因緣故不異故逐提

若比丘尼水中戲故逐提

若比丘尼共男子一房舍宿故逐提

若比丘尼自恐怖他比丘尼若使人恐怖乃至戲笑故逐提

若比丘尼取他比丘尼若餘若衣乃至針線若自藏若使人藏乃至戲故逐提

若比丘尼少他比丘尼戒及摩尼沙彌尼衣鉢還取用故逐提

若比丘尼先根僧伽婆尸沙法訪他比丘尼故逐提

若比丘尼少男子共道行乃至一聚落故逐提

若比丘尼自手掘地若使人掘若指言掘是地故逐提

若比丘尼受四月自恣請還是受者故逐提除餘自恣請數自恣請

若比丘尼說戒時如是言我今未學是戒先當問諸比丘諸備多羅者

比丘尼者諸何毗曇者欲得法利是戒中應二應問諸比丘諸備多羅者

比丘者何毗曇者應如是言諸大德是事云何是云何義是法應今

若比丘尼諸比丘尼問說淨法不淨法是事如是答者比丘尼所說

我當憶持故逐提

若比丘尼諸斷事時理未起去故逐提

若比丘尼輕他者故逐提

若比丘尼飲酒故逐提

若比丘尼僧斷事時理無起立波逸提（二十九）

若比丘尼教他看波逸提

若比丘尼過日中入聚落不白善比丘尼波逸提除八因緣

若比丘尼利利玉水瑠璃硨磲赤珠藏寶若門下堂下是過波逸提除八因緣

若比丘尼說戒時如是言我今始知是比丘尼乃至若三若三說戒經中坐同

說多處比丘尼是法人戒中半半月

若比丘尼說戒時如是言我今始知是法人戒經中半半月說經中說

諸比丘尼實知是比丘尼乃至若二若三說戒經中坐何況多是比丘尼

不可以不知故得脫隨所犯罪如法治應令懺悔何況善女人夫無利故

不善次說戒時不敬說戒時不敬說戒不住是念實有是事不貴重

戒不著心中不攝耳聽法從是事過波逸提

若比丘尼若僧若塔若自作若教作看波逸提

若比丘尼作生林若斫林是尊高八指除入座若過波逸提

若比丘尼以兜羅綿紵薄若使人著波逸提

若比丘尼佛衣等量作衣過佛衣波逸提

是中佛衣量長九循伽波羅手廣八循伽波羅手是名佛衣量（二十）

若比丘尼制薄愛毛波逸提（二十一）

若比丘尼嗔恚若熟穢波逸提

若比丘尼看生蟲食波逸提

若比丘尼養大小便著淨草上得波逸提

若比丘尼獨與一比丘於屏處若共語波逸提

若比丘尼與一比丘尼處處住共語波逸提

若比丘尼獨與一比丘於露地若住共語波逸提

若比丘尼獨與一白衣屏處若共住語波逸提

若比丘尼獨與一白衣若住若共語波逸提

若比丘尼聞實中燈燭與男子若立若坐波逸提

若比丘尼獨與一白衣若住若共語波逸提

若比丘尼以種種住男子著欲根中波逸提

若比丘尼語彼比丘尼言善女來於我舍住後無根謗出若使人擯出住是言遠去滅去莫此中住是因緣故不與波逸提

若比丘尼共一抖擻波逸提（二十二）

若二比丘尼共一處臥波逸提

若比丘尼入白衣舍遣伴比丘尼令去屏處獨與一比丘共語密語波逸提（二十三）

若比丘尼入白衣舍遣伴比丘尼令去獨屏處與一白衣共語隱語波逸提

若比丘尼聞諍相言自打共鬪波逸提

若比丘尼共諸比丘尼鬪諍相打相言以法以非法呪咀者波逸提

若比丘尼不審諦著物嫌恨波逸提

若比丘尼夏安居於夏內元因緣遊行餘處波逸提

若比丘尼自落已後不師乃至一宿遊行他處者波逸提

若比丘尼國內怖畏疑處遊行者波逸提（二十四）

若比丘尼故住觀軍合波逸提

若比丘尼先安住鬪諍後來者波逸提（二十五）

若比丘尼後來鬪諍先來者波逸提

若比丘尼見他比丘尼來不起迎者波逸提

若比丘尼不白比丘尼便坐者波逸提

若比丘尼不語白衣便自敷臥坐若使人敷者波逸提

若比丘尼不滿十二歲畜眷屬者波逸提

若比丘尼滿十二歲不作畜眷屬羯磨若畜者波逸提

若比丘尼未滿十二歲已嫁女與眷屬者波逸提

若比丘尼已嫁女人滿十二歲不作眷屬羯磨畜者波逸提

若比丘尼已嫁女人滿十二歲不作眷屬羯磨畜者波逸提

若比丘尼畜眷屬不教者波逸提

若比丘尼若癰若創若使男子若裹若膿者波逸提
若比丘尼以耶舍共男子行步覕瞬者波逸提
若比丘尼以求自活胡麻屏若津塗身者波逸提
若比丘尼知世間法若初生樹花者波逸提
若比丘尼於比丘尼僧坊出門不語同止者波逸提
若比丘尼以諸果汁治殘者波逸提
若比丘尼使人以諸樹果汁治殘者波逸提
若比丘尼以熱水與者波逸提 [illegible]
若比丘尼使人熱水與者波逸提
若比丘尼劇水與者波逸提 若比丘尼使人以劇水與者波逸提
若比丘尼生草上大小便者波逸提
若比丘尼飲男子精液波逸提
若比丘尼故出精波逸提除出界中 若比丘尼於男子邊浴水邊浴者波逸提
若比丘尼於門後猥住者波逸提 [illegible]
諸善女我說百七十八波逸提法今問諸善女是中清淨不第二第三
亦問是中清淨不諸善女是中清淨默然故是事然是持
諸善女是八出罪法半月半月說經中來
白衣舍有如是苦飲食乾酪藥麨藥油魚肉脯若比丘尼先病自為
乞乾是比丘尼前出罪作是言諸善女我適可呵法所不應作是
應出法我今出罪是名初可出法
若比丘尼先病自為乞酪生藥麨藥油魚肉脯應諸比丘尼尼前出
罪作是言諸善女我適可呵法所不應作是[illegible]應出法我今出是
是名第八出法諸善女我已說八出罪法今問諸善女是中清
淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸善女是中清淨默然
故是事如是持
諸善女是眾學法半月半月說經中來

故是事如是持
諸善女是眾學法半月半月說經中來
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不如斷頭著內衣應當學
不如鳥翼著內衣應當學
不如細搖著內衣應當學
不高著內衣應當學
不紆曲令人應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被應當學
好廣身入白衣舍應當學
善好入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍應當學
小聲入白衣舍應當學
不自大入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不廣頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不現肘入白衣舍應當學
不現脇入白衣舍應當學
不遮抄衣入白衣舍應當學
不左右遮抄衣入白衣舍應當學
不放衣拖入白衣舍應當學
不純膝入白衣舍應當學
不推肩入白衣舍應當學

是名第一道　沙門婆羅門　出家捨他人　不名為沙門
譬如明眼人　能捨於惡道　世有愚闇人　能遠離諸惡
不想不說過　如佛所說行　飲食知其量　常樂在空閑
心淨樂精進　是名諸佛教　譬如蜂採花　不壞色香者
但取其味去　比丘出家世　不壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦觀善不善　欲得好心　莫放逸
聽人善法言辭柔　菊多羅一心人　乃佛元沒長壽　一切惡莫作
當具足善法　自淨其志意　是則諸佛教　護身為善哉
能護口之善　設意為善哉　護一切之善　若人護一切
便得離眾苦　比丘守口意　身不犯眾惡　是三業道淨
得聖所行道　於無住處心不住　於睡眠中心常淨
見他為惡自不作　能收護世間　所說是戒經
我已廣說竟　菩薩敬戒經　菩敬戒經已
各各相恭敬　漸漸得具足　能得元為道
淨一心住布薩　已說戒經竟

比丘尼戒畫卷

聽人善法言辭柔　菊多羅一心人　乃佛元沒長壽　一切惡莫作
當具足善法　自淨其志意　是則諸佛教　護身為善哉
能護口之善　設意為善哉　護一切之善　若人護一切
便得離眾苦　比丘守口意　身不犯眾惡　是三業道淨
得聖所行道　於無住處心不住　於睡眠中心常淨
見他為惡自不作　能收護世間　所說是戒經
我已廣說竟　菩薩敬戒經　菩敬戒經已
各各相恭敬　漸漸得具足　能得元為道
淨一心住布薩　已說戒經竟

比丘尼戒畫卷

衣者諸自失衣燒衣者謂被火燒吹衣者謂
風吹去漂衣者謂被水漂有此難緣比便無
犯若異此者得時犯捨墮此中犯相其事云
何乎有三種謂價色量價者若苾蒭不為
[illegible]後非親比一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏
[illegible]若遂得一迦利沙波拏直衣者比時
惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利
沙波拏等隨比隨得罪之輕重雖上應知若
苾蒭從非親比一迦利沙波拏直衣得二迦
利沙波拏直衣比時惡作得時無犯如是乃至
五十迦利沙波拏等比少得多有犯無犯亦
准應知色者若苾蒭從他比青色衣遂得
青衣比時得惡作得招捨墮如青既余黃赤
白色及以厚薄應知亦然若苾蒭比青色衣
得黃色者比時惡作得時無犯如是餘色
厚薄更互相望應知亦余量者若苾蒭從
地比五肘衣遂得五肘比時惡作得時捨墮
或比五得十乃至五十等准上應知是名三事
若比縷續便得片若比小片他與寬衣皆無
犯又無犯者謂初犯人或瘋狂心亂痛惱所
經

中論說若遂得一迦利沙波拏直衣者比時
惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利
沙波拏等隨比隨得罪之輕重雖上應知若
苾蒭從非親比一迦利沙波拏直衣得二迦
利沙波拏直衣比時惡作得時無犯如是乃至
五十迦利沙波拏等比少得多有犯無犯亦
准應知色者若苾蒭從他比青色衣遂得
青衣比時得惡作得招捨墮如青既余黃赤
白色及以厚薄應知亦然若苾蒭比青色衣
得黃色者比時惡作得時無犯如是餘色
厚薄更互相望應知亦余量者若苾蒭從
地比五肘衣遂得五肘比時惡作得時捨墮
或比五得十乃至五十等准上應知是名三事
若比縷續便得片若比小片他與寬衣皆無
犯又無犯者謂初犯人或瘋狂心亂痛惱所
經

根本說一切有部毗奈耶卷第十九

北七〇九〇七號（官二十六）　律部要略小抄一卷

▼北七〇九一號（斗三十六）　律中小抄一本

得戒有十種一自然得戒二仙人授戒三自稱德戒謂大迦葉三
[illegible]得戒謂五供物等五比丘四善來得戒謂耶舍等五
三歸得戒謂佛在世未制戒前但受三歸即得具足六問答
得戒謂阿陀耶沙弥年始七歲佛問其義二具答稱可聖
心便受具足七八敬德戒謂大愛道從阿難聞八法已歡喜
自恣便受具足八敬者 [illegible] 百寫業受懺請安自八重便
得戒謂半如尸反有其難緣羌便比戒即得具足九羯磨
得戒謂十僧作法 十邊方五人授戒三前八種局俗在世
羯磨一法教凡通聖被及僧反誤罪現未涉知作法問羯磨受
戒具足覺緣得名知法各依僧祇律具六四緣一年滿廿五
未銷具二身無疾難三結界成就四界內盡集五羯磨成
就六十僧滿足備此六緣得名知法問一不成問界有幾種名
二種一者作法界二者自然界作法界有三一者獨僧界二獨
長界三獨食界獨僧界有三種一者大界二者界場
三者小界就大界之內又有三種謂一法二同界法食二同
界法同食別界就自然界中又有四種一者謂聚落界二
者蘭若界 三者道行界 四者水界 問羯磨有幾種名
有一百世四種 單白羯磨世九 白二羯磨五十七 白四羯磨世八
[illegible]二羯磨獨一切羯磨皆盡 問五篇法 一波羅夷篇
蓋是四音此云是除若犯此戒未斷命根外故四見餘
不得與僧同行羯磨命等行法羯磨并住處外故女人
此云僧殘若犯此戒行別覆故不得在都僧
陀羅中間故行頭其分故名為僧殘 三名波逸提篇 此方云墮者墮
地獄中故行頭其分故名為僧殘 二名僧伽婆尸沙篇
故云墮也 四波羅提提舍篇 此方云四悔法 五名
[illegible] 反篇 此方云應當[illegible]
[illegible] 反篇 此方云應當[illegible]
[illegible] 此明七聚法一波羅
夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚 此是麁惡語 [illegible]
[illegible] 四波逸提聚 五提舍尼聚 六突吉羅聚 此是惡作
[illegible]

[illegible] 此明七聚法一波羅
夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚 此是麁惡語 [illegible]
[illegible] 四波逸提聚 五提舍尼聚 六突吉羅聚 此是惡作
[illegible]
四緣戒 一前境是女人 二具染心 三起方便 四與境合便犯
問盜戒具幾緣成犯 答具六緣成犯 一有主物 二主想 三
有盜心 四重物 五興方便 六離本處便犯 問殺戒具幾緣
答具五四緣 一是人 二人想 三興殺心 四起方便 五斷命根便犯
問大妄語戒具幾緣 答具八緣成犯 一前境是人 二人想
三事虛 四知是虛事 五有誑他心 六自言已得 七言餘人
[illegible]前知解 問僧有幾種 答四種 一者四人僧 二者五人僧 三者十人僧 四者廿人僧 一切
羯磨 問菩薩戒中欲先始後何故聲聞戒中始先案後 答以
菩薩大悲為本是以欲成為初聲聞以覺行為重是故戒
為首 受衣法 若不得三衣入聚落者得見量罪世尊標形見
有衣於義不非劫初人民不得罪若貪愛得四[illegible]得罪
問云三衣六物 一安多會 有四種一割截二縫三[illegible]
二名鬱多羅僧 [illegible] 三名僧伽梨 [illegible]
受衣文大德一心念我此丘某甲此鬱多羅僧七條衣受爾長
一短[illegible]截衣持 [illegible] 犍衣文七德一心念我此
丘某甲此僧伽梨是我三衣數內[illegible]持 [illegible]
受藥法藥有四種 一時藥 [illegible]

一類割截衣持 [illegible]

丘某甲此僧伽梨是我三衣數內受持不捨 [illegible]

受藥法藥有四種一時藥 [illegible]

二非時藥 [illegible]

三明淨七日藥 [illegible] 四受畫形藥 [illegible]

對手受居法 [illegible]

某甲[illegible]三月受受居房 [illegible]

飯食食受莫處 [illegible] 關此丘義云何 答有八種一名受此丘二相似此丘三自稱此丘四[illegible]求此丘五割截衣此丘六破僧伽此丘七善來此丘 [illegible] 自四羯磨[illegible]如法成就受[illegible]所此丘 四來法一

重掩衣 二常乞食 三獨下坐四食處 [illegible]

十種一牛糞衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四水漂衣 五立 王衣 六

神廟衣 若衢路吹撃處所 [illegible]

[illegible]物隨事立名凡有五種一者十方僧物 [illegible]

二常住僧物 [illegible]

三者十方現前 [illegible] 四者現

前現前 [illegible] 五者和合僧物

[illegible]

有四種 [illegible] 二僧殘 [illegible] 三波逸提 [illegible] 四

阿毗尼罪 [illegible] 二常住 [illegible] 三常

作法 [illegible]

有四種 [illegible] 二僧殘 [illegible] 三波逸提 [illegible] 四

阿毗尼罪 [illegible] 二常住 [illegible] 三常

作法 [illegible]

有四種 [illegible] 二僧殘 [illegible] 三波逸提 [illegible] 四

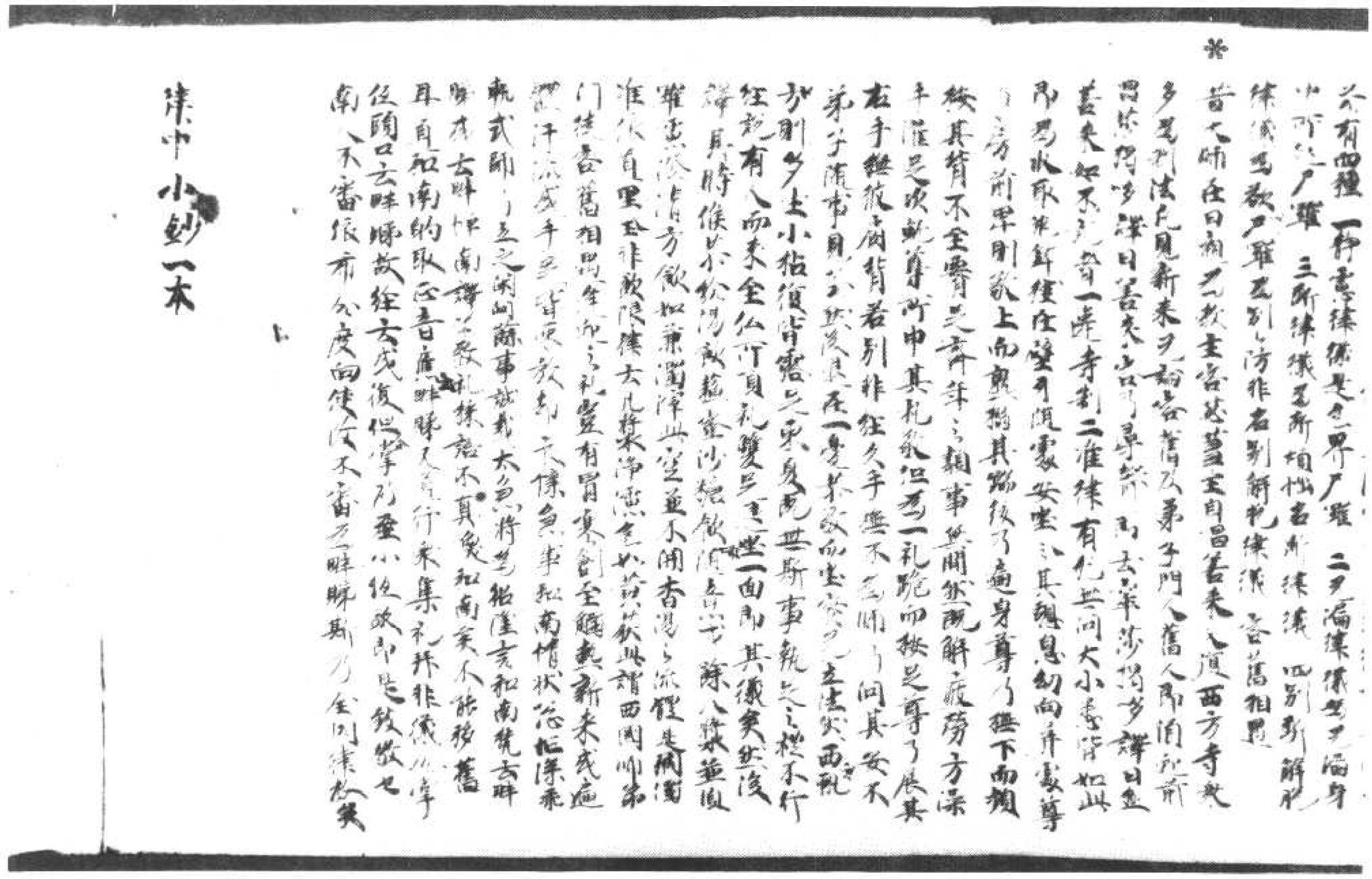
阿毗尼罪 [illegible] 二常住 [illegible] 三常

作法 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[



律中 小鈔一本

北七〇九二號（服三十一）戒律小抄

二起方便 四具隨合作犯 闕盜戒具眾緣成犯者具六緣

成犯 一有主物 二有主想 三有盜心 四重物 五興方便

六舉本處便犯 闕煞戒具眾緣者具五因緣 一是人 二人想

三興煞心 四起方便 五斷命根 闕大妄語戒具眾緣者具

八因緣成犯 一前境是人 二人想 三事虛 四知是虛事 五有誑

他心 六自言己得 七言辭了了 八前人知解 闕僧有幾種

答四種 一者四人僧 除受戒自恣出罪 一切羯磨得作 二者五人僧 除中國授戒出罪 餘法得作 三者十人僧

除出罪 餘法作 四者廿人僧 一切羯磨得作 況復更多 闕菩戒中煞先婬後何故聲

聞戒中婬先煞後 答菩薩為大慈為本是以煞戒為初 聲聞以

梵行為纖是以欲戒為首 受衣法 若不持三衣入聚落

者得無量罪 世世裸形無有衣服 若不串鈎紐入浴人家

〻得罪 若食飲時咽〻得罪 闕云何名為三衣六物 一者僧

有四種 一割截 二襵葉 三縵葉 四縵作 [illegible] 二名鬱多羅僧 有二種 一割截 二襵葉 二長一短

餘衣 此衣有十八種 [illegible] 二名僧伽梨 [illegible]

授衣文 大德一心念我比丘某甲此僧伽梨七條衣受兩長一短

割截衣持 三說 若是襵葉稱襵葉 等臨事准改 受文同上 捨衣文 大德一心念我比

丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨 一說 下二衣及尼五衣等准捨之

授藥法 藥有四種 一時藥 [illegible] 細末食 淨食有五種 一火淨 二刀淨 三爪淨 四鳥啄淨 五不中種淨

大淨及子淨 淨者并子食 餘三去子食 是時藥 謂從旦至中前食 若欲授者先知食體 [illegible]

是餘藥准此

二授非時藥法 謂八種漿 [illegible] 汁作 得名有

病緣聽清水澄淨如已授法淨飲 無病不得飲

三明授七日藥法 仏言 酥油生酥蜜石蜜 有病因緣應加授法聽七日服 授法者

大德一心念我比丘某甲今為 [illegible] 病因緣此七日藥 [illegible]

四授盡形藥法 仏言 一切 [illegible]

對手安居法 大德一心念我比丘某甲依 [illegible] 前三月夏安

居房舍破修持故 三說 彼答言 汝莫放逸 答言 奉持 闕比丘有幾種 答有八種

一名字比丘 二相似比丘 三自稱比丘 四乞求比丘 五著割截衣比丘

六破結使比丘 七善來比丘 八白四羯磨如法成就得處所比丘

四衣法 一糞掃衣 二常乞食 三樹下坐 四食腐爛藥

糞掃衣有十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四水衣 五月水衣

六神廟衣 若鳥銜風吹離處 七[illegible]衣 八塚間衣 九產衣

十往還衣 僧物隨事立名 有六種 一者十方僧物 [illegible]

二者常住僧物 [illegible] 三者十方現前 [illegible]

四者現前〻〻 [illegible] 五賍掠僧物 [illegible]

六者僧鬘物 [illegible] 有四種妄語

一波羅夷妄語 二偷蘭遮妄語 三波逸提妄語 四阿毗波羅妄語

口有四威儀語 一常作法語 二常作正直實語 三常作和合語

四常作柔軟悅意語 慳有五種 一財慳 二慳法 三慳家 四慳[illegible]

五慳讚 明四分義 [illegible] 今且依律本從初至僧戒已前名為初分 至尼戒終名

為第二分 從安居揵度至房舍揵度已前名為第三分 從房舍揵

度至律本終名為第四分 持戒得十利 [illegible] 十二頭陀法 [illegible] 一持糞

掃衣 二持三衣 三持隨衣 四常乞食 五一餘食 六一坐食 七不作

餘食法 八樹下坐 九塚間坐 十路地坐 十一隨處坐 十二常坐不臥

此十二者持衣有三 食法有四 處所有五 [illegible]

檀越施衣凡有八種

一施比丘僧物唯屬比丘現前人分 二施比丘尼物唯屬現前比丘尼數人分

畢所出無未著相係經道更不見須

（施比丘僧物唯屬比丘現前人分　二施比丘尼物唯屬現前比丘尼數人分

※三施二部僧物莫問人數多少分物作二分一分僧及一分付尼令於書部

自數分之　四施四方僧得施物者皆得應作羯磨分之不得與尼同作

羯磨若施招提僧不須作法　五界內僧得施物唯屬住處僧人界內得

但取施主為定　六施同羯磨僧得施物唯一處同作法者分之　七施隨

名字僧得施若言施禪師法師律師唱願師老病僧等不問親疎

八衆中一僧得施物從上座行之隨取者與　隨種越所有檢施依此法

分之若見定分上座應問於何等施若不依此八法則不得施僧之福

若不依此八法而受則輕損信施違犯重罪應差五德分之好惡相參

令不見者鄉等餘人不得乱語利養難須自留不在此莫生嫌恨並

人重行也出家之人不得迴施入己若欲迴者其罪甚重如法施如法

受　如法求如法與如法用如法住　問律儀何為宗以何為體　答義

為宗說諸不同依東塔疏以戒為宗　又律以何為體者答金是語業

為體任意取捨十二豪中以法為體依經部以不相應為依有部以色

為體俱是法處攝　問律儀有幾種　答有四種一靜慮律儀是

色界尸羅　二無漏律儀為無漏身中所起尸羅　三斷律儀為斷

煩惱名斷律儀　四別斷解脫律儀為欲界尸羅為別之防非名

別解脫律儀　客舊相遇　昔大師在日親為教主客苦舊及弟子

自昔善來又復西方寺衆多為制法凡見新來無論客舊及弟子

門人舊人即須迎前唱莎揭哆讚曰善來善乃尋聲即云莎揭

哆讚曰撥善來如不說者一遠寺制二准律有犯無問大小悉皆如

此即為收取瓶鉢挂衣屐牙隨衆安坐令其息息幼向尊者尊乃度前

畢則敬上並揚其踵後乃遍身尊乃抵下而頻接其背不至膏之齊

年之類事無問然御脫疲勞方澡手准足次然尊所申其礼敬但為一

※礼跪而按足尊乃展其石手撫彼肩背若別非經久手撫不為呼

乃問其安不弟子隨事見答然後退去不遠恭敬而坐實無立法然要

執則多坐小拈後皆露足東夏既無斯事執足之禮不行經說人眾

至仏所頂礼便足退坐一面即其儀矣然後捧其時候恭給湯飲盥

沙糖飲啜隨意或餘八據並須羅濾澄清方飲如兼濁滓坐不問客

湯之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡漿淨澄色如黃蘇此

謂西國師第門徒客舊相遇逢迎之礼豈有冒寒創至觸熱新來

或通身體汗流或手足皆凍放却衣慎急事和南情狀忽忙涤乘執

式師乃立之間問餘事誠哉太急將為倉隆言和南者梵云畔睇或云畔

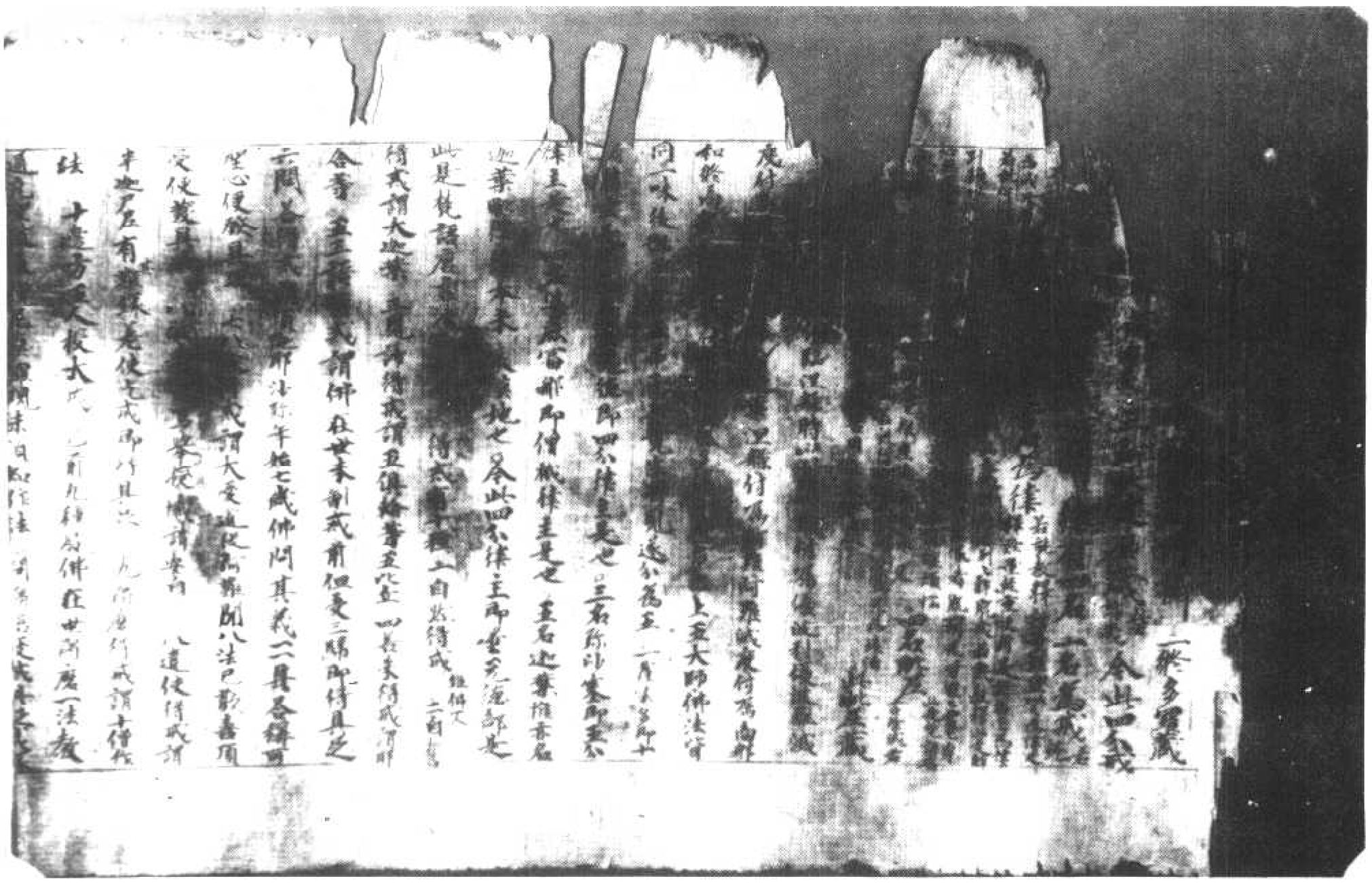
悌南淨為敬礼但為採語不真唤和南矣不能移舊且道和南的取

盂音應云畔睇又道小衆集礼拜非儀合掌低頭口云睇畔故經云或

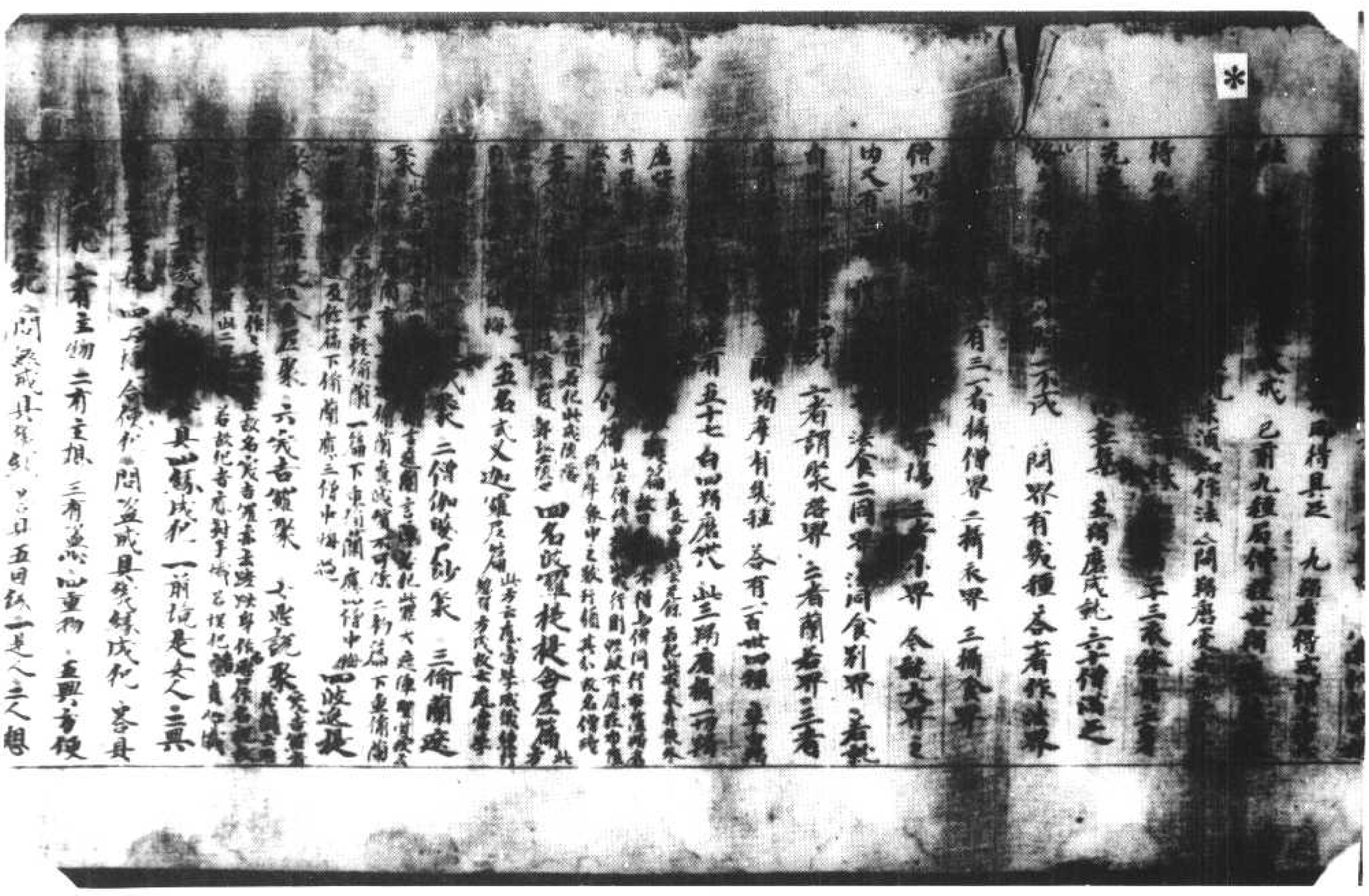
復但合掌乃至小低頭即是敬也南人不審依希合度向使改正審

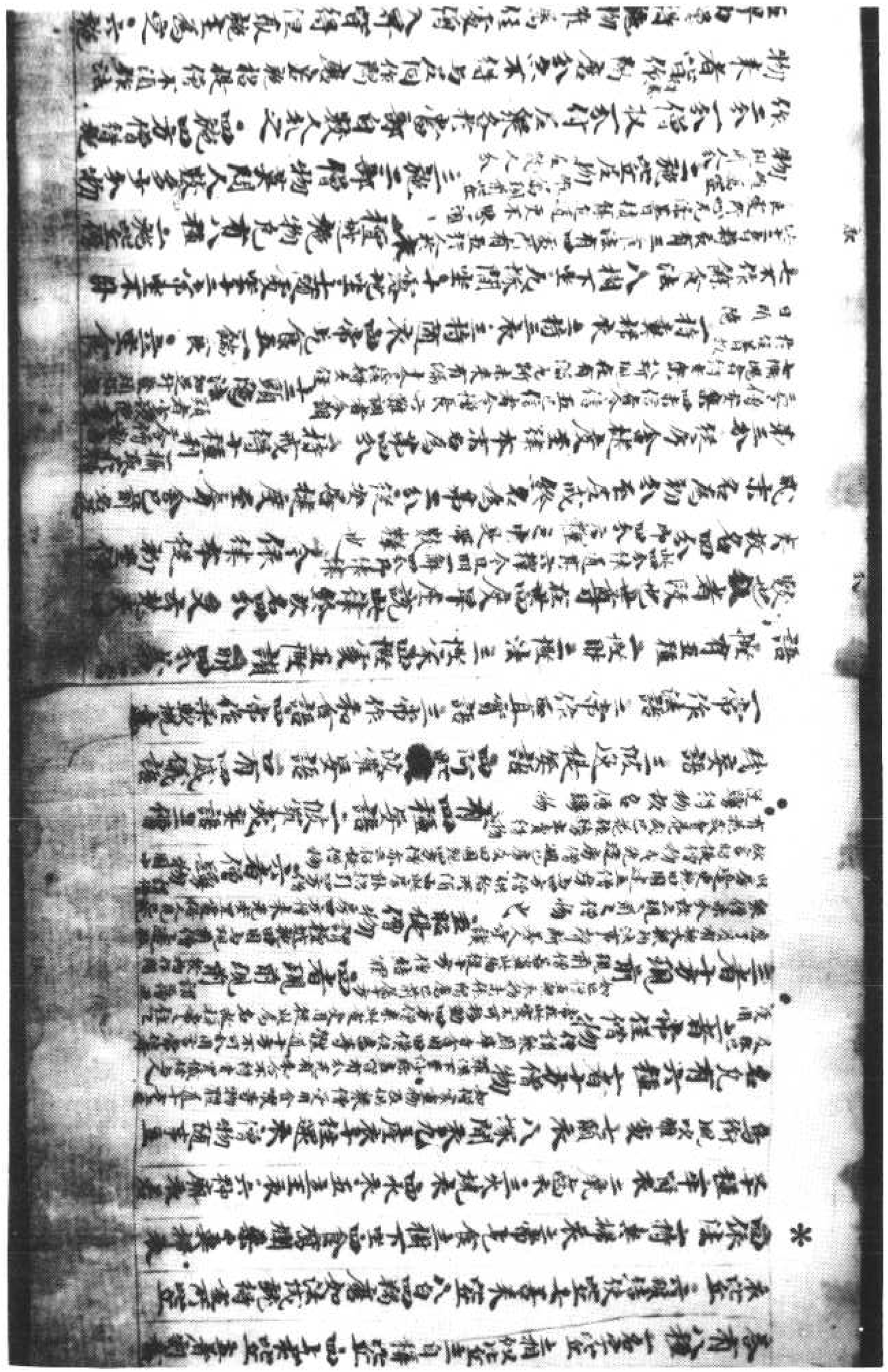
為畔睇斯乃全同律教矣

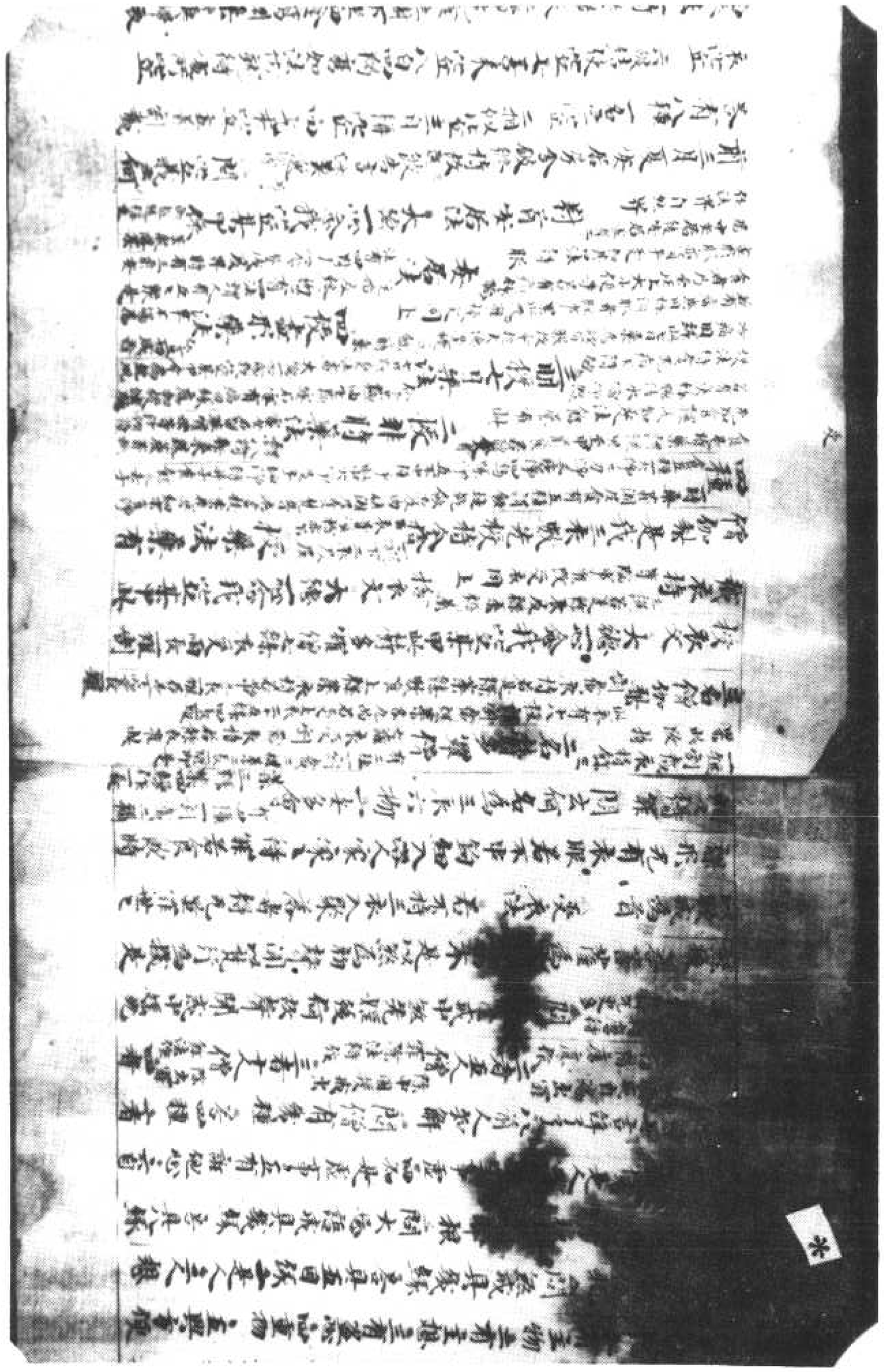
甲戌年十月十九日於松尾寺寫訖記之也



北七〇九三號（致二十二）　戒律小抄一本







作二系一系僧收一系付左兼各其當部自數人數之 四施四方僧物
物來者當依時處分令不得與在同作問處並施招提僧不須作法
五界內僧得施物准處住處僧入界皆得便取施主為定 六雜
同時處僧得施物 唯一處同作法者分之 七施隨名字僧得施若
言施神祠師僧師比丘師 八僧中一僧得施
物從上座行之遍者與 隨所有隨施衣物依此八法分之若无
分上座應問於何等施若不依此八法則不得施僧之福若依此
八法而受則能增益施主犯受深處養五德之好惡相參合不見
者稱等餘人不得乱語利養雖時貧匱不得此莫生嫌恨若人
行此出家之人不得回施入己若欲過者其罪甚重應如法施如法受
法如來 如法與如法用如法住 問律儀以何為宗何體
答以戒為宗諸說不同依東塔流以戒為宗律以何為體者
答是語業為體任意求得上受中以法為體依經部不
相應為體依有部以色為體但是法處攝 問律儀有種
種有以種一部處律儀為斷煩惱名斷律儀四別斷解脫律儀為教
界儀為防非名別解脫律儀也密舊相通
昔大師在日相為教主容為是至有問善來人後四方奇異
多為制法凡見新來无論宿舊及弟子門人舊人即須呵責問
涉相呵詳日善來客乃孝者即云軍陀相呵詳日拉善來加
不說者一遍寺制二遍有化无問大小悉皆如此即為取瓶鉢住在
屋下流定安生今且愍愚幼白屏足尊乃為前甲明教上而
教相其師教之所身尊乃無下而相使且皆不生者之皆年
之類事无問大小解脫方準事法教軌尊所中真礼敬
但所一礼跪而拜之尊乃展其右手和敬皆合是非經久

之類事无問大小解脫方準事法教軌尊所中真礼敬
跪為一礼跪而拜之尊乃展其右手拜敬皆合是非經久
手拜不為時乃見其次不是子隨事見若然後退在一邊某
教而生皆无五陰四事親別多生不相後皆需之事夏既无
斯事親之之體不行經說人而未后佛所有礼復之良生一
西所其供矢以後拜其時但某給湯飲稍安時給飲漱
意五條八衆並須常濯澄清方飲如來留洗浴下用杏漿
之流體是稠濁非能通理全非飲能律云凡聚沖濁色如黃穀
此謂西國所弟門徒容舊相遇迎之礼貴礼有四寒劇
至解熱新來或遍融汗流或手足時未飲却衣僕多事
和南清狀恐怖乖軌或師乃反之閑問餘事誠我太急
特為紹隆言和南者梵語昧昧或言昧悔南謂為教礼似為
孫語不真唉和南矢不斜移舊且爲和南的取正音應云
昧昧之道行衆集礼打日儀合掌低頭口云昧昧於經去或後
但合掌乃至不低頭即是後教也南人不當依希合是四使改不
當為昧昧斯乃全同休教矣 小抄一本

北七〇九四號（餘十一）戒律小抄

羅漢法淨僧 十方大僧錢法僧四方十人僧 現僧 更多 尺量

見媒淡何故聲聞戒中媒先說法 答菩薩爲大慈爲本是以繫

戒爲物慚聞以梵行爲佛是以說戒前 受衣法 若不持三衣

隨義學淨無覆那世世裸形無有衣服若不事鈎細入俗人家家

得罪若食飲時時淨淨聞可名爲三衣六物 一安多會 有四種 一割截

二齋第三神葉四攝作一衣 二種割截衣持條葉此衣持 二名鬱多羅僧 有二種一割截二條葉

三名僧伽梨 此云有十八種割截 時名是條葉條上

授衣文 大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣受兩長一

短割截衣持 三說 捨衣文 大德一心念我

比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨 三說

擧藥法 藥有四種 一時藥 蒲闍尼食有五種 謂飯麨乾飯魚肉

淨食有五種 一火淨 二刀淨 三瘡淨 四鳥啄淨 五不中種淨

子食餘三者子食是時藥 謂從旦至中前食是

二非時藥 謂八種漿 橘漿 蕉漿 果漿等 汁作漿者

聽清水淨淨 如以樹汁淨

三七日藥 謂酥油生蜜石蜜有病因緣聽服七日服
藥比丘某甲今於大德邊

餘殘藥 盡形藥

安居法 謂人有五 前安居 中安居 後安居 自恣 界

居法 大德一心念我比丘某甲依 僧伽藍 前三月夏安居房舍破

修補故 三說

二相似比丘 三自稱比丘 四十乞比丘 五著割截衣比丘 六破結使比丘

七善來比丘 八白四羯磨如法成就得處所比丘 四衣法 一糞掃衣

二常乞食 三樹下坐 四食殘藥 糞掃衣十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣

三火燒衣 四泉衣 五王衣 六神廟衣 若爲衝風吹離處 七鬅衣 八撩

二報似比丘 三自稱比丘 四十乞比丘 五著割截衣比丘 六破

七善來比丘 八白四羯磨如法成就得處所比丘 四衣法 一糞掃衣

二常乞食 三樹下坐 四食殘藥 糞掃衣十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣

三火燒衣 四泉衣 五王衣 六神廟衣 若爲衝風吹離處 七鬅衣 八撩

* 閑衣 九產衣 十往還衣 僧物隨事立名凡有六種 一者十方僧物

如僧家重物不錯僧受用食物等物體通十方上至羅漢下至沙

作素皆有分 不得貴 二者常住僧物

謂衆僧廚庫寺舍園田僕使畜等體通十方不可分用

常住處不可移動四方僧來用此物 住

三者十方現前 如亡僧五衆衣物未羯磨 前屬十方僧 羯磨 四者現前現前

若僧集羯磨物 已羯磨了

及有施大衆物法事聽衆人守護 五招提僧物 謂招提此云四方

衆僧未分故云現前現前僧物

若遷更施田園屬僧 房占四方僧所作須由此房飯招提四方僧 六者僧

招提僧物 成見處方僧已屬及田園四方僧 云招提僧物

歸物 謂僧園中有物或貨死者已施作歸 有四種妄語 一波羅夷妄語

由貴淨物 或名僧歸物

二僧殘妄語 三波逸提妄語 四阿毘比波羅夷語 口有四威儀語

一者常作法語 二常作正實語 三常作和合語 四常作柔軟悅意語

僧有五種 一僧肆 二僧法 三僧家 四僧處 五僧識

數也 今考 毘世尊在世四度界座說此律 後故名四分 又云梵本

四來故 名為四分

戒末名為初分 第二分 從安居揵度至房舍足 前名為

第三分 從房舍揵度至律末名為第四分

精舍僧十種利

十二頭陀 一糞掃衣 二持三衣 三持隨衣

四常乞食 五一餉食 六一坐食 七不作餘食法 八樹下坐 九塚間坐

十露地坐 十一隨處坐 十二常坐不臥

道更不種越施物凡有八種 一施比丘僧物 二施比丘

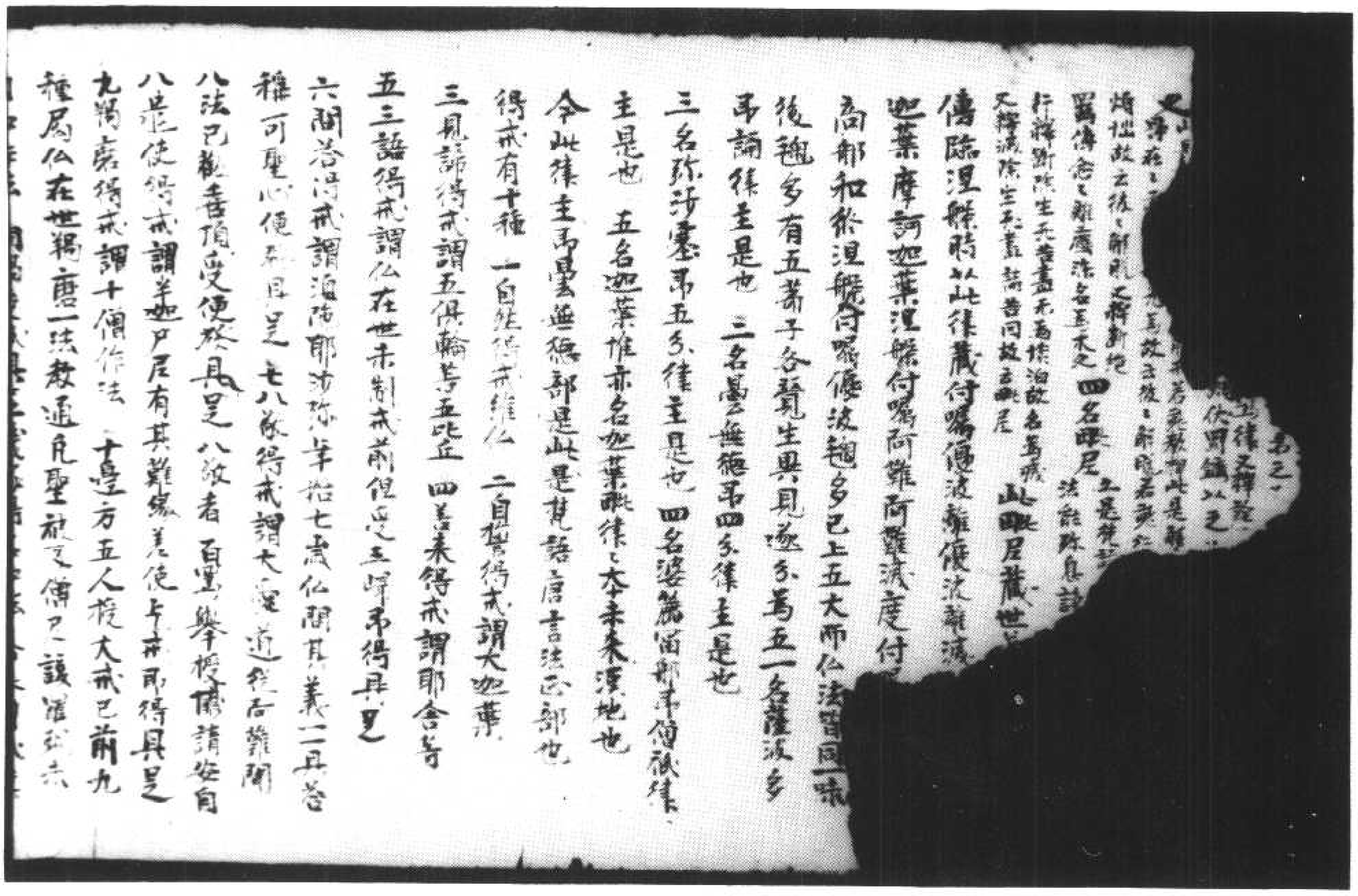
僧酒

尼物 三施二部僧物 …

[illegible] 一蓋衣 二持三衣 三持百衣
[illegible] 五一飯食 六一坐食 七不作餘食法 八樹下坐 九塚間坐
十露地坐 十一常坐不卧 十二常坐不卧 [illegible]
[illegible] 酒 施物有八種 一施比丘僧物 [illegible] 二施比丘
尼物 自為眾[illegible] 三施二部僧物 [illegible] 四施四方僧物 [illegible]
[illegible] 五付屋與令住處部自數人分之 六施同學應僧得施物唯一
處作羯磨分之不得與屋同作羯磨若施招提僧不須作法 五界內僧得
施物唯屋住處僧入界皆得但取主為定 六施同學應僧得施物唯一
處同作法者分之 七施稱名字僧得施若言施禪師法師律師咒願師
老病僧等不問親疎八眾中一僧得施物從上座行之隨乘者與 薩埵
越所有捨墮依此八法分之若先定分上座應問於何等施若不依此八法
則不得施僧之福若不依此八法而更別結信施違犯罪深應悔過
德分之好惡相參令不見者嫌等雖人不得乱語利養雖清貧道不正此美
生嫌恨義人至行出家之人不得過施人已若染過者共罪為重應如法施
如法受如法求如法用如法住 問律以何為宗以何為體 答以業為
宗 諸說不同依東塔疏以義為宗 律以何為體者 答合是語業為體任
意取捨十一家中以法為體依經部以不相應為體依有部以色為體俱是
法處攝 問律儀有幾種 答有四種 一靜慮律儀是色界尸羅
二無漏律儀為無漏身中所起尸羅 三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四別斷
解脫律儀為欲界尸羅為別防非名別解脫律儀 答舊相遇 昔大師在
日親為教主苦惱等至自唱善來又復西方寺衆多為制法凡見新來無
論客舊及弟子門人為人即須現前受沙彌吸詳曰善來客乃尋聲即去

軍涉猶多譯曰授基來但不說者一重寺制二准律有犯無問大小悉皆如
此即為收取瓶鉢住在靜處隨處安坐其腰息卧向屏處尊乃房
前平則敬上為熟稱其跏後及蹠身等乃拂下為頻按其皆不至膝是廣
軍之類事無問然說解底物方淨手遲是次說尊所中其礼敬但為一礼

此即為收取瓶鉢住在靜處隨處安坐其腰息卧向屏處尊乃房
前平則敬上為熟稱其跏後及蹠身等乃拂下為頻按其皆不至膝是廣
軍之類事無問然說解底物方淨手遲是次說尊所中其礼敬但為一礼
跪而住是尊乃展其右手偏袒肩臂若別非經文手拂不為師乃問其安
不弟子隨事見善恭後退在一邊恭敬而坐實無立法然西方敬則多坐
小拍後皆露足來夏既無衆事敬是之禮不行經說人而來至仏所頂礼一
膝是退坐一面而其儀矣然後稱其時後茶飯湯飲藥食沙糖飲噉隨意
式餘八種並須觀淨淨方飲如無淨淨此空不開杏湯之流雖是調淨准
依道理全非飲限律之足樂淨淨色如無穢此謂西國師弟門徒若舊相
過逢迎之礼豈有皆寒創至觸熱新來式適雖行流式乎是諸東教和衣
慢急事和面情快恐但深乖軌式師乃之之閑閑餘事誠我大急作為紹隆
言和南者是之略聯式之略聯南譯為敬礼但為保語不真喚和南矣不能
移舊且道和南的取正音應之略聯又道行衆集礼稱非議合掌低頭是
略聯敬住之式復但合掌乃至小低頭即是致發意南之不審依希合度而



卷一抄律分四　（二十九冬）號五九〇七北

八是使得戒謂毛迦尸居有其難緣差使乞戒而得具足
九獨處得戒謂十僧作法　十是方五人授大戒已前九
種屬仏在世獨處一法教通凡聖被及僧尼議罪現示
※　洎知作法　問獨受戒具足幾緣得名如法　答依僧祇律
具六同緣五年滿廿三衣鉢具　三身无遮難　三結成就
四界內盡集　五獨處成就　六十僧滿足　備此六緣得名如法問一
不成　問界有幾種　答一者作法界　二者自然界　作法
有三　一者獨僧界　二者獨尼界　三者獨俗界　僧界有三
一者大界　二者界場　三者界界　今就大界之內又有三種
謂人法二同界　法食二同界　法同食別界　若就自然界
中者則各四別　一者為聚落界　二者謂蘭若界　三者道
行界　四者水界　問獨處有幾種　答有一自然四種
獨處有廿九　自二獨處有五十七　自四獨處廿八
此三獨處攝一切獨處皆盡　問五篇法　一波羅夷篇
蓋是西音此云无餘　若犯此戒永寄衆外故云无餘不得上
僧同行住處布薩亦在衆外故云无餘也　二問僧
伽婆尸沙篇　此云僧殘　若犯此戒行別懺　不應在布薩
衆中之數亦名衆外故云僧殘
三名法無根篇　此方云法　若犯此戒法落地
燒煑覆藏故云無根也　四名法與根捷舍尼
竹篇　此方云向彼悔　若犯此戒事合可心
對手懺悔故云向彼悔也　五名式叉迦羅尼竹篇　此方云
學處謂律師行勢習
方成故云應當學　此明七聚法　一波羅夷聚　二僧伽婆尸沙聚
三偷蘭遮聚　此是梵語唐言罪處亦云無慚偷言無慚
若犯此罪大無慚愧　故曰應除　然偷蘭有四一五
種屬仏在世獨處一法教通凡聖被及僧尼議罪現示
八是使得戒謂毛迦尸居有其難緣差使乞戒而得具足
九獨處得戒謂十僧作法　十是方五人授大戒已前九

三僧羅婆那聚　若犯此罪大德僧聖法故日應降墮羯磨僧有四一五逆偷蘭遮殺猶不可殺二破塔下至偷蘭遮八僧中極三物盜下輕偷蘭二篇下重偷蘭遮四僧中悔四獨處偷蘭遮三僧悔

四波逸提聚　五波羅提提舍尼聚　六突吉羅聚　七惡說聚

突吉羅者義翻云惡作突者名惡吉羅者名作惡不止故名突吉羅亦云跳跳身作名惡口作名說故云惡作兩說突吉羅此二聚罪若故犯者悉對手懺若僅犯無慚愧者悔　問彌戒具幾緣成犯　答具四緣成犯　一前境是人二無染心三起方便四境合便犯　問盜戒具幾緣成犯　答具六緣成犯一有主物二有主想三有盜心四重物五興方便六離本處便犯　問婬戒具幾緣成犯　答具五緣一是人二想三無婬心四起方便五行婬法根　問大妄語戒具幾緣成犯　答具八緣成犯二前境是人二人想三事實四知是事實五有證他人無自言已得七言詳了了八前人知解

問僧有幾種　答有四種一者四人僧（降魔成道自恣出罪餘法師作）二者五人僧（除中國授戒出罪餘法師作）三者十人僧（除出罪餘法師作）四者十人僧（一切處得作況復更多）　問芽戒中欲先授後何故開新戒中極先授後　答芽大悲為本是以教戒為初新戒菩薩行為後是以次戒五為首受衣法若不持三衣入聚落得無量罪世尊禪刑無有衣服若不串鉢入人家得罪若盡壽時四之得罪　問云何名三衣六物

一安多會（有四種一剎帝利二婆羅門三毘舍四隨作）一長一短剎帝利衣裙　條三果此改裙　三名僧伽梨（此衣有八十種謂剎帝利衣裙若條衣裙若是）　條衣准此　三名鬱多羅僧（有二種一剎帝利衣裙若中衣三長一短若是下衣二長一短也）　授衣文大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣受而長一短剎帝利衣裙三號若是條衣及裙葉條葉為密事准此逆文同上　搭衣文大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣先受持今捨一號下三衣及居五衣等須捨亦今　授藥法藥有四種一時藥（黃梅花果細末作淨食有五種一以淨三刀淨三指淨四鉢淨五不中種淨此中以淨刀手淨淨得并子食餘三是子食是時藥從旦至中前食若過食時授者先知食能後知授餘藥准此）　二授非時藥法（謂以酥乳蜜糖等和作糜米麵餅糜麥石蜜等汁作糜米有齊緣聽清水淨沙如以酒法淨飲無病不得飲也）　三明授七日藥法（以言藥油生酪蜜石蜜有病回緣應加授殘聽七日服授法者大德一心念為短病等病回緣此七日藥為盛宿服故今於大德受授盡形藥法（此言三初成苦等不堪為有者藥若有病苦回緣須服藥服事藥此准改授文同上）　四授盡形藥法（此言三初成苦等若有病緣聽服藥須手授如其口法得服）　安居法（從結夏後有四法謂人有五衆是法有四對手心念作法界）　對手安居法　夫德一心念我比丘某甲依某聚落某蓋夏安居房舍破敗持故（三號）復告言汝莫逸（善言授持）　問比丘義云何　答有種種一名宿比丘二相似比丘三自稱比丘四乞求比丘五著剃髮衣比丘六破結使比丘　毛善來比丘八自稱居士法戒受得盡形比丘　四依法　真樹衣　一乘食　三樹下坐　四棄腐爛藥　真樹衣十種　一牛嚼衣二鼠咬衣三火燒衣四水漂衣五五

*

三者食……十種……七者……八品……法

處能得處所比丘四依法一糞掃衣二常乞食三樹下坐四

腐爛藥 糞掃衣十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四月水衣 五產

王衣 六神廟衣若鳥銜風吹離處 七□衣 八塚間衣 九產衣

十往還衣 僧物通事五名凡有六種 一者十方僧物 如僧家重物及供衆

僧受用合衆分物唯通十方上至諸佛下至沙彌皆有分 二者常住僧物

無有和合不得買賣隨時與人及私用之也

謂衆僧廚庫寺舍園田僕使畜等物通十方不可分僧言常住者常住在此

處不可移動四方僧各此處受用雖物為名故稱常住常住

三者現前現前 亦名此現前僧物望本主隨寺若多人以此物一人許誦亦然須之不罪也 四者十方

謂亡僧五衆衣物 若遇亡比丘死若未羯磨 五稻提僧物 謂招提

從十方僧此非輕若隨處之招提前僧得作重 田園房舍

僧之告從房四方僧來也 一眾俗人司此屋 隨更亦同也 現前

房舍四方僧物供給所須由此房所招門四方僧故言招提僧物

房僧所已房及田園故四 六者僧鬘物 謂僧說作有衆者賣此衣已乾

方僧亦並招提僧之也 作歸出貴得物從歸得物故云

僧歸物

有四種妄語 一、決定妄語 二、淺妄語 三、後若提妄語

四、阿那波羅妄語 一、白有威儀語 二、二處作法語 三、二處作正真

實語 三、宗作私心語 四、常作柔軟協意語 僧有五種

五慳貪 一、慳法 二、慳家 四、慳處 五、慳讚 翻四分義 四者數也

分者段也 世尊在世 四度昇高座說此律 終故名四分

又云梵夾四夾 故名四分 此分律凡有六釋 今且重解 四分為律

之第四分 六釋之中是帶數釋之也 令

依律本中從初至僧殘戒末名為初分 至尼戒終名第二分

從安居揵度至房舍揵度已前名第三分 從房

……

*

從安居揵度至房舍揵度已前名為第三分 從房

舍揵度至律本末名為第四分 持戒清十種利 稱那栿 僧三者令僧 七慚愧

攝僧 二令僧歡喜 三令僧安樂 四未信者令信 五已信者令增長 六難調令調

者安樂 八斷現在漏 九斷未來有漏 十令正法久住

十二頭陀法 謂斷除煩惱 所依修行 一持糞掃衣 二持三衣 三持衲衣

四常乞食 五一坐食 六一摶食 七不作餘食法 八樹下坐 九露

地坐 十塚間坐 十一阿練若處坐 十二常坐不臥 此十二者 持衣有三 食法有四 處有五 行人依之

舍處所以無染 為清緣 無遮更不思食

種 施物凡有八種 一施比丘僧物 作羯磨前皆應與分 二施比丘尼僧

三施二部僧物 莫問人數多少 分物作二分 僧取一分 付尼衆

各於自部自數人分之 四施方得施物來者皆得應作羯

磨分 此不得與尼同作羯磨 若施聚提僧不須作法

五界內僧得施物唯屬住處僧 入界皆得 從施主為定

六施同羯磨僧 得施物唯一處同作法者分之

七施稱名字僧得施 若言施禪師法師律師呪願師老病僧

皆不須羯磨 八衆中一人得施物從上座行之 與 隨種類

捨施依此八法分之 若無定分 上座應問於河寸施 若不依此八

法則不得施僧之稱 若不依此八法而受 施為犯

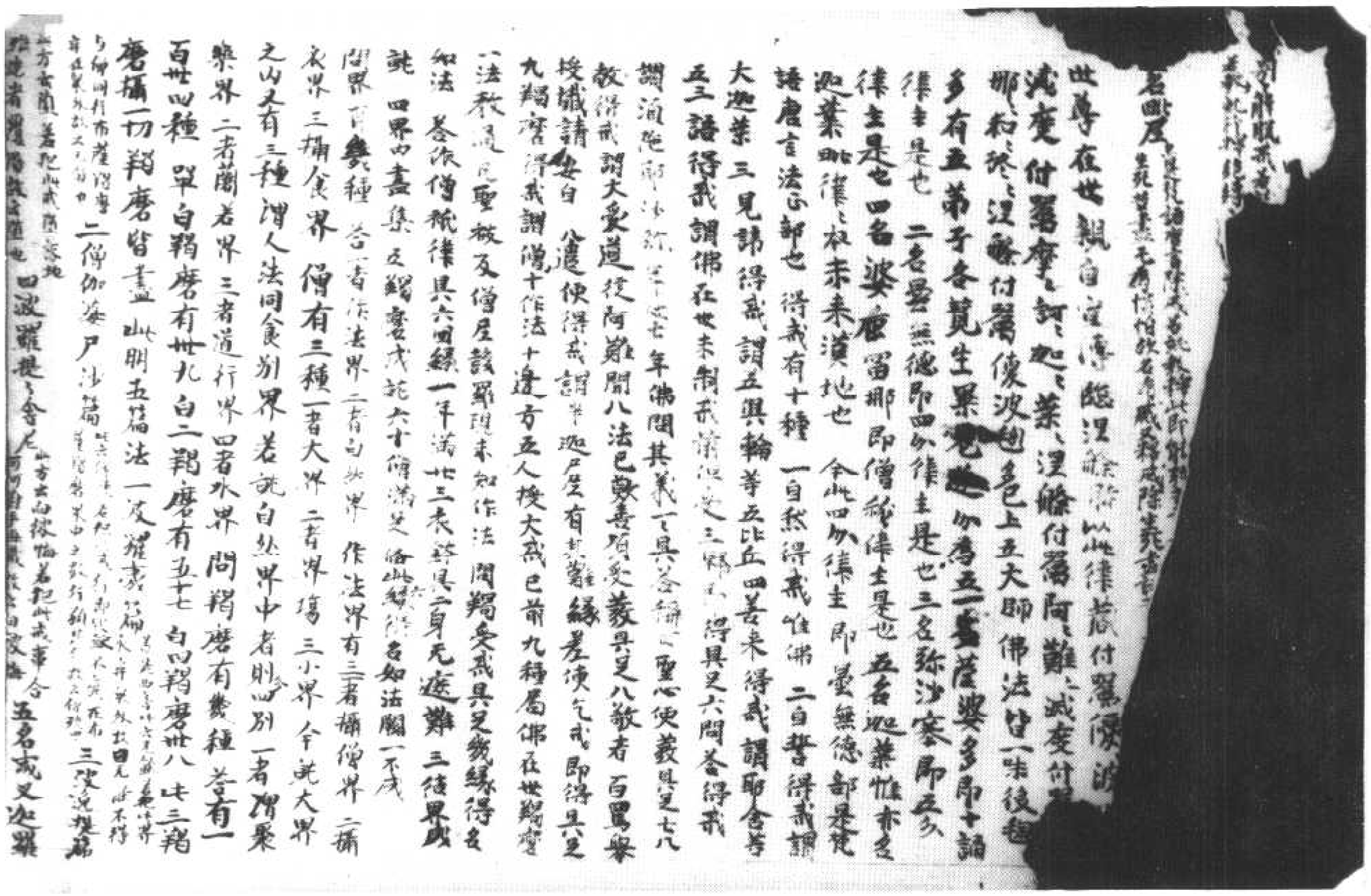
處隨應差五德分之 如面相參 令不同者 樹等 餘人

不得亂語 雖清 留不在此 莫生嫌恨 蓋人至行也

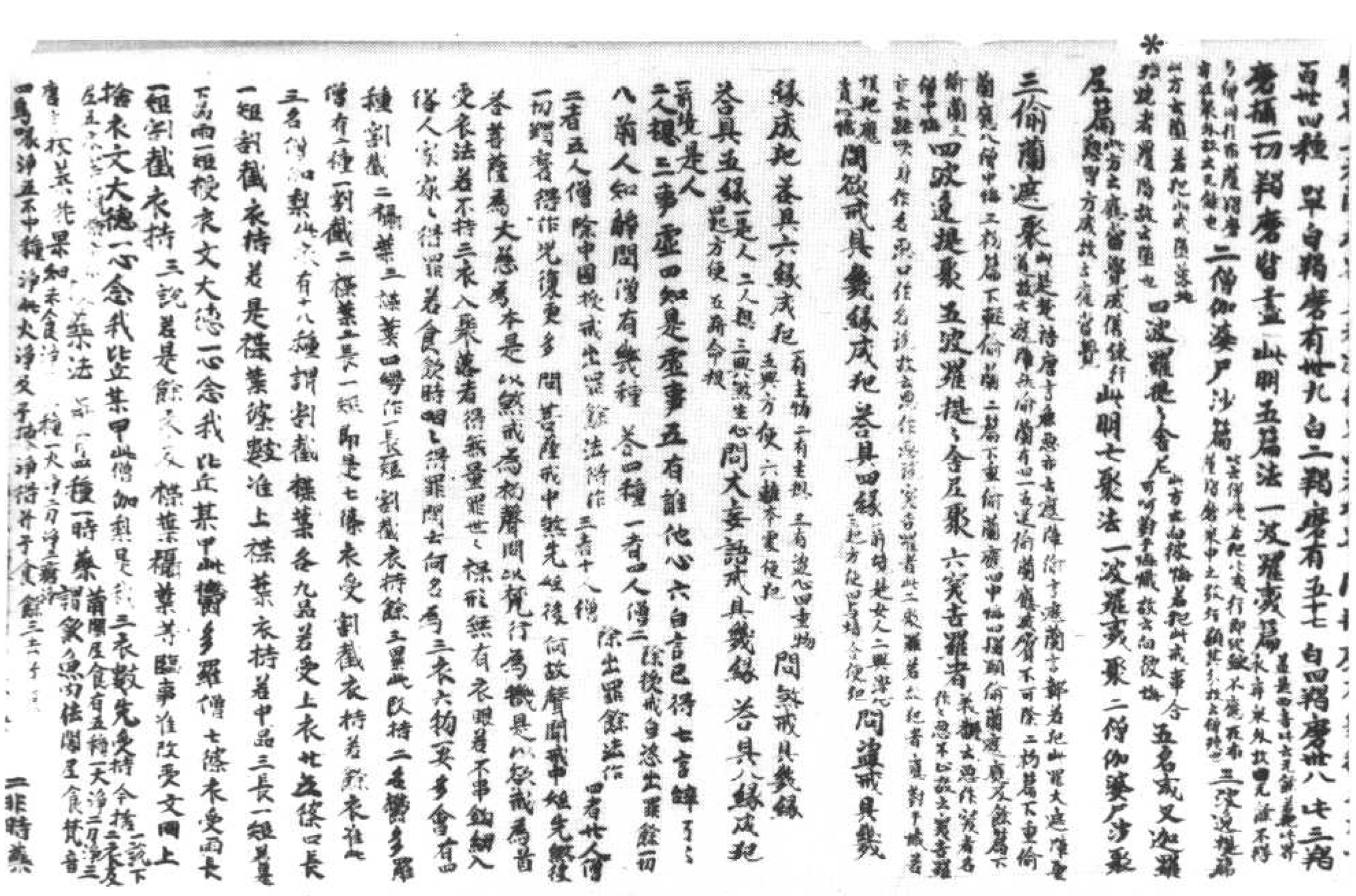
出家之人不得迴施入己 若貪 其罪甚重 應如法施

如法求 如法受 如法用 如法與 如法住 律以何為宗 以何為

出家之人不得過施人已若過者其罪甚重應如法施
如法施如法受如法用如法住問律以何為宗以何為
體答以戒為宗諸說不同依塔鞞以戒為宗律以何為體
者答合是語業為體任意取捨十二處中以法為體依
經部以不相為體依有部以色為體俱時此處攝
問律儀有幾種答有四種靜慮律儀是色界尸羅
二無漏律儀為無漏身中所起尸羅三斷律儀為斷煩惱名
斷律儀四別解脫律儀為發異尸羅為別防非解脫律
儀（若為相過）昔大師在日親為教主客苦薩至自唱
善來之後西方寺衆多為制法凡見新來無論客舊及
第子門人為人而迎迎前唱苦樂吟譯曰善來客乃為贊
而去穿苦樂吟譯曰極善來如不說者一逢寺制之為
徐有犯無問大小皆如此而為取取鉢杖在壁牙
隨處安坐合其龍息幼向屏處為乃房前畢敷上
而就若其號後尸羅身尊為極下而斜杖背不至足
齋粥等之類事無問然就解脫方漱手澡足以就
尊所中其所敬但為一礼躬而投足之尊乃展其右手
攝其肩背若別非經手極不為師力陶其安不幕
手隨喜見若然後坐一處等敬而坐齋無立法然西
方輒則多坐不相後喜是冬夏就無持事執是之禮
不以經說而人來至佛所頂礼雙足之邊坐一面可其儀



北七〇九六號（衣三十二）　四分律抄一卷



隨循之前三月夏安居房舍敷具等

彼告言汝莫放逸授持　問比丘美云何答有八種一名守比丘三相似比丘

三自稱比丘　四乞求比丘　五著割截衣比丘　六破結使比丘　七善素比丘　八自四輩處

如法成就得處所比丘　四衆法一真摶衣　二常乞食　三樹下坐　四腐爛藥

真摶衣十種　一半臂衣　二覆肩衣　三大健衣　四衆衣　五五王衣　六神廟衣　若

果園風吹雜處　七頭衣　八塚間衣　九糞衣　十往還衣　僧物隨事

可移動四方僧來此處受用　知食僧衆重物及供衆僧受用食噉

從物　名故稱常住常住　三者十方現前　知食僧衆衣物未移處者

三者現前　聲斷善人皆讚參僧來公故六現前僧物　體通十方不可分用言常在此處不

謂士僧及果物作糧磨了及有施大衆物法事　五招提僧物

謂擅越施田園與現前僧造移房舍捷度至律本末名為第三分從房舍捷度至律本末名為第四分

已前名為第三分從房舍捷度至律本末名為第四分　行或得十種

招引四方僧故言招提僧　或作造在僧迴已房舍及田園種四方僧資具故招提僧作

六者僧殘物　物　有四種妻語一法羅義妻語

自然界　對手共居法大德　隨循之前三月夏安居房舍敷具等

彼告言汝莫放逸授持　問比丘美云何答有八種一名守比丘三相似比丘

三自稱比丘　四乞求比丘　五著割截衣比丘　六破結使比丘　七善素比丘　八自四輩處

如法成就得處所比丘　四衆法一真摶衣　二常乞食　三樹下坐　四腐爛藥

真摶衣十種　一半臂衣　二覆肩衣　三大健衣　四衆衣　五五王衣　六神廟衣　若

果園風吹雜處　七頭衣　八塚間衣　九糞衣　十往還衣　僧物隨事

可移動四方僧來此處受用　知食僧衆重物及供衆僧受用食噉

從物　名故稱常住常住　三者十方現前　知食僧衆衣物未移處者

三者現前　聲斷善人皆讚參僧來公故六現前僧物　體通十方不可分用言常在此處不

謂士僧及果物作糧磨了及有施大衆物法事　五招提僧物

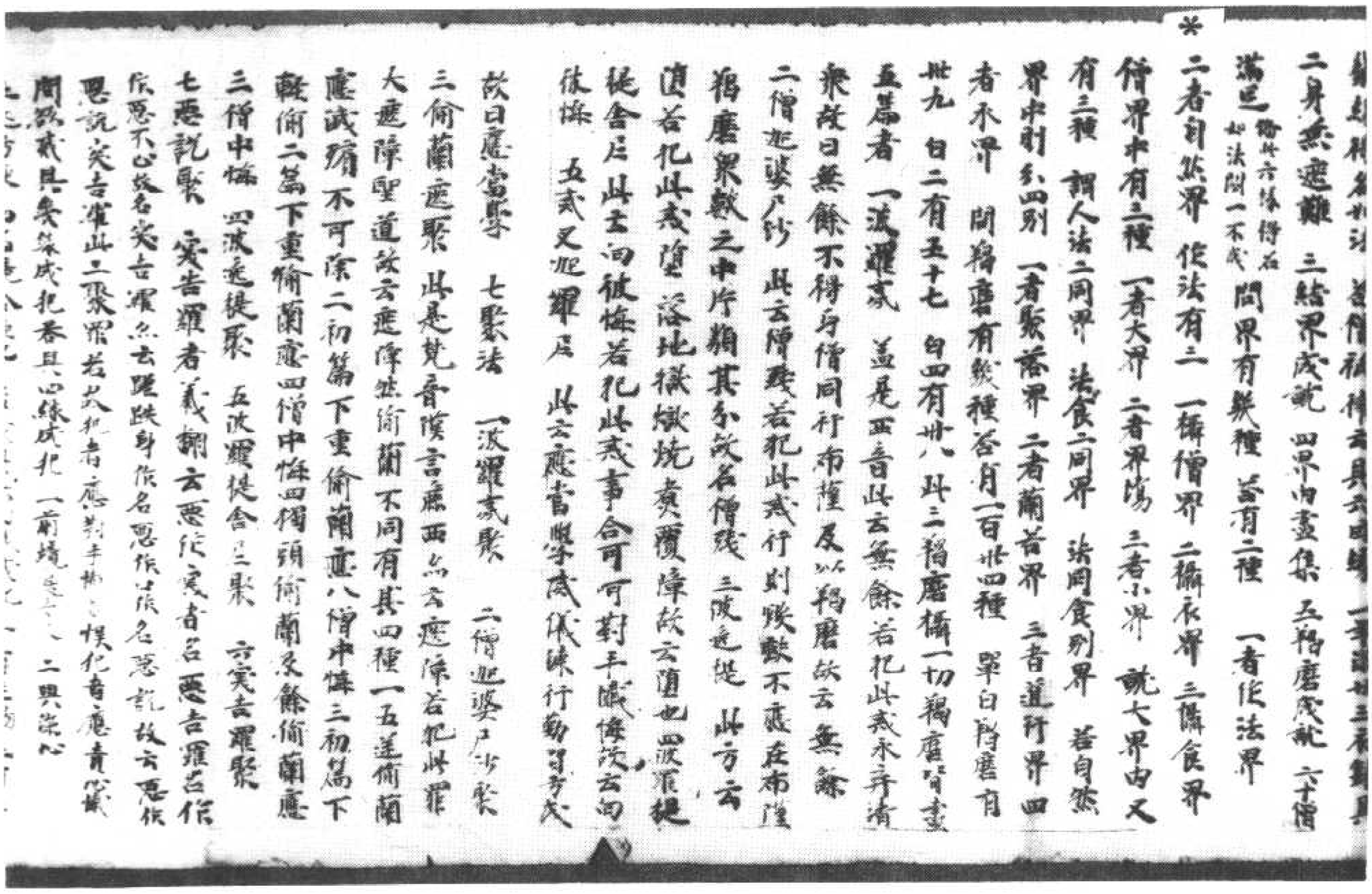
謂擅越施田園與現前僧造移房舍捷度至律本末名為第三分從房舍捷度至律本末名為第四分

已前名為第三分從房舍捷度至律本末名為第四分　行或得十種

招引四方僧故言招提僧　或作造在僧迴已房舍及田園種四方僧資具故招提僧作

六者僧殘物　物　有四種妻語一法羅義妻語

北七〇九七號（致九十六）　四分律抄



問說戒具衆集成犯者具四緣成犯 一前境是人 二興染心

※ 三起方便 四后境合犯 益戒具六四緣成犯 一有主物 二有主

想 三有盜心 四重物 五興方便 六離本處 無戒具五緣

一是人 二人想 三興染心 四起方便 五斷命根 大要結具八

四緣成犯 一前境是人 二人想 三事至 四知是處事 五有

說他心 六自言已得 七言到 八前人知解 戒僧有幾種者

四種 一者四人僧 二者五人僧 三者十人僧

僧 四者廿人僧 問芥爲中數先始後何故

芥開爲中始先盜後 答芥爲大蓋本是以鹽爲初

辭開以芥爲機是以破鹽爲首 受三衣者 一安多會

有三種一割截二稱衣三隨衣更有一縫作者 二鬱多羅僧

有二種一割截二隨衣 三僧伽梨有十八種謂割截隨衣各

有九品上三品四長一短中三品三長一短下三品兩長一短

受衣人 大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣授而

長一短割截衣竟 捨衣法 大德一心念我

比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受竟今捨

藥有四種 一時藥 謂五穀等 二食藥 謂五種調味麤飯 以及而

佛開之食 淨食 謂五種一次淨二

藥淨三日淨 四盡形淨 五不中種淨水中火淨 子淨 子淨津海并

子淨 食藥三 一子食是將藥謂從旦至中前食 二初食

食體法 和 授法 餘藥準此 二非時藥謂八種漿梨果蓏

蓏蒲桃蜜 安石榴 菴羅果 蓽茇 漿若有病緣應清水淨

淨加授法 餘食 元病不得食 三七日藥 佛言藥 石蜜

蜜有病 四盡形壽藥 四書於藥 一切

苦辛不堪爲食者乃至所去大小便 病以藥畫於脈

然須手授加其口法得脈 安居請 安居有四 一夏安居

律本從初至僧戒已前名為第一分 至居處終名第二分從
※安居捷度至房舍捷度已前名第三分 從房舍捷度已前名第四分
終名第四分 持戒得十利 一者攝取於僧 二者令僧歡喜
三者令僧安樂 四者未信令信 五者已信令增長 六難調者令
調 七慚愧者安樂 八斷現在煩惱 九斷未來有漏 十令
正法久住 十二頭陀法 一持糞掃衣 二持三衣 三持隨衣 四乞食 五持次第乞食 六受一食 七不作餘食法 八樹下坐 九塚間坐 十露地坐 十一處處坐 十二常坐不臥
一施比丘僧物唯為比丘現前人分 二施比丘尼物唯為現前尼分
三施二部僧物不問人數多少分物作二分 一分僧從二分付尼令轉當部自數分之 四施四方僧得施物來者皆得應作轉展分付下得與尼同作轉展若施提婆達提婆不得與尼法 五界內僧得施物
唯聽住處僧入界皆得彼取施主為定 六施同利意僧得施物
唯一處同作法者分之 七施稱名字僧得施若言施釋師法師
律師呪願師老病僧等下劣親疎 八眾中一僧得施物從上座行
隨取者與 隨權越所自恣施休此八法分之若元定分上座應問
於何等施若不依此八法則不得施僧之福若不依此八法而受別
輕慢信施違犯家法應悔分之 依西相承今不見者鄉村
縣人不得記語利養親親同貫留下在此其生緣根性人應行也出
家之人不得違施人已善欲回者其罪甚重應如法施如法受如
法求如法與如法住 問律師何為宗以為何體 答
以慈為宗 名有諸法下曰 體者合是語業為體或以法義為體經所不
何意為體有部以色為體設是法義也 問律儀有幾種
答有四種 一靜慮律儀是色界中 二無漏律儀是色界中
所起戶羅 三斷律儀謂斷煩惱 四別解脫律儀
欲界戶羅為別防非名別解脫律儀也 有大師在世親

所起戶羅 三斷律儀謂斷煩惱 四別解脫律儀 欲界戶羅為別防非名別解脫律儀也 有大師在世親
※為教主容姿美妙面皆善來又復西方手足少為制法之
見新來無問容舊及弟子門人為人即前迎前留落拘之 譯
曰善來客乃尊稱即云善拘善來如不說者一建
方制二准律有犯無問大小悉皆如此即為代取衣鉢坐具
瓶牙隨家安產令其憩息即向斤家制乃產前斤前後
熟搦其踵法乃遍身爲乃撫下而頻按其背下至臀
不至足齊手之狀事無閑然既解故落手灌足次就浴
至足齊手足 浴中其礼教但為一礼跪而按足摩乃展其
右手撫其肩背名別非妙次手撫不為所乃問其從來弟子
隨事見善然後退坐而茶敬而坐答問三法次問西方軌則多
與小拘度隨三藏更既無廣事要三種不行經記而答案
至仏頂礼便三坐一面即禪坐次後將茶於問答
如果謂解脫三不問至陽三法體是問漢依據理
全非飲限標云礼敬法師色如黃萩此為西國 第門
徒客舊相留意記至所起 盡有問答到至輪王 答或
遍體汗流或手足皆流或拘不斷急事和南若情狀
茶作法所乃立要問問新事方、其太急指
為紹陵言和南者是語味也 或云畔畔南詳為新
但拂語不其哭和南矣不解拘多諸且貴和南
取正音應畔畔 乃用漢教矣

難阿難滅度付囑商那和修高
多巴上五大師佛法皆同一味後輔多有
主為王　一名薩婆多部十誦律
主是也　三名迦葉惟尒名迦
葉遮漢地也　四名法密部即僧祇
今此四尒律主即是法德部也
得戒有十種　一自法得戒謂佛　二自度得戒謂大迦葉　三見諦
得戒謂五俱鄰等五比丘　四善來得戒謂耶舍等　五三語得戒謂
在世未制戒　六問答得戒謂頞陀那迦葉　七八敬得戒
年始七歲佛問其義二具答播可聖心便受具足　六問答得戒謂
謂大受道從阿難聞八法已歡喜作文便發具足八敬者百歲
舉授　識請安自　八遣使得戒謂半迦尸在有其難緣差使七
人得具足　九羯磨得戒謂十僧自法　十邊方五人授大戒已前
九種為佛在世羯磨一法教通凡聖故及僧在議羅現未須知住法
羯磨受戒具足幾緣得名如法　各依僧祇律具六因緣　一部僧
二十三依鉢具　二牙九遮難　三結界成就　四界內盡集　五羯磨
成就　六僧滿足　備此六緣得名如法闕一不成　問界有幾種
答二者住法界　二者自然界　住法有三　一者攝僧界　二攝衣界
攝食界　僧界有三種　一者大界　二者界場　三者小界
大界之內又有三種　謂人法二同界　法食二同界　法同食別界
人法界中者則分四別　一者謂聚落界　二者蘭若界　三者道
界　四者水界　問羯磨有幾種　答有一百廿四種　單白羯磨有九
白二羯磨有五十七　白四羯磨廿八　此三羯磨攝一切羯磨皆盡
明五篇法　一波羅夷篇　二僧殘篇　三名波逸提篇
四名波羅提提舍尼篇　五名突吉羅篇　此明七聚法　一波羅夷
又迦羅尼篇　此方云篇聚　二僧殘　三名波逸提　四名波羅提提舍尼
二皆如法　三名突吉羅

明五篇法 一波羅夷篇
二僧伽婆尸沙篇 三名波逸提篇
四名波羅提提舍尼 五名突吉羅
又迦羅尼篇 此明七聚法 一波羅夷聚
二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚 四波逸提
聚 五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚 七惡說聚
問婬戒具幾緣成犯
答具四緣成犯 一前境是女人 二興染心 三起方便 四与境合便犯
問盜戒具幾緣成犯 答具六緣成犯 一有主物 二有主想 三有盜心
四重物 五興方便 六離本處便犯 問殺戒具幾緣 答具五緣 一是人
二人想 三興殺心 四起方便 五斷命根 問大妄語戒具幾緣 答具八緣犯
一前境是人 二人想 三境虛 四知是虛事 五有誑他心 六自言已得
七言說了了 八前人知解 問僧有幾種 答四種 一者四人僧
二者五人僧 三者十人僧 四者廿人僧 問菩薩戒
如殺洗浣後何故聲聞戒中婬先殺後 答菩薩大悲為本是以殺
戒為初 聲聞以梵行為機是以婬戒為首 受衣法 若不持三衣
入聚落者得罪 非世世標形無有衣服若不串鉤紐入俗人家家
得罪若食飲時咽咽得罪 問云名為三衣六物
一安多會 二名鬱多羅僧
三名僧伽梨
授衣文 大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣
受兩長一短割截衣持
捨衣文 大德一心念
我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨
授藥法藥有四種 一時藥 二夜非
時藥法 三明授七日
藥法 四授盡形壽藥法 安居法

時藥法
藥法 四授盡形壽藥法
安居法
對手安居法 大德一心念我比丘某甲依某聚落某僧伽藍前三月夏安居房
舍破修治故告言 汝莫逸 問比丘義云何 答有八種
一名字比丘 二相似比丘 三自稱比丘 四乞求比丘 五著割截衣比丘
六破結使比丘 七善來比丘 八白四羯磨如法成就得處所比丘 四依法
一糞掃衣 二常乞食 三樹下坐 四食腐爛藥 糞掃衣十種
一牛嚼衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四水衣 五王衣 六神廟衣若鳥銜
風吹離處 七頭衣 八塚間衣 九產衣 十往還衣 僧物隨事立
名凡有六種 一者十方僧物
二者常住僧物
三者十方現前 四者現前現前
五招提僧物 六者僧鬘物
有四種妄語 一波羅夷妄語 二僧殘妄語
三波逸提妄語 四阿毗波羅妄語 以有四威儀語 一常住法語
二常住正直實語 三常住和合語 四常住柔軟悅意語 慳有五種
一慳財 二慳法 三慳家 四慳讚 明四分義 四者數也分者段也世尊在
世四度說戒 令依律本從初至僧戒末名為初分 至尼戒終
名為第二分 從安居犍度至房舍 名為第三分 從房舍犍度
至律本末名為第四分 持戒得十種利 十二頭陀法
一持糞掃衣 二持三衣 三持道衣 四常乞食 五一餚食 六一坐食
七不作餘食法 八樹下坐 九塚間坐 十露地坐 十一隨處坐 十二常坐不臥
一施比丘僧 二施比丘尼 三施二部僧 四施四方僧

一持畫掃衣　二持壞衣　三持隨衣　四常乞食　五一餐食　六一坐食
七不作餘食法　八樹下坐　九塚間坐　十露地坐　十一隨處坐　十二常坐不臥
此十二者持衣有五　食法有四　處所有五　行人於衣食住處所心無染著隨順法而不違背
一施比丘僧物唯屬眾人分　二施比丘尼物唯屬前尼眾人分　三施二部僧物英問人數多少
分物住二分一分僧以一分付尼衆各於當部自數人分之　四施四方僧得施
物來者皆得應住羯磨分之不得與尼同住羯磨若施拉提僧不須住
法　五界內僧得施物唯應住處僧入界皆得但取施主為定
六施同羯磨僧得施物唯一處同住法者分之　七施稱名字僧得施者
言施神師法師律師呪願師老病僧等不問親疎　八衆中一僧得施物
從上座行之隨取者名　隨種越所有諸施依此八法分之若无定分上座應
問於何等施若不依此八法則不得施僧之福若不依此八法而受則輕損
信施違犯重涅槃經五德分之好惡相參令不見者擯等餘人不得乱
語利養雖消貧窮不在此英生嫌恨蓋人至行也出家之人不得迴施
入已若欲迴者其罪甚重應如法施如法受如法求如法與如法用如法住
問律以何為宗以何為體　答以戒為宗　諸說不同依東塔說
以戒為宗　律以何為體者　答合是語業為體任意取捨十二處中以法為
體依經部以不相應為體依有部以色為體俱是法處攝
問律儀有幾種　答有四種　一靜慮律儀是色界尸羅　二無漏律
儀為無漏身中所起尸羅　三新律儀為斷煩惱名新律儀　四別新
解脫律儀為欲界尸羅為別別防非名別解脫律儀。
宗舊相遇　昔大師在日親為教主參茲蔓至自唱善來又復
西方寺衆多為制法凡見親來無論客舊及弟子門人舊
人即須迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即去窣莎
揭哆譯曰極善來如不說者一違寺制二違律有犯無問大小悉
皆如此即為收取瓶鉢挂在薜牙隨處安坐令其憩息幼向屏
處尊乃房前卑則敬上而熟搦其踹後乃遍身尊乃撫
下而頓按其背不至著足齊年之類事無問然既解疲勞方
澡手濯足次就尊所申其礼敬但為一礼跪而按足尊乃展其右

儀為無漏身中所起尸羅　三新律儀為斷煩惱名新律儀　四別新
解脫律儀為欲界尸羅為別別防非名別解脫律儀。
宗舊相遇　昔大師在日親為教主參茲蔓至自唱善來又復
西方寺衆多為制法凡見親來無論客舊及弟子門人舊
人即須迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即去窣莎
揭哆譯曰極善來如不說者一違寺制二違律有犯無問大小悉
皆如此即為收取瓶鉢挂在薜牙隨處安坐令其憩息幼向屏
處尊乃房前卑則敬上而熟搦其踹後乃遍身尊乃撫
下而頓按其背不至著足齊年之類事無問然既解疲勞方
澡手濯足次就尊所申其礼敬但為一礼跪而按足尊乃展其右
手撫彼肩背若別非經分手撫不為即乃問其安不弟子隨事見
答步後退在一邊恭敬而坐貧無分法於西方軌則多出小拘復
皆露足東長既無斯事敷足之儀不行經說人而來至仙所頂礼
雙足退坐一面即其儀矣然後釋時候茶給湯飲藕蜜沙糖
飲噉隨意或餘八漿並須羅漢澄清方飲如兼濁渾與之不
開杏湯之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡漿淨濾色如
黃蘗此謂西國師弟門徒客舊相遇途迎之礼豈有冒寒創
至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣樸急事和
南情狀忽忙涉來軌式即乃立之閑問餘事誠哉太急持為
鉛隆言和南者梵云畔睇或云畔悌南譯為敬礼但為揉語不
真喚和南矣不能移舊且道和南的取西音應云畔睇又道行
衆集礼拜非儀合掌低頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至
小低頭即是致敬也南人不審依希合度向使改不審為畔睇
斯乃全同律教矣

北七〇九九號（九十六人）四分律抄

▼北七一〇〇號（洪　三）律部略抄一本

問戒位受三師和尚[illegible]之六問善得戒為須陀耶沙彌年滿廿
位問其義[illegible]具善稱可聖心便授具足七八數得戒為大受
從阿闍黎問八數法已歡喜頂受便授具足八數者百馬寨受戒
*安自八建使得戒為半迦尸屋育其難緣善使九戒即得具足
九羯磨得戒謂比僧作法十遍方五人授大戒者已前九種屬伽藍
羯磨法教通凡聖僧及僧屋說羅現未須知作法 問羯磨授
戒其法一衆八緣得名如法 答依僧祇律具六緣 一年滿廿三衣等具
二身無廢難 三結界成就 界內畫集無其別衆 五羯
磨成就 備支無有非相 六十僧滿足如法清淨
備此緣六僧如法六中開一授不成 問戒有幾種 答有二種
一者作法界 二者自然界就作法界中有三差別 一者攝僧界
攝僧同見 二攝衣界 攝衣以僧伽 三者攝食界 攝食以僧伽 僧界之
中人有三種 一者大界 二者界場 三者小界 就大界之內人有三
種 一者人法同界 二者法同食別 三者法同食別 若就自然
界中者又有四 [illegible] 問諸羯磨有幾種 答有四
世四種 單白羯磨 白二羯磨 白四羯磨
有世八法 此三羯磨攝一切羯磨皆盡 言五篇法者 [illegible]
輕重相所 [illegible] 一波羅夷篇 [illegible] 二僧伽婆尸沙篇 [illegible] 三波逸提篇 [illegible]
四波羅提提舍尼篇 [illegible] 五式叉
此七聚法者 [illegible]

[illegible] 行羯磨衆中所編其系故曰僧祇也 三[illegible]
[illegible] 問善得戒為須陀耶沙彌年滿廿
[illegible] 可聖心便授具足七八數得戒為大受
[illegible] 八數法已歡喜頂受便授具足八數者百馬寨受戒
[illegible] 使得戒為半迦尸屋育其難緣善使九戒即得具足
[illegible] 謂比僧作法十遍方五人授大戒者已前九種屬伽藍
[illegible] 教通凡聖僧及僧屋說羅現未須知作法 問羯磨授
[illegible] 其法一衆八緣得名如法 答依僧祇律具六緣 一年滿廿三衣等具
[illegible] 無廢難 三結界成就 界內畫集無其別衆 五羯
[illegible] 成就備支無有非相 六十僧滿足如法清淨
[illegible] 僧伽藍 [illegible] 僧界之
[illegible] 界場 三者小界 就大界之內人有三
[illegible] 一者人法同界 二者法同食別 三者法同食別 若就自然
[illegible] 問諸羯磨有幾種 答有四
[illegible] 白二羯磨 白四羯磨
[illegible] 言五篇法者 [illegible]
[illegible] 一波羅夷篇 [illegible] 二僧伽婆尸沙篇 [illegible] 三波逸提篇 [illegible]
[illegible] 四波羅提提舍尼篇 [illegible] 五式叉
[illegible] 七聚法者 [illegible]

*一波羅夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三僧伽婆聚 言獨制僧伽
[illegible] 四波逸提聚 五提舍尼聚 六突吉羅聚
七惡說聚 [illegible] 問五篇七聚差別如何 答其有三義 一者名相
三者所犯意異 拘其此三種得名為篇下其此三皆名為聚如前
篇四戒俱名波羅夷 [illegible] 而繫在重事乱無多次第差異大聖慈令斯法備傳歷代故
者理不得同乃至第五類解可知 又問何故但五不增不減耶答
或云業有五故立為五篇 [illegible] 隨根之教略標此五 又問何因次第先後 答推尋本制之興隨犯
[illegible] 命憂波離曾立方犯示以輕重次第於後故憂波離仙沮[illegible]
[illegible] 聖教集伝所制四死之罪宜加先勒餘次輕者係其階位乃至
第五類以可知若舉能防行次第者初篇罪是行之根本故須先明
若初行捷下四技條為能得生基故初篇先立根本行既善不終
衆法不成罰鉤難立何能弟法故立衆行為第二篇衆法難
成若不終律儀犯戒難立故明中止威儀既示若不離[illegible]過
若不敬順三寶除惡弥淨反成滯業縛在三有為[illegible]出離是

衆法不成門鈎雜立何能果法故立衆行為第二篇衆法雜
戒善不終律儀枕抗雜立故明身口威儀既未善不離惡過
善不敬順三寶除慢弥淨及成滯業鎖在三有為餘出離是
故第三篇敬順三寶成儀法熟趣道之行此擧根本所以初
服善擧雖防第五眾服乃至初步七聚者名位如前三篇名
初聚當體為名殘約境義稱号蘭乳所防罪立名提隨受
稱可可言責字第六約作得名故名惡作七催就詳為名故云
惡說　言阿蘭先後者然偷蘭過麁故能持之行在戒門所收
若約均雜往系須在第五以體含方便究竟之果雜門所攝為麁
重故須在均下雜上位當第五又解作因故三為果故五為弁成故
尔又別補鈎玄偷蘭式在上下拓有重也律中或治僧殘者由是戒
門所收罪名重者以初篇遠近方便及獨頭正罪破僧盜四錢之類
也式在提舍尼下則是威儀所攝罪名往也如三篇下遠方便及怪
獨頭之罪謂深身用人賤等謂是也然戒与威儀皆犯戒也摠列
而論上之三篇過相麁著能治名者戒也下四過輕能治之行名曰威
儀前四是均無非正果下三為雜通釋又曰然僧蘭雜中之重故在第
五也　三衣六物者　妄多會　自種二割截二種葉為七二長　二名妙好多
割截衣得餘未雖除持之即是五條衣道　此衣有六種謂割截衣等名有名
羅僧　自三神一割截二種葉為七二長　三者僧伽梨　自七下下上者有出長二尺二寸一肘半者
一肘割截衣條　即七條衣也　者上之一肘條也長持上者去生條衣更四長二短割截衣條
葉長衣持中者三長一短割截衣　或稀葉衣持也　要衣文　大德一心念戒
此立某甲此僧多羅僧七條衣要而長一能割截或稀葉衣持
衣道　舍衣文　大德一心念戒此立某甲此僧伽梨是我三衣數先受
如前文　文曰上

四居師擅　仏言為尊為長為師共相為之行相
玉篇多羅僧

*

持令舍　謂云三衣及居
長頭於示也　四居師擅　仏言為尊為長為師共相為之行相
引長四人為之尊者僧伽梨是我三衣數先受　玉篇多羅僧
謂長云許是出家人名為鉢中非名舍衣是名僧伽
針法以為後文自三種法鐵是不得用針物作　六針筒　針謂針線
有四種　一時藥行中有二　時謂居士長者食訖起執鉢
長者物中大淨受不淨淨時等食餘三長者不食時藥行後中
午前長者物者先知食法餘長藥准知也　二授非時藥法　謂八種
奏等漿謂漿等名為漿等汁不淨時物者有六
種物者水淨淨初以受法淨後見病緣不淨後也　三授七日藥法　仏言為尊為長為師共相為之行相
授法者云大德一念我此立某甲今為熱病冷病因緣聽七日藥
為蘇服故今於大德邊　三說　受　餘二藥若有病患因緣須服者臨事
類此准改授文同上　四授形藥法　仏言沙彌為尊為長為師共相為之行相
日午過形藥法　安居法云大德一心念我此立某甲除
對首安居法云大德一心念我此立某甲除　某處某寺某房某處
落處事仏　前三日下
安居房捨破終治故　仏言終治　問善薩戒中說先婬後何故聲
戒中婬先然後善薩以天蓋為本是以然戒為初聲聞以
梵行為基是以婬戒為首也　問婬戒具緣成犯　答具四緣
成犯　前境是女人二興染心三起方便四与境合便犯　問盜戒
具緣成犯　答具六緣成犯　一有主物二有主想三盜心四重
物　五興方便　六離本處便犯　問殺戒具緣成犯　答具
五緣成犯　一人二人想三興慈心四起方便五斷命根便犯　問大妄
語戒具緣成犯　答具八緣成犯　一人二人想三事虛四知是
事虛　五有誑他心　六自言已德　七言辭了了八前人知解便犯
問僧自緣種　答有四種　一者四人僧　二者五人僧

語戒具衆驚戒犯　答具八曰緣成犯　乞二人相三事虛四知是
事靈　五有能他心　六自言已德　七言錯了　八前人知解便犯
問僧有衆種　答有四種　一者四人僧（除授戒出罪餘作羯磨應法也）　二者五人僧（舍事
餘法僧）　三者十人僧（除出罪餘法僧）　四者廿人僧（餘如羯磨法僧但法復更多）　四衣法　一養掃衣　二毳
食　三樹下坐　四食藥爛藥　養掃衣有十種　一半臂衣　二鼠衣
隨衣　三大燒衣　四衆衣　五重壬衣　六神廟衣　若鳥銜風雜處
者是七顯衣　八塚間衣　九產衣　十往還衣　僧物隨事立名
凡有六種　一看常住（謂衆僧廚庫寺宅園田僕使等雖通十方不可多用言
名故錄出）　二十方常住僧物（如僧家住物及衆僧受用食飲等物雖通十方至處還
住僧物也）　三看現前僧物（謂三僧已上僧所有物未和於此處受用從物名
三者現前現前僧物　前僧者謂此物從十方僧經罪也　四者現前現前
謂三僧已上僧所有物屬現前僧了更有餘現前大衆物法事斷善之前議
衆僧不成云現前現前僧物也　五者描提僧物
謂僧住處中自造物者方僧未乞等物名描提僧物也
但給所用出此房餘拍到四方僧故言描提僧物先造四已房及園田等四方僧物名描提僧物也
六者僧驚物　謂僧住中自造或買或花驚出賣　二說雜寶云語三僧
僧物從驚僧物故名僧驚物　看常住法語言都不成法語言都
此驚出語　口有四威儀語　看常住法語言都不成法語言都
口有四威儀語　但知令語四常住說無無頭語　慳有五種　一慳財二慳
四種者五慳說　四多義者去何　答四者數也多者眾也　世尊在世四度眾座
說此律緣故名四多（五多中說示）　又云梵本四夷故名四多（此四多律文解答之別記
中說解也）　今依律本從初至僧戒末名為初多從尾戒　終至授說　二捷
度　為第二多　從安居捷度至房舍捷度已前為第三多　從房舍
捷度至律本終名為第四多　持戒德十種（一攝取於僧　二令僧歡喜　三著令僧
安樂　四令信者令信已住者令信長　五令信者令信已住者令信長
八斷現在煩惱　九斷未來有漏　十令法住久住　十二頭陀法（此云抖擻太小不用小乘之抖擻
數法也今大乘抖擻法也頭陀多
利代法本故名頭陀也）　持畫揷陳　二持三衣　三持隨衣　四常乞食　五稀

食　六一坐食　七不作餘食　八樹下坐　九塚間坐　十露地坐　十一
常坐不臥　此十二者持衣有三食法有四處所有行人於依食所心
无染著稍緣遮遮更不忍須擅越施物凡有八種　一施近住僧物
（僧為近住僧）　二施近住居物（現前僧居住人）　三施四方僧物（衆者皆得作羯磨
多示不得與居住作羯磨若施物捉僧不須作法）　四施二部僧物
莫問人數多少作二多一多僧物不付居各持當部自數人多之五
者常住僧得施物性為住處僧入界皆得但乘施主為定　六施
同住僧得施物屬衆同作法者多之　七施稱名宗僧若
言施禪師律師上師兄弟師老病僧等不問親疎　八衆中僧得
施物從上座行之隨乘者與隨擅越所有食施依此八法多之若
无定多上座應問於何等施若不依此八法者則不得施僧之稱
若不依此法而受者則輕稱信施違犯衆深應差五德多
之好惡相參令不見者擯籌餘人不得乱語利養難消貪富
不在與貧生嫌恨故人全行迫出家之人不得過施入已若欲遷者
其罪甚重應如法施　如法受　如法求　如法與　如法用　如法住
問律儀有幾種　答有四種　一靜處律儀　二見聞律儀　三斷煩惱　四別解脫
儀　為无漏身中所起尸羅　三斷律儀　為斷煩惱　四別解脫
律儀　為防非名別解脫儀　問律以何為
宗以何為體以戒為宗論說不同法東塔疏　以戒為宗律

有 [illegible] 中所起尸羅 三新律儀 為新煩惱 四新解脫
律儀 為防非止惡 尸羅 為防非名別解脫儀 問律儀何為
宗 何為體 後成為宗 詳說一 問依東塔疏 以成為宗 律
儀何為體 答今是論業為體 任運承今多一中以法為體
答依經部中以作相應為體 依有部以色為體 與基法義相違
問此有無 答有八種 [illegible]
問何名為等 答有五義 [illegible] 一者體性業 二者香氣上騰
三者流潤 四者消除業 五者長夏不凋 客塵相違 [illegible] 大師在
日觀為教主 客為等 全自留 [illegible] 之後西方奇樂多為制法
見新來 无論客舊及弟子門人 即前留法相多擇日善業
[illegible] 聲 即去 [illegible] 擇日 [illegible] 者 [illegible] 前
二准律有犯 无問大小 皆如此 即為收取 [illegible] 隨
[illegible] 安堵 [illegible] 息 勿向屏處 專乃房前 [illegible] 敬上而 [illegible]
其踏後乃 [illegible] 而 [illegible] 下 [illegible] 之 [illegible] 无
問上下 既 [illegible] 方 [illegible] 申 [illegible] 敬 [illegible]
[illegible] 其在 [illegible] 若 [illegible] 非 [illegible] 手 [illegible] 不
為 [illegible] 問其安不弟子 [illegible] 事 [illegible] 答然後 [illegible]
[illegible] 法 [illegible] 四方 [illegible] 小 [illegible] 業 [illegible] 然 [illegible]
[illegible] 不行經 [illegible] 其義矣 [illegible] 後
[illegible] 時 [illegible] 為 [illegible] 大師 [illegible] 湯之 [illegible] 體是 [illegible]
[illegible] 濁 [illegible] 理全无 [illegible] 色 [illegible] 問西國 [illegible]
[illegible]

[illegible] 濁 [illegible] 理全无 [illegible] 色如黃 [illegible] 此謂西國 [illegible]
※ 弟門 [illegible] 舊相 [illegible] 迎之 [illegible] 豈有 [illegible] 冬 [illegible] 至 [illegible] 熱來或 [illegible]
體行 [illegible] 式 [illegible] 教 [illegible] 衣 [illegible] 事和 [illegible] 若情 [illegible] 拒 [illegible]
[illegible] 式師方立之 [illegible] 閒 [illegible] 事 [illegible] 太急 [illegible] 為 [illegible] 隆言和 [illegible] 有梵語
呼 [illegible] 式 [illegible] 為 [illegible] 敬 [illegible] 但為 [illegible] 語不真 [illegible] 和 [illegible] 矣不能 [illegible] 舊語
且道 [illegible] 南 [illegible] 心青應云 [illegible] 呼 [illegible] 又道行 [illegible] 集 [illegible] 拜非 [illegible] 合掌位
頭 [illegible] 云 [illegible] 呼 [illegible] 經 [illegible] 式 [illegible] 但合 [illegible] 至小位頭即是至敬也 [illegible] 之不審
依 [illegible] 合掌 [illegible] 改不審為 [illegible] 呼 [illegible] 斯方全 [illegible] 教矣 問此位
有幾種義名曰法位 答有四種義 [illegible] 四海持戒 問搭

戒有幾種 依俱舍論有五種 [illegible] 問鞨磨是何義
[illegible] 問搭
[illegible] 問戒律 [illegible] 問戒有幾種 答總攝束為三種
[illegible] 問自恣有幾種 答有九 [illegible] 問戒律 [illegible]
急如何答自三種 [illegible] 問此 [illegible] 戒有幾種 [illegible]
何義 答有九 [illegible] 問自恣有幾種 答有三種 [illegible] 問自恣
是何義 [illegible] 問此部小乘此律何部所攝
答法密部所攝 [illegible] 問戒律云
所行三業之中何不防意業也 [illegible]
問十三同第何下九物使 [illegible] 三諫方犯 [illegible]
[illegible] 諫 [illegible] 作 [illegible] 不諫 [illegible]

菩薩要部所攝 問戒律云

所行三業之中何不防意故未也

問十三同前何不九物使犯四戒三諫方犯

問汙家戒犯何非 答為重汙謗諫汙殘罪真依未諫縱罪

不同自遍花等汙俗罪汙家惡行等得罪吉 問汙家所擯何事

犯三諫僧有愛有恚等遠僧故犯殘 問怪此諫事云何為善

說相似不了是非言仏是非言仏是我家法是家護大得業諫我魚

生謗還何僧諫也 問此九十既是同攝何以為兩門 答此因遇起會心

續生故捨物方識故分為兩門九十何即不識更不別捨財物故分為二門

問世捨通見小為 答見三百八支捨財物二捨罪鄙全无過見此三義

故入捨道 問七滅諍何攝所攝 答七滅諍是前更攝書所攝

此七藥各具滅前四言諍用四藥稱現前二多人語覓諍道

用三藥憶念不癡罪處所犯諍用二藥自言草覆地事諍道

用七藥一切滅之 問七滅諍藥通凡聖為其云何 答憶念毗居唯聖

不依不犯罪處所唯凡亦犯不癡等而作不犯 為通聖凡 問七滅

諍有藥不除諍 答自言草覆地亦滅諍滅罪憶念不癡等但

滅諍不滅罪 問四諍罪非如何 答言諍之七人諸道理是非綵經來往

故云諍覓諍者覓彼前人所犯之罪而情不知故也犯者諍

如犯罪前人擯趣云擯或云不擯或犯吉而情綵覓故

事諍者總前三諍乃有羯磨非如前人共諍是相也 問何

乃攝結數眾學何以不結 答戒輕微細致指在下聞但言應當

用七藥一切滅之 問七滅諍藥通凡聖為其云何 答憶念毗居唯聖

不依不犯罪處所唯凡亦犯不癡等而作不犯 為通聖凡 問七滅

諍有藥不除諍 答自言草覆地亦滅諍滅罪憶念不癡等但

滅諍不滅罪 問四諍罪非如何 答言諍之七人諸道理是非綵經來往

故云諍覓諍者覓彼前人所犯之罪而情不知故也犯者諍

如犯罪前人擯趣云擯或云不擯或犯吉而情綵覓故

事諍者總前三諍乃有羯磨非如前人共諍是相也 問何

乃攝結數眾學何以不結 答戒輕微細致指在下聞但言應當

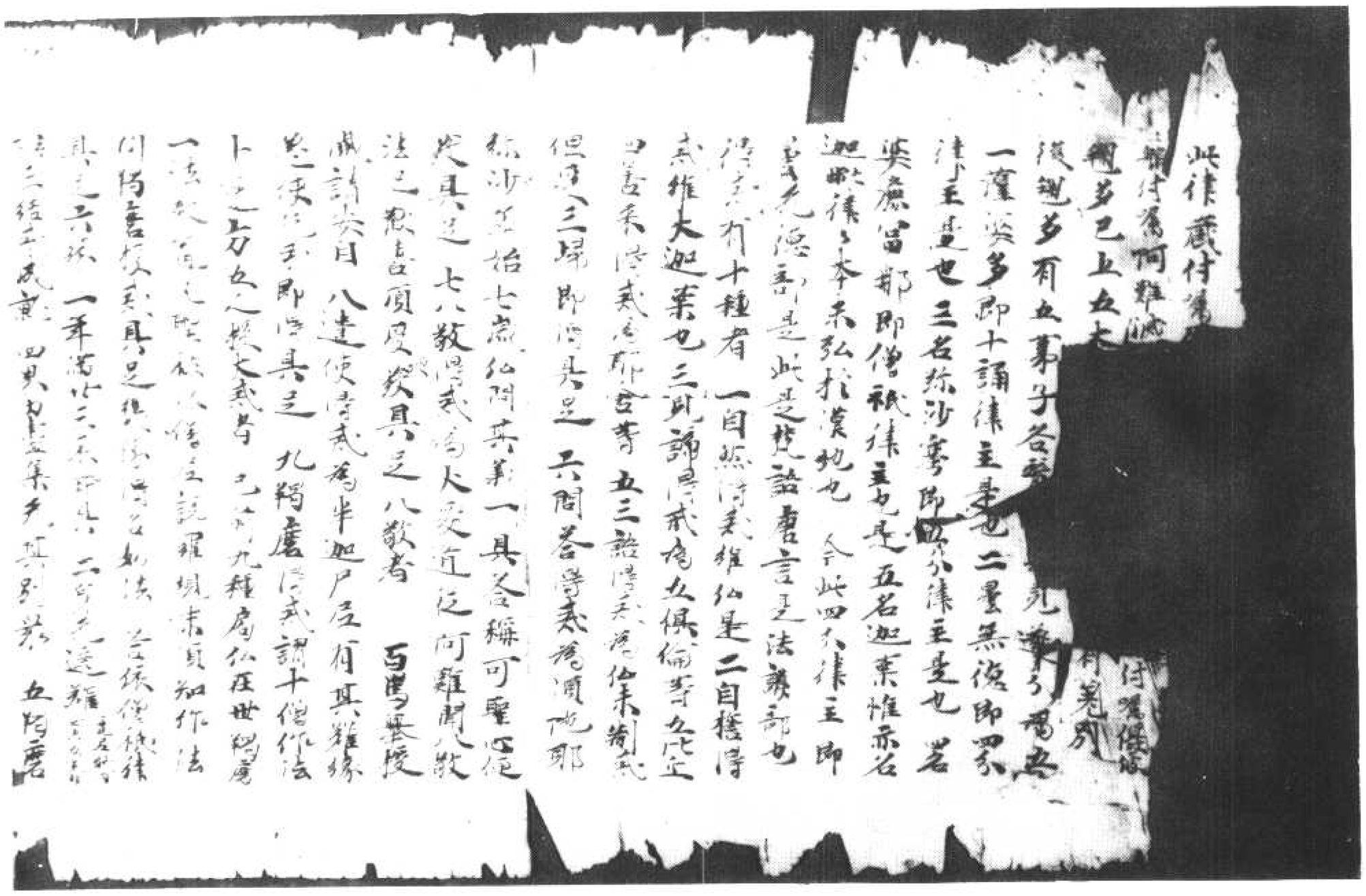
學 問五篇七聚義別如何 問蘭罪如何不入篇攝

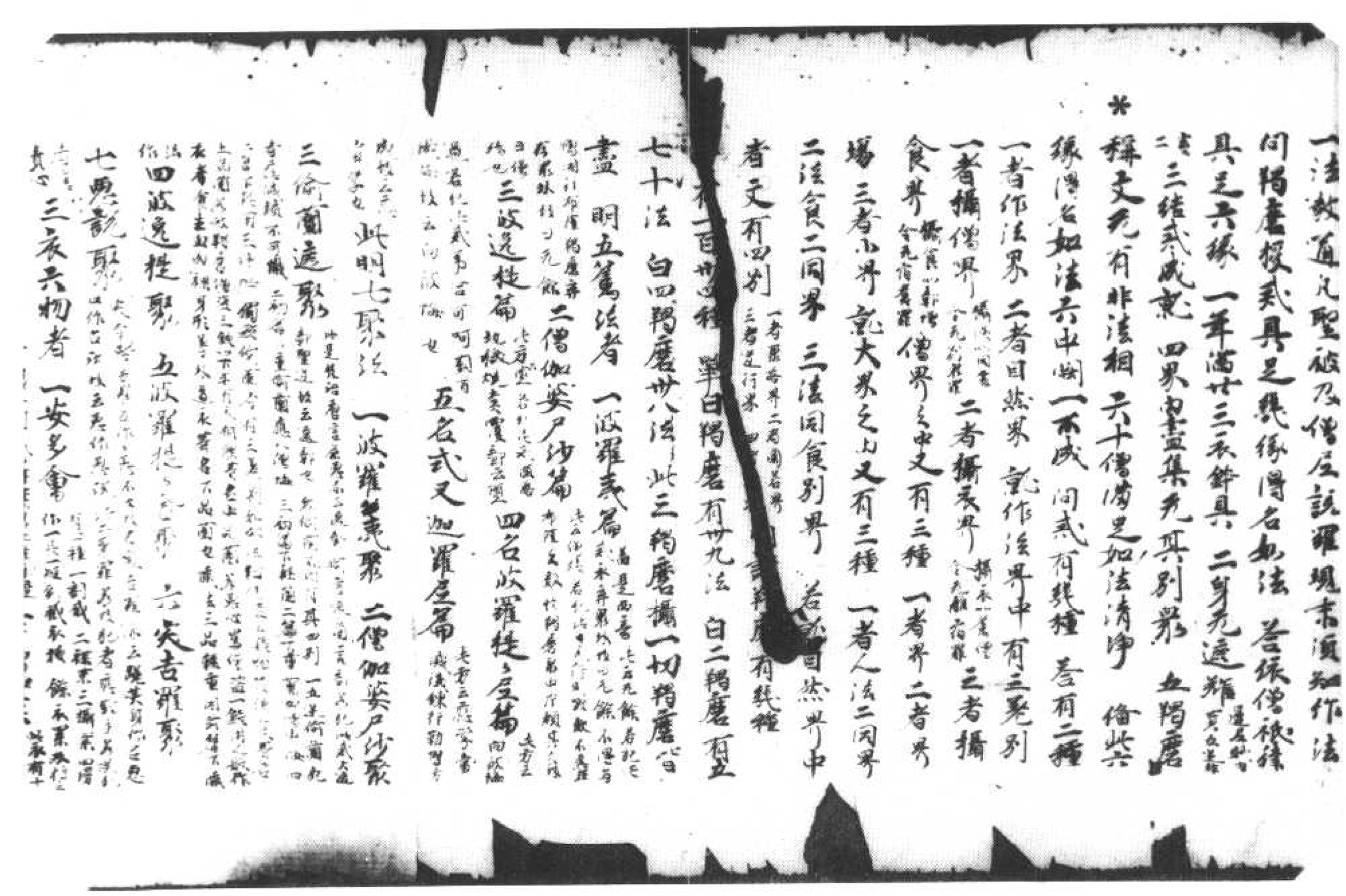
答蘭羅即 也

略抄一本

此並道底提記

北七一〇一號（菜　八）　四分律抄





四波逸提聚 五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚
七惡說聚
三衣六物者 一安多會
二鬱多羅僧 三者僧伽梨
授衣文 大德一心念我比丘某甲鬱多羅僧七條衣授兩長
一短割截成條葉衣持 捨衣文 大德一心念我
某甲此僧伽梨是我三衣數先授持今捨 四尼
五鉢多羅
六針筒 授藥法 藥有四種
一時藥於中有二
藥法 授法者云大德一心念我比丘某甲今
為熱病因緣此七日藥為病服故今於大德邊授
飲二藥為病患因緣須服者臨事轉此准改授文同上
四授盡形藥云 安居法從
始至終摠有四法 對首安居法
云 大德一心念我比丘某甲依 前三月夏安
安居房舍破脩治故 問菩薩戒中無光嫉陵
何故菩薩戒中嫉光然後菩薩大悲為本是以
然戒為物薛兩以梵行為基是婬戒為首也 問婬戒
具幾緣成犯 答具四緣成犯 一前境是女人 二興染
心 三起方便 四與境合便犯 問盜戒具六緣成犯
答具六緣成犯 一有主物 二主相 三有盜心 四重物

然戒為物薛兩以梵行為基是婬戒為首也 問婬戒
具幾緣成犯 答具四緣成犯 一前境是女人 二興染
心 三起方便 四與境合便犯 問盜戒具六緣成犯
答具六緣成犯 一有主物 二主相 三有盜心 四重物
五與方便 六離本處便犯 問殺戒具幾緣成犯
答具五緣成犯 一前境是人 二人想 三興殺心 四起方便
五斷命根 問大妄語具幾緣成犯 答八緣成犯 一前境
是人 二人想 三事虛 四知是虛事 五誑他心 六自言
已得 七言辭了了 八前人知解便犯 問僧有幾種 答
有四種 一者四人僧 二者五人僧 三者
十人僧 四者廿人僧 四依法 一糞掃衣 常
乞食 三樹下坐 四食腐爛藥 糞掃衣有十種
一牛嚼衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四水衣 五王衣
六神廟衣 為鳥銜風吹離處者是 七死衣 八塚間衣
九產衣 十往還衣 僧物隨事立名又有六種 一者
常住常住 五者招提僧物
前 四者十方
二現前現前僧物
六者僧鬪物 妄語有四種
四有威儀語 懺有五
種 四分義者何云 答四者數也分者段也 世尊
在世四更 說戒律終故名四分 文云世本四處次
名四分 於律本從初至僧戒
末名為物分 從尼戒終至授戒二揵度 為第二分 從安居

[illegible]此四受戒屋說此律終故名四分[illegible]又云梵本四分[illegible]
名四分[illegible]今於律本從初至僧祇
末名八犍度分 從序說終至授記二犍度為第二分 從舍
利弗問第四分 犍度已前名第三分 從舍犍度至律本終
名為第四分 犍度已前名第三分 從序說終至授記二犍度為第二分 從舍
利弗問第四分 犍度已前名第三分 從舍犍度至律本終

※ 犍度要分合犍度已前名第三分 從序說終至授記二犍度為第二分 從舍
利弗問第四分 犍度已前名第三分 從舍犍度至律本終

一持畜物 二持三衣 三持隨衣 四常乞食 五一搖
食 六一坐食 七不作餘食法 八樹下坐 九據間坐 十
露地坐 十一隨意坐 十二常坐不臥 此十二者 持衣有三
食法有四 衣所有五行人於食衣所心無染著隨緣進道
更不思須 種越施物凡八種 一施此立僧物 二
施法立尼物 三施四方僧物僧施物來者皆得作
糊麨不得與尼兩作糊麨若施授僧不須作法者
界內僧得施物惟屬僧人界法僧但取施主者定
六施同糊麨僧得施物唯屬一衆同作法者分之 七施藥
若僧得施物為含施師師法師呪師法師呪師病僧
等不問雜碎八物中一僧得施物從上坐行之隨取者與
隨類越所有若施依此八法分之為定分上座應問於何等
施為不依此法者則不得施僧之物福為不依此八法而受者
則輕損信施違犯衆律應悔五陰分之妙法相參合不
見者鄉德僧人不得亂說利養雖清貧留不在此莫
生嫌恨義人重行也 出家之人不得迴施入己為欲迴者其
罪甚重應如法施如法受 如法求如法與如法用如法住
問律儀有種類 善四種 一靜慮律儀是色界戶羅 二无
漏律儀為无漏身中所起戶羅 三斷律儀為斷煩惱名

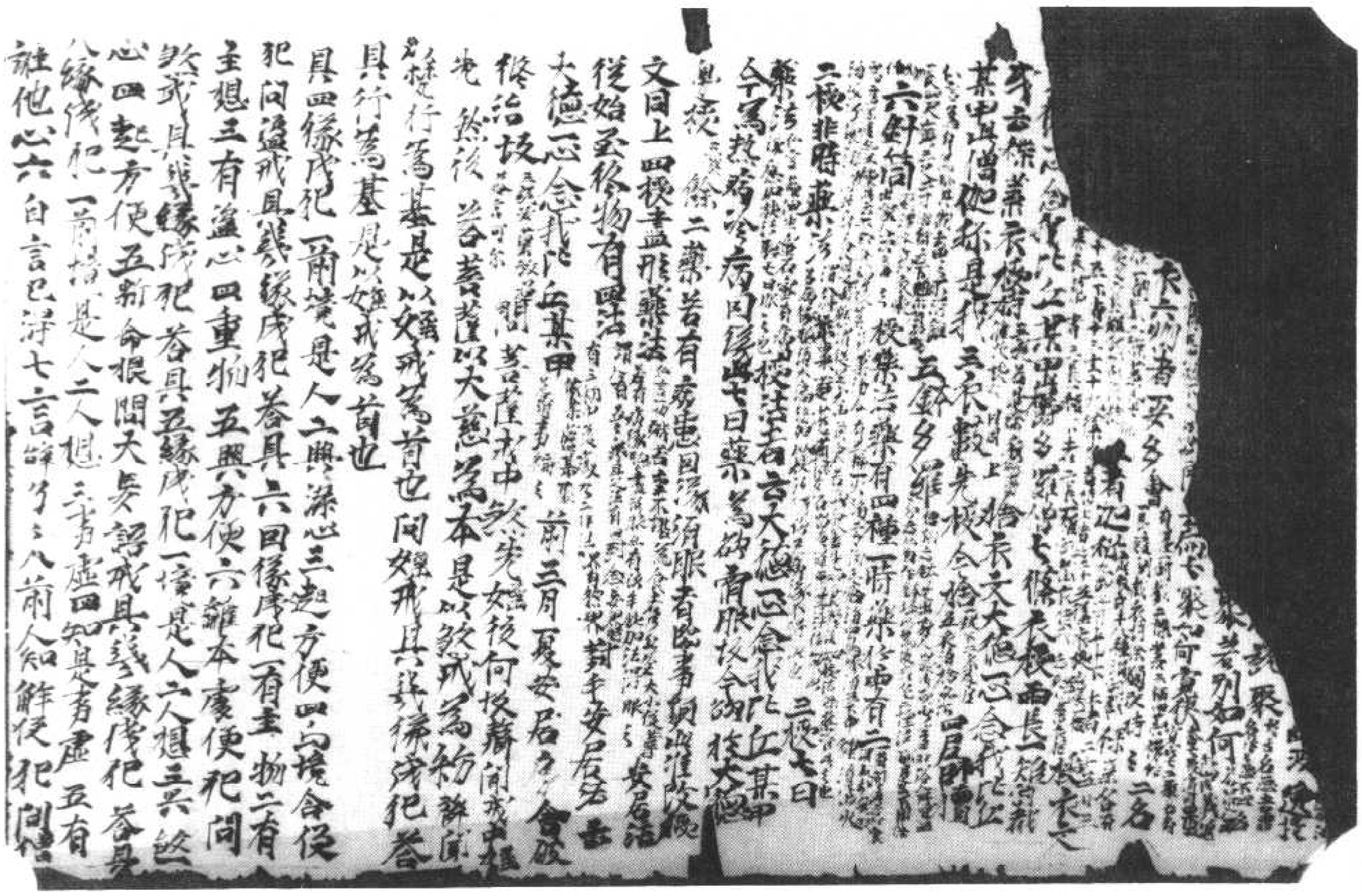
羅甚重應如法施如法受 如法求如法與如法用如法住
問律儀有種類 善四種 一靜慮律儀是色界戶羅 二无
漏律儀為无漏身中所起戶羅 三斷律儀為斷煩惱名

※ 斷律儀四別斷解脫律儀為別防非名別
解脫律儀問律以何為系以何為體 善以戒為系諸戒
不相係束堅固以戒為系 律以何為體者 善合是語業為
體任意取捨色十一中以法為體 善係經部中以不應思為體
係有部以色為體俱舍橋也 問定有幾種 善有八種
一名安住二相似住三自性住四无求住五著劫截長住
立六成結使住七善來住八稱磨住 問何名安住
答有五義 一者體性柔軟 二者香氣上騰 三從[illegible]
草四方神餘等五不夏不洞 [illegible] 音大師在日
親為教主 答若留重自唱善來又須四方寄衆多為
法見新來人問論者舊及第子門人舊人即須見前唱
莎揭多詳曰善來者乃是梵語 即云軍荼揭唱詳曰
善來如不說者一違奇寄制二違律有犯 問大小乘
皆如此即為取瓶鉢附於壁牙隨處安坐令其自
息幼向屏處尊乃房前卑則於上而然[illegible]乃
遍身等乃撫下而頻按皆下至蕃不至足齊等之類
問上下然既解及勞漢手灌足次就尊所申其禮
教但言一礼跪而按足尊乃展其右手撫其肩背
為別非經久手撫不為師乃問其安不第子隨喜
答然後退坐一邊恭敬而坐受元之法然西方軌則
手坐小粘復露足華夏既无斯事軌之之禮未
行經況而之來[illegible]所頂礼雙足退坐一面即其

於別非經文手無不爲師乃問其安不第子西竟
答然後退坐一邊茶毗而坐受禮法然西方軌則
多坐小粘頂露足華夏既乏斯事軌足之禮集
行經況而人表登仙所須禮儀及足退坐一面即其
儀矣然後精兵時進茶炬湯飲如果濁濟此定不
聞杏湯之流膠是稠濁准衣道理全無飲限律云
漉淨濾色如黃茯此謂西國師弟子門徒舊相
遇逢迎之禮豈有肩蹇創至觸熱新來或遍體
汗流或手足皆凍放却衣襟急事和南方情狀
惹芒深乖軌式師乃立之闌問餘事誠哉太急
將爲紹隆言和南者梵語畔睇或云畔憚南譯爲
敬禮但爲採諸不真喚和南矣不能移舊語且道
和南的取正意應云畔睇又道行界礼拜非儀合掌低
頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小低頭即是致
敬也南人不審依希合度向使改不審爲畔睇斯
乃全闕律教矣 問比丘有幾種義名曰比丘 答四
義故 [illegible] 問指戒有幾種 [illegible] 問鞨磨是何義 [illegible]
種 [illegible]
鞨義所作事有幾種 答德構東爲三種 [illegible]
問戒律明尼波羅提木叉有何著可
有幾種緩急如何 答有三種 [illegible] 問略說戒
[illegible] 問安居是何義 答九旬修道標此任故曰安居有
三義 [illegible]
種 [illegible] 問自恣有幾種 答三
種 [illegible] 問自恣是何義 [illegible]

問安居是何義 答九旬修道標此任故曰安居有
三義 [illegible] 問自恣有幾種 答三
種 [illegible] 問自恣是何義 答九旬修道標此任故曰安居有
[illegible] 問世都而來此標何部所攝 答法蘊部所攝
[illegible] 問十三問篇何故九初作便犯四波羅夷
[illegible] 問汙家犯何罪 答
[illegible]
[illegible] 問僧殘罪互作未滌結罪不問自犯花等隨提罪
汙家惡行苟懺吉羅罪問汙家犯緣何事犯所說言傳
僧有愛有恚等違僧故犯殘問惡性所陳事云何
爲言說相似不了此非言仍是我家法是我家諸大德
莫疑我廣造諸罪須僧滌也 問世九十既是四篇
何以分爲二門 答世因過起貪心纏生故捨物方懺
故爲二門九十作即互懺更不別捨就物故分二門
問世捨墮具幾義名捨 答具三義故一捨財二捨相續
貪心三捨以歸至死過具此三義故入捨墮 問七滅諍
何篇所攝 答七滅諍是第五篇吉羅所攝此七業
答具幾滅諍四諍言諍用二業謂一現前二多人語
覓諍用三業憶念不癡罪毒所犯諍用二業自言
草覆地事諍通用七業一切滅之 問七滅諍幾通
凡聖屬義云何 答憶念毗尼唯聖不作不犯罪業所唯
凡亦作不犯不覆等而作不犯通凡聖 問七滅諍有
幾殊諍幾不殊諍 答自言草覆地亦滅諍滅罪除不
覆等且滅事不滅罪 問四諍之相云何 答[illegible]

[illegible] 問何名持犯 答曰二義故持有二種一正二作 犯亦有二種正持
犯違教而作名曰作持 問二不定有幾 答為約事有二謂
并及露為犯法中間有四種謂犯不定舉罪不定自言不
三法罪不定於此并露二處各有四不定問制戒有幾意
答為制意多少不同具辨通意有三種一將來非法令滅諍
來長綱三相生十利功德唯多論云 問何謂眠足五首一席
謂制戒由序二制比丘戒本三重制戒比丘尼戒本四將多羅謂
諸樓度五隨相將多羅增一此 言問諸比丘結戒不委其緣
戒結制 答具八緣大比丘二滿過起三聚已自知四仏在世五聚衆
六對衆檢問七犯者自責八犯處衆物具[illegible]緣方成結戒



隨意生二業生不定二者特於有五食法有四處所有五行
人於此衣食處不必先染著隨緣集道更不思須
檀越施物凡有八種一施比丘僧物二施比丘尼物
三施四方僧得施物來者時得作錢若施招提僧不得作法受者界內僧得施物
衆入界時得得服施主為受六施同得者僧得施物
一衆同作法者分之七施得名字僧得施物若言施禪師律師
法師比丘尼比丘尼病僧等不問親疎八衆中一僧得施物隨上座行
之隨者以隨檀越所有捨施依此八法分之若先受分上座應
問於何等施若不依此八法則不得施僧之福若不依此法石
施者則經物施主遠犯衆無德無德分之多好惡不全不見
者無緣餘人不得以紙錢利養雜消食四不得共菜生嫌恨過
人生行出家之人不得過施人已若欲過者其罪甚重應法
施如法受如法求如法乞如法用如法住問律儀有幾種答
四種一勝處律儀是色界尼羅二無漏律儀是色界尼羅
儀三靜慮律儀是無色界尼羅四別解脫律儀為欲界
尼羅為別防非名解脫義問律儀何為宗答以何為體宗以何為
宗諸說不同依東塔論說戒為宗律師何為體答今是語業
為體住處不捨色十帝法為體若依經部中以不相應為
體依有部以色為體問此五種各有幾種答
八種一名字二相似三自稱四上求五五善例戒
六法五六敬結使七善來比丘八稱名比丘問何名比丘
種義名比丘答有四義一名字二者稱法三者乞食
有五義一者稱法二者乞食三者乞食上腰三滅煩惱草
五四門出家捕及外道八種
昔大德在日傳法教生家老比丘共西方來
多為制法見聞新來比丘論客舊及未學門人舊人所學
迦葉問阿難名稱日善來客乃等教弟子
作稱若施招提僧不得作法受者界內僧得施物
衆入界時得得服施主為受六施同得者僧得施物
一衆同作法者分之七施得名字僧得施物若言施禪師律師
法師比丘尼病僧等不問親疎八衆中一僧得施物隨上座行
之隨者以隨檀越所有捨施依此八法分之若先受分上座應
問於何等施若不依此八法則不得施僧之福若不依此法石
施者則經物施主遠犯衆無德無德分之多好惡不全不見
者無緣餘人不得以紙錢利養雜消食四不得共菜生嫌恨過
人生行出家之人不得過施人已若欲過者其罪甚重應法
施如法受如法求如法乞如法用如法住問律儀有幾種答
四種一勝處律儀是色界尼羅二無漏律儀是色界尼羅
儀三靜慮律儀是無色界尼羅四別解脫律儀為欲界
尼羅為別防非名解脫義問律儀何為宗答以何為體宗以何為
宗諸說不同依東塔論說戒為宗律師何為體答今是語業
為體住處不捨色十帝法為體若依經部中以不相應為
體依有部以色為體問此五種各有幾種答
八種一名字二相似三自稱四上求五五善例戒
六法五六敬結使七善來比丘八稱名比丘問何名比丘尼
種義名比丘答有四義一名字二者稱法三者乞食
有五義一者稱法二者乞食上腰三滅煩惱草
五四門出家捕及外道八種
昔大德在日傳法教生家老比丘共西方來
多為制法見聞新來比丘論客舊及未學門人舊人所學
迦葉問阿難名稱日善來客乃等教弟子
善來如不說者遠寄制之法律有犯無問大小悉皆
如此制為以乘脫餘律在彼未隨順妄令其魔惱
屏處尊乃等前事制敬上問熟稱其端淨乃遊身尊
乃禮上而制被其法下至番不至足者年之類者無問上下
然既解疲於繁手濯足次就尊所中其禮敬但為禮而被
足尊乃展其右手攝其肩背若別非經之手攝不為防
問其安不業多隨者見者答然後退坐一邊恭敬而坐實見
之法然西方軌則多坐小坐復皆露足華夏既無斯事
足禮之不行經說而人來至佛所頂禮
儀矣然後猶其時供茶湯飲食
清林是佛獨住依道理全非飲食
此間西四時非門後客舊相遇逢
觸熱行來式遍躬汗流或手足
若情狀之意深來相式乃至之間問
為給縫言和合有秘語時時人
語下其實和合無不
之時時之間
合學乃至小修
改不
如何名合有三種
何義名合有三種
問飛律時屋沒羅僧
三種
問略說戒有幾種
問如何名合有三種
何義名合有三種
問自恣是

昔大德在日傳法教生家老比丘共西方來
多為制法見聞新來比丘論客舊及未學門人舊人所學
迦葉問阿難名稱日善來客乃等教弟子
善來如不說者遠寄制之法律有犯無問大小悉皆
如此制為以乘脫餘律在彼未隨順妄令其魔惱
屏處尊乃等前事制敬上問熟稱其端淨乃遊身尊
乃禮上而制被其法下至番不至足者年之類者無問上下
然既解疲於繁手濯足次就尊所中其禮敬但為禮而被
足尊乃展其右手攝其肩背若別非經之手攝不為防
問其安不業多隨者見者答然後退坐一邊恭敬而坐實見
之法然西方軌則多坐小坐復皆露足華夏既無斯事
足禮之不行經說而人來至佛所頂禮
儀矣然後猶其時供茶湯飲食
清林是佛獨住依道理全非飲食
此間西四時非門後客舊相遇逢
觸熱行來式遍躬汗流或手足
若情狀之意深來相式乃至之間問
為給縫言和合有秘語時時人
語下其實和合無不
之時時之間
合學乃至小修
改不
如何名合有三種
何義名合有三種
問飛律時屋沒羅僧
三種
問略說戒有幾種
問如何名合有三種
何義名合有三種
問自恣是

北七一〇三號（宿三十九）　律部略抄本一卷

十二常坐不卧　此十二者特衣有三　食法有四　處所有五
行人於衣食處所心无染著積緣進道更不思須種數施
物凡有八種　一施比丘僧物　二施比丘尼物　三施四方僧得施物衆者皆得作羯磨分亦不得與尼同作
羯磨若施授樓僧不須作法　五者界內僧得施物
處僧人界皆得但取施主意也　六者同羯磨僧得施物
屬一處同作法者分之　七施稱名字僧得施物若言施禪
師律師法師及願師老病僧等不問親疎八衆中僧得施物
從上座行之隨氣者与隨權越所有於施依此八法分之差无
定分上座應問於何等施若不依此八法者則不得施僧之
福若不依此法而受者則被損信施違犯受除應差五德分
之好惡相參令不見者獨樹餘人不得乱語利養難消有
福不在此莫生嫌恨改人至行也出家之人不得迴施入己若故
迴者其罪甚重應如法施如法受如法求如法与如法用如法使
問律儀有幾種　答四種一靜慮律儀是色界戒　二无漏律
儀是无漏身中所戒　三斯律儀是斯陀含戒　四別
解脫律儀是欲界戒　問律儀四別名斯律儀　問律
以何為宗以何為體　答以戒為宗諸說不同依東塔疏以戒為
宗　律以何為體者是色是法業為體任意取捨色十一中以法
為體若依經部中以不相應為體依有部以色為體俱舍法業
為體　問比丘有幾種　答有八種　一名字比丘　二相似比丘　三自稱比丘
四乞求比丘　五者割截比丘　六破信使比丘　七善來比丘　八勝意
比丘　問何名苾蒭　答有五義　一者體性柔軟　二者善於
上聽　三滋潤修草　四多行補修善　五冬夏不凋　各舊相

此豈 問何名茲蓋 答有五義 一者灑拄手內 二者香泥
上臈 三溉潤餘草 四旁補餘蓋 五冬夏不調 答舊相
傳法者大師在日號為教主 答茲蓋自唱善來又復西方
寺衆多為制法 凡見新來無論客舊及弟子門人舊人
即須迎前唱莎揭多 譯曰善來 客乃尋聲即云窣莎揭
多 譯曰極善來 如不說者 一違寺制 二在律有犯 無問大小悉
皆如此 即為收取瓶鉢 掛在壁牙 隨處安坐 令其憩息
幼向屛處 尊乃旁前 卑則敬上 而執樹其踹後 乃遍身尊
乃撫下而頻按背下至脚足 齊手之類 無聞上下 然既解
疲勞 澡手灌足 次就尊前 申其禮敬 但為一禮 跪而按足
尊乃展其右手 撫其肩背 若別非經久 手撫不為 師乃問其
安不 弟子隨事見答 然後退坐一邊 恭敬而坐 齊無立法然
西方執則多坐小枯 復露足 華夏既無斯事 執足之禮不
行 雖說而人來至佛所 頂禮雙足 退坐一面 即其徵矣 然後
精其時候 恭給湯飲 如蘇蜜律 此之不聞香湯之流
體是稠濁 准依道理 全無飲限 律云 凡蘇淨漉色如黃
獲此謂西國師弟門徒客舊相遇 逢迎之礼 道有冒寒
創至觸熱新來 或遍體汗流 或手足皆凍 教卻衣殺急事
和南 若情妝慈忙 凍乖執式 師乃立之 閑問餘事 誠哉太
急將為諂陵 言和南者 梵語畔睇 或云畔憚南 譯為敬礼
但為採語不真 喚和南矣 不能移舊 語具道和南 的取正
音 應云畔睇 又道行禮拜非儀 合掌低頭口云畔睇 故經
云 或復但合掌乃至小低頭 即是致敬也 南人不審 依希合
庚向使改不審為畔睇 斯乃全同律教矣
問比丘有幾種義名曰蓋 答有四義故 一名乞士 二曰怖魔 三破

庚向使改不審為畔睇 斯乃全同律教矣
問比丘有幾種義名曰蓋 答有四義故 一名乞士 二曰怖魔 三破
問捨我有幾種 依俱舍論有五種
問羯磨是何義 羯磨所作事有
幾種 答總攝東為三種
問式叉摩那居沙彌 提木叉有何差別
問略說戒有幾
種復急如何 答有三種
問安居是何義 答九旬攝道標心此住故
日安居有三義故
問自恣有幾種 答三種 問自恣是何義
問世界小乘 此律
何部所攝 答法藏部所攝
問式律之所防三業之中何不防
意業
問十三網篇何故九部作便犯 四或三諫方犯
問汙家犯何
罪 答為違傳諫得殘罪 直作未諫結罪不同 自梅花等得根
罪 汙家惡行等得吉罪 問汙家或緣何事犯 所說言傍傳有
愛有恚等 違傳故犯殘 問惡性所諫事去何 為言說相似
不可 是非言 似是我家法 是我家諸大德莫諫我 廣造諸罪須
僧諫也 問卅九十既是同篇 何以不為二門 答卅因財過起貪心
續生故捨物方懺 故為一門 九十作即直懺 更不別捨財物故
分二門 問卅捨墮具幾義名捨 答具三義故 一捨財 二捨相
續貪心 三捨罪 歸至無過 具此三義故入捨墮 問十歲許何

[illegible]生故捨物方懺故悔一門 九十作即直懺更不別捨懺物故
名二門 問世捨墮具戒義名捨 答具三義故一捨懺二捨相
續令貪心 三捨罪懺至无過具此三義故入捨墮 問七滅諍何
篇所攝 答七滅諍是第五篇吉羅所攝此七事各具戒滅
前四諍 言諍用二業所攝前二多人語不重諍用三業攝念
不癡罪義所 犯諍用二業自言持草覆地事諍通用七業
一切滅之 問七滅諍戒通凡聖名義云何 答攝念此反作聖
不犯罪義所惟凡亦作犯不癡等而作不犯意通凡聖 問
七滅諍有戒殊諍戒不殊諍 答自言草覆地亦滅諍滅罪攝
念不癡等但滅諍不滅罪 問四諍之相云何 答言諍十八法
道理是非彼此來往故云言諍覓諍者二見彼前人所犯之罪而
情不知故也 犯諍者如秤他人犯罪前人猛地一去猛或去不猛或
犯想或犯吉兩情彼貪故也事諍者想前三諍中所有羯磨
非如兩人共諍是相也 問何以四篇偈數衆學何以不結 答數
嚴細文中略故指在下明但言應當學 問五篇七聚差別如何 答
人五篇在義通四聚有人聚也 問蘭罪如何不入篇攝 答蘭罪即性義通四聚數不入篇也 問夏有四月何故
聚如何貴賤 答七聚通明業故貴六七二聚名為身口惡業
五篇但聚凡明惡性墨去通名身口惡業 問夏有四月何故
結三月 有二義故一開人不違之流故結一月前夏不復前安居人間但量得此三月後前
安居勞一月法一月結前安居者受五利也
問比丘授具已得戒種衣 答有二種一三衣 問何名十利 答攝取於僧二合僧
二重 解衣 攝善三令僧安樂四
來信令信善人信者令增長六難制伏者令調伏七未
未來人所信在有為 久所未有為令法住久住
心不以道法口善不以惡 問何名五德 一知時不作非二
知善不以惡心三
說五無惡不以惡 問雖三衣與餘衣俱罪有何差別 答雖三衣得開餘
衣開者三衣是出家
道服標識天人師所故雖去淨相係
衣餘衣道服雖則淨去 問比丘何故制畜三衣尼五衣其意如何 答所制三
衣者皆度福三用人無不多不少但受三衣不同白衣毛合貴賤故多畜種之事不同外道新
作天衣故是五仙等子於此三種衣中隨意畜三衣仁制毛衣皆是出家人也
問八不淨物者云何 一四毛二種織成三麻麻四蚕人民五毛毛食肉者
[illegible]
問比丘尼與尼戒何故多少不同 [illegible]

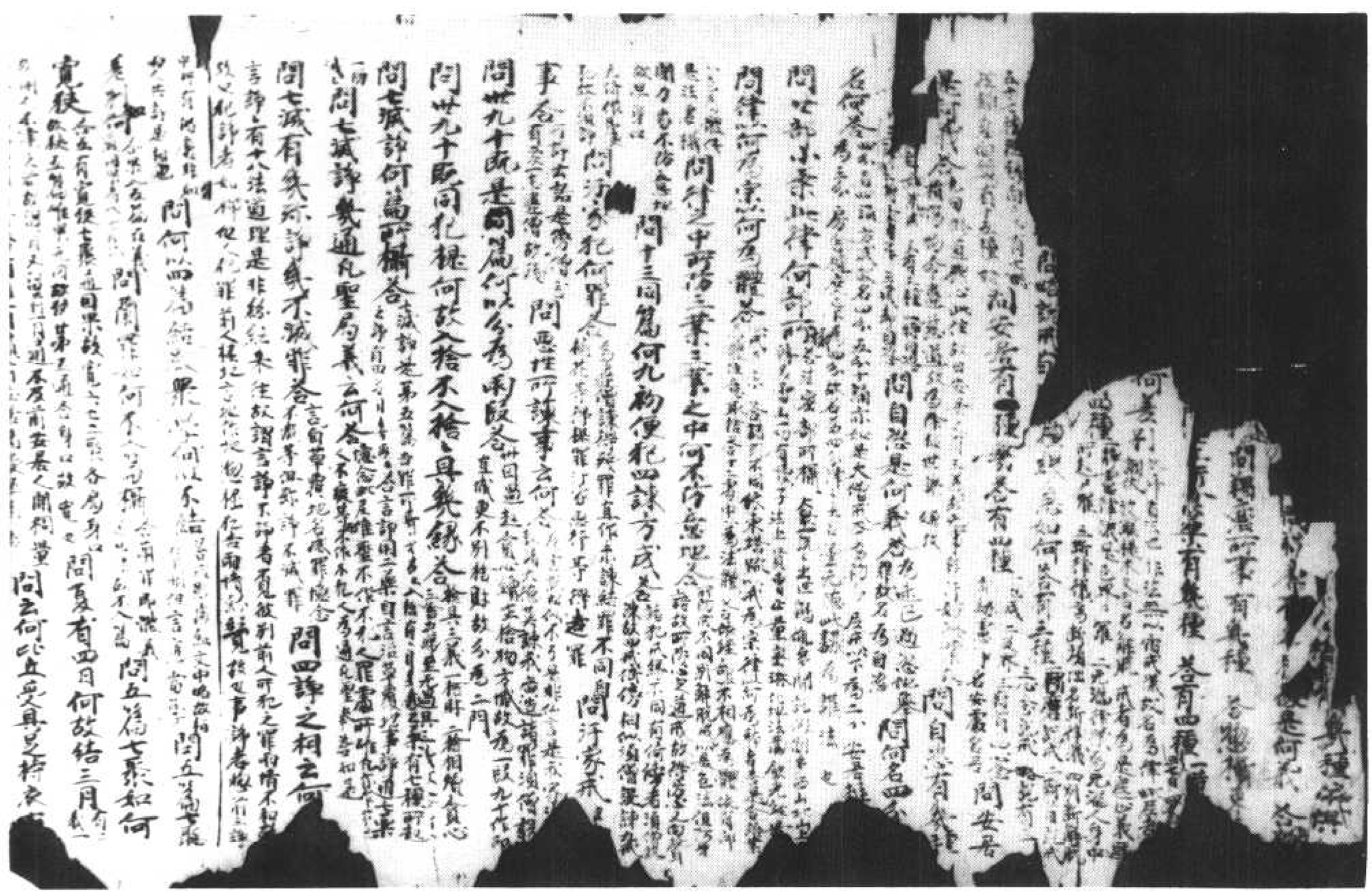
問八不淨物者云何 [illegible]
淨也 問比丘尼與尼戒何故多少不同 [illegible]
問何也但是和行方便為為
依不同攝制也 問毒戒有戒種境 答有二種 謂情非情別
上至非想下至阿鼻非一切草木等根莖枝葉生類也種子果出元遮
戒亦元遮草木大樹元遮戒亦元遮也 問淫人為處有戒種 答有
七一謂殖根莖遮不至自衣家不見不聽惡事不作 問何者為
犯 答曰有三義故持有二種一以持二作持犯有二以持者順教
不作名曰以持順教而作名曰作持教令於善不作故名止犯違
教而作名為作犯 問三不定有戒種 答若約義有二謂所
及露若約法中即有四種謂犯不定等罪不定自言不定殆罪
不定於此屏處二處各有四不定 問制戒有戒種意 答別
翻意多少不同具辯通意有三種一戒情來非法 二戒情來數
例三種生十利功德准多福也 問何謂眠屋五 答一序謂制戒由
序 二制比丘戒本 三重制比丘尼戒本 四衆多罪謂諸犯度五
隨恒依多罪增一眠屋等 問諸比丘佐戒 不委具戒緣成佐
制者具八緣 一大比丘 二漏過起三舉已自仏四仏在世 五舉舉
衆六對衆法問 七犯者自言 八犯屬家初具此八緣方成
佐戒

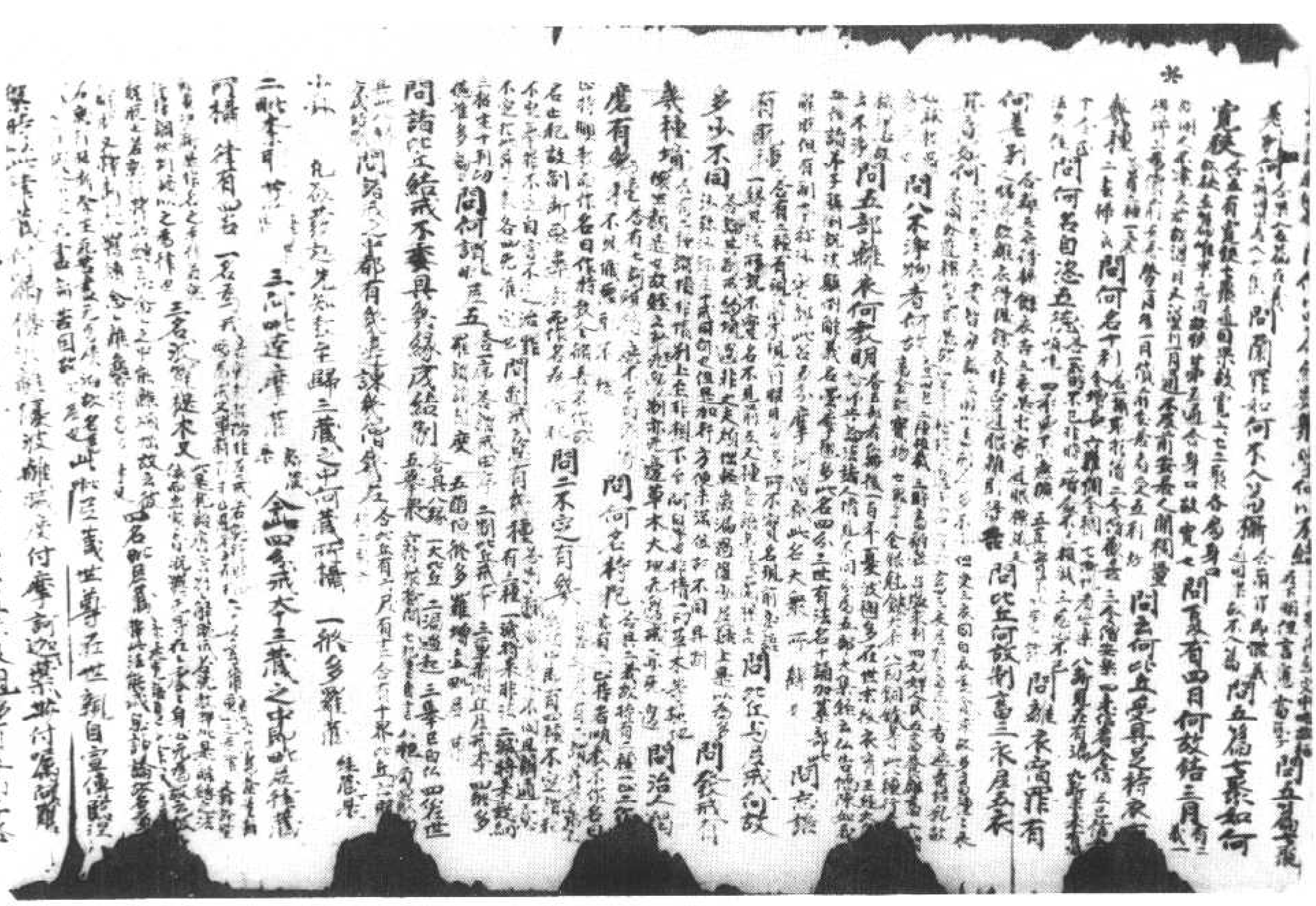
略抄本一卷

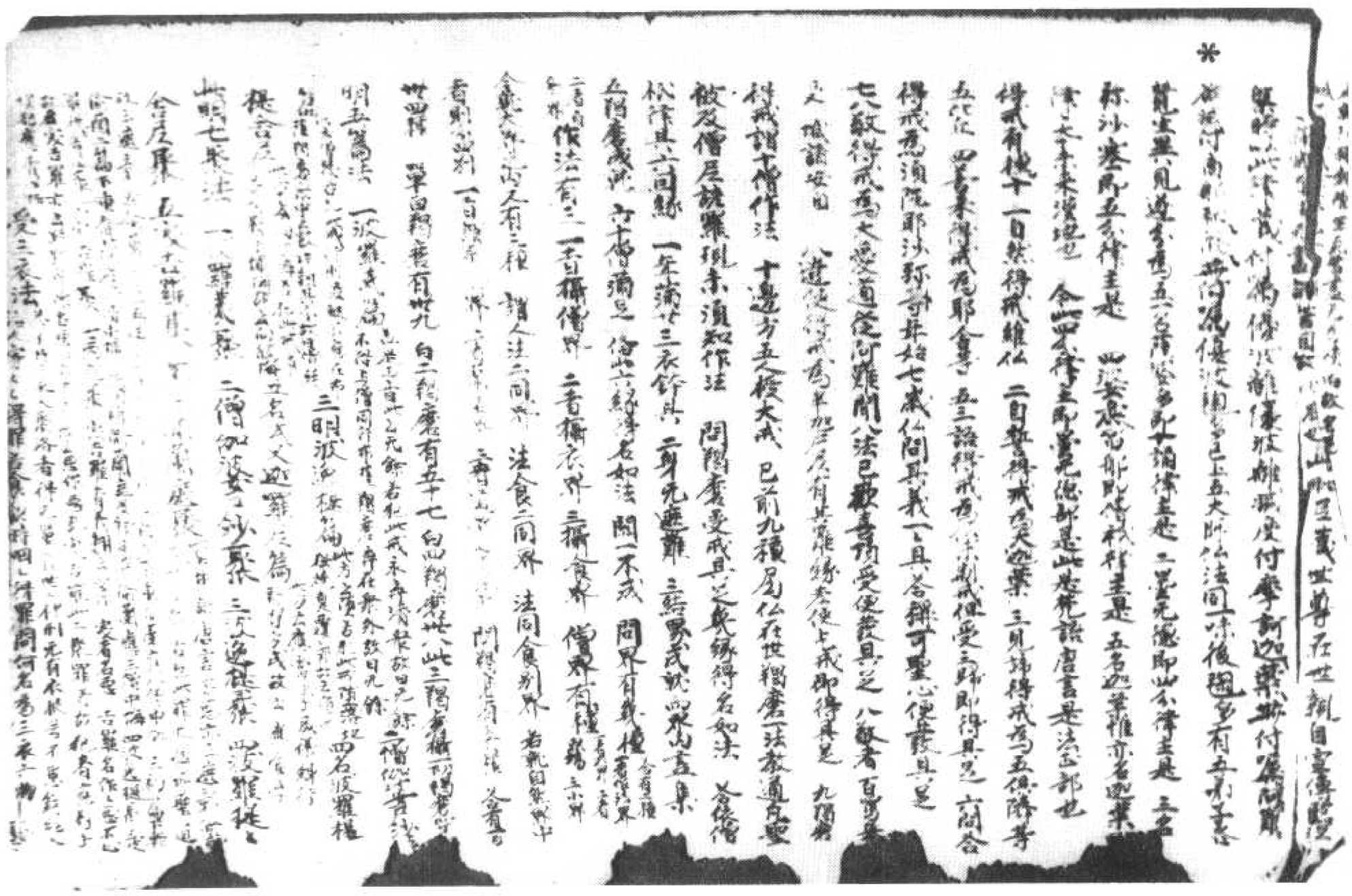
犯 答曰有二義故持有二種一只持二作持犯有二正持者順教
不作名曰正持順教而作名曰作持教令於善不作故名上犯違
教而作名為作犯 問三不定有幾種 答若約義有二門判
及實若約漢中即有四種謂犯不定舉罪不定自言不定語罪
不定於此所言二義各有四不定 問制戒有幾種意 答別
制意多少不同具辨通意有三種一滅惡來非法 二滅惡未起
佛三福生不利功德作多福也 問何謂毗尼藏 答一序謂制戒由
序 二制比丘戒本 三重制比丘尼戒本 四衆多羅謂諸犍度五
隨恒沙多羅增一毗尼等 問諸比丘結戒不委具幾條成結
制者具八條 一大比丘 二漏過起 三舉己自仏四仏在世 五非舉
衆六對衆檢問 七犯者自言 八犯為衆初具此八條方成
結戒

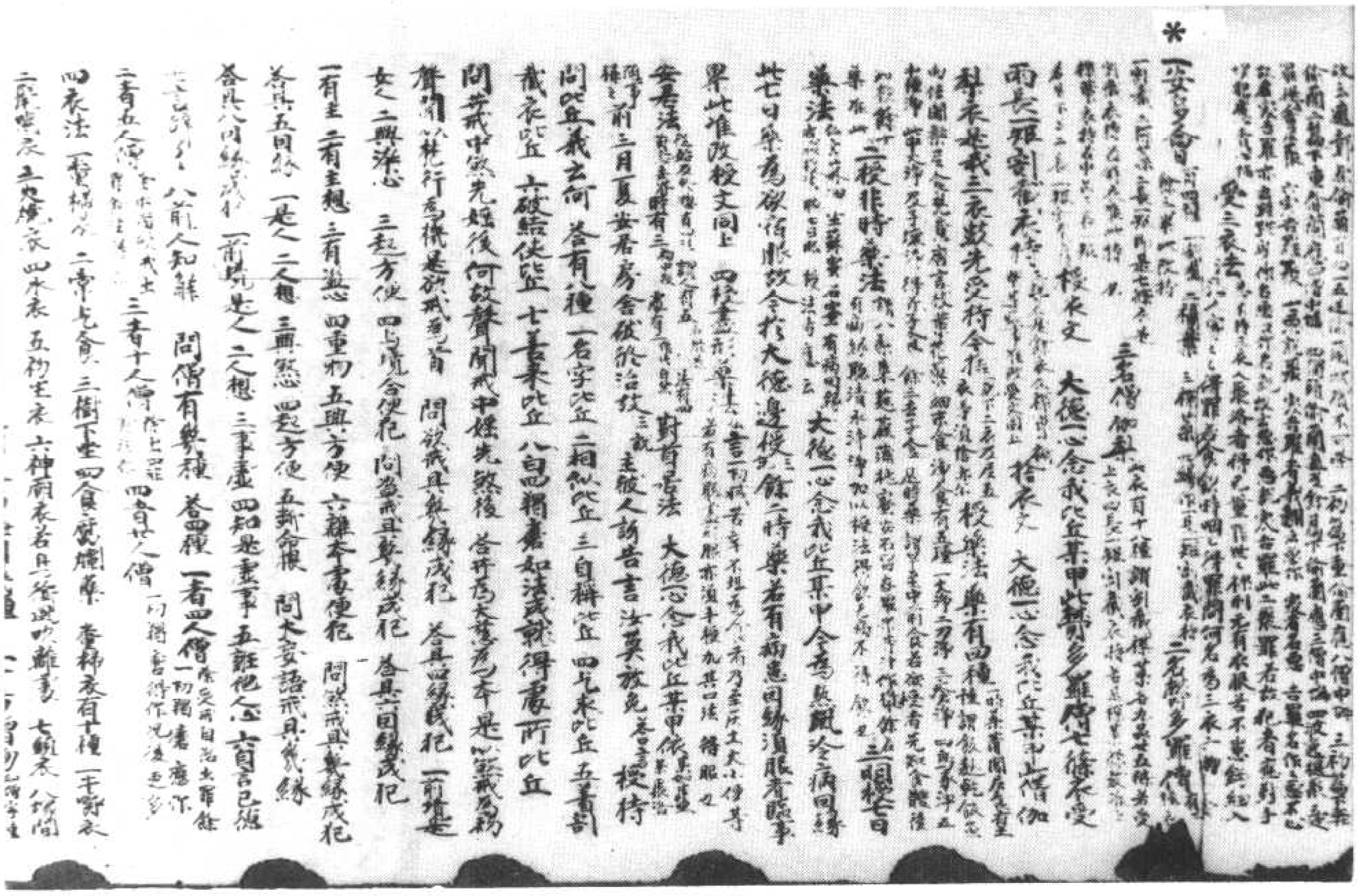
略抄本一卷

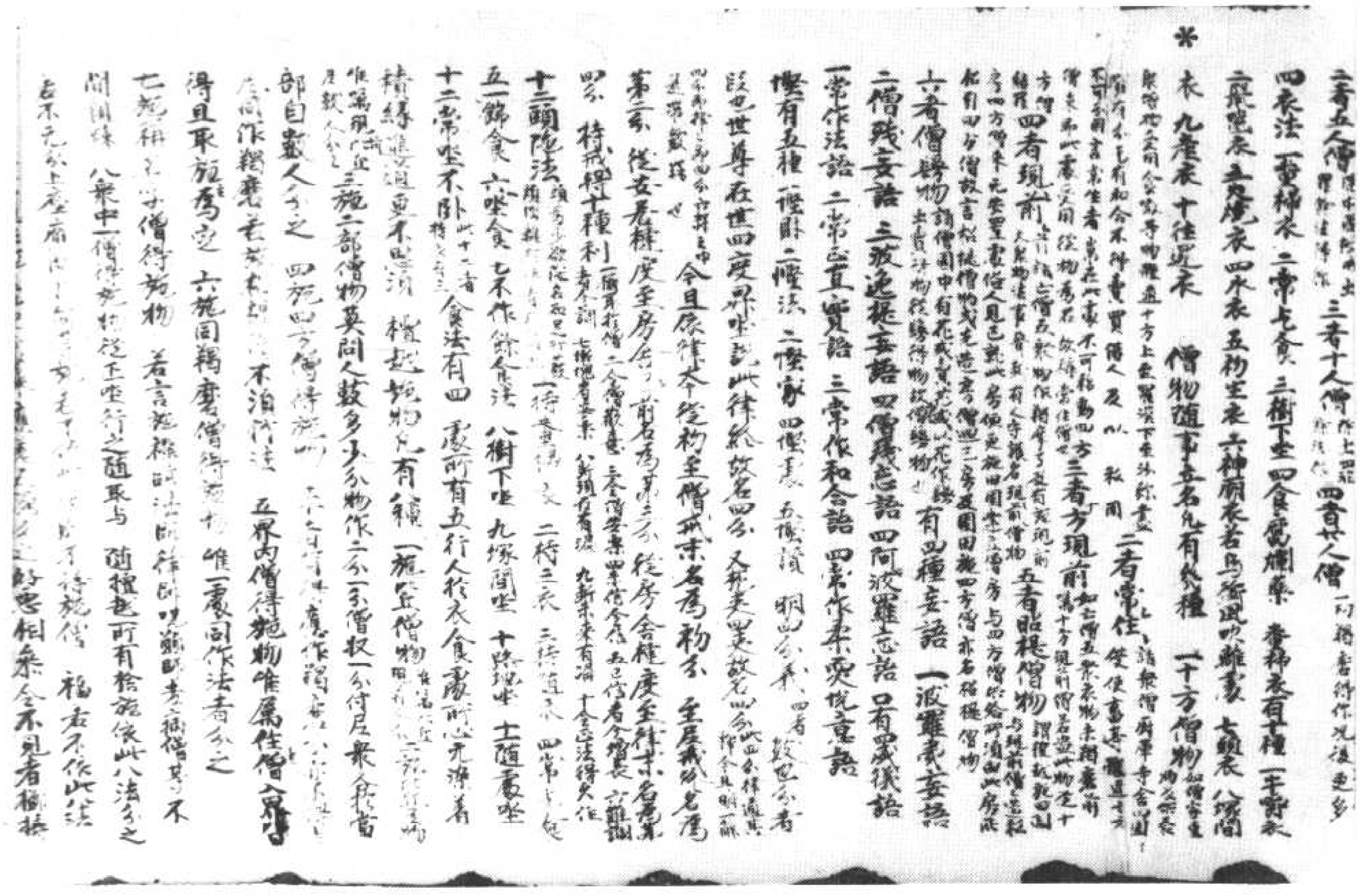
▼北七一〇四號（陽五十九） 四分律抄











[illegible] 六施同稱衆僧得施物 唯一衆同作法者多之
亡施稱名字僧得施物 若言施稱時法師律師比丘師僧等不
問相味 八衆中一僧得施物從正要行之隨取與 隨德長所有餘施依此八法多之
若不元從上座而問行何等施若不依此法則不得施僧 福者不依此法
而妄則輕相信施還犯惡業 應先正德多之好惡相參全不見者稱揚
餘人不得乱論利養難消貪罪不在此莫生憎恨善人生生也生生
人不得四一全一若敬迎者其罪甚重應知法施知法受知法求知法與知法
[illegible] 問律何為宗何為體 答戒為宗 諸說同異依東塔疏戒
為宗 律以何為體者答含是語業為體依章稽十二卷中以法為體
依經部宗相應為體依有部宗色為體俱舎法義稽 問律儀有幾種
答有四種 一淨業律儀是色界戒 二元漏律儀為元漏身中所起戒
三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四別解脫律儀為於別境為別防非名
別解脫律儀 [illegible]

依經部宗相應為體依有部宗色為體俱舎法義稽 問律儀有幾種
答有四種 一淨業律儀是色界戒 二元漏律儀為元漏身中所起戒
三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四別解脫律儀為於別境為別防非名
別解脫律儀 [illegible]

北七一〇五號（河　八）　四分律抄略律分一本

[illegible]

[illegible]

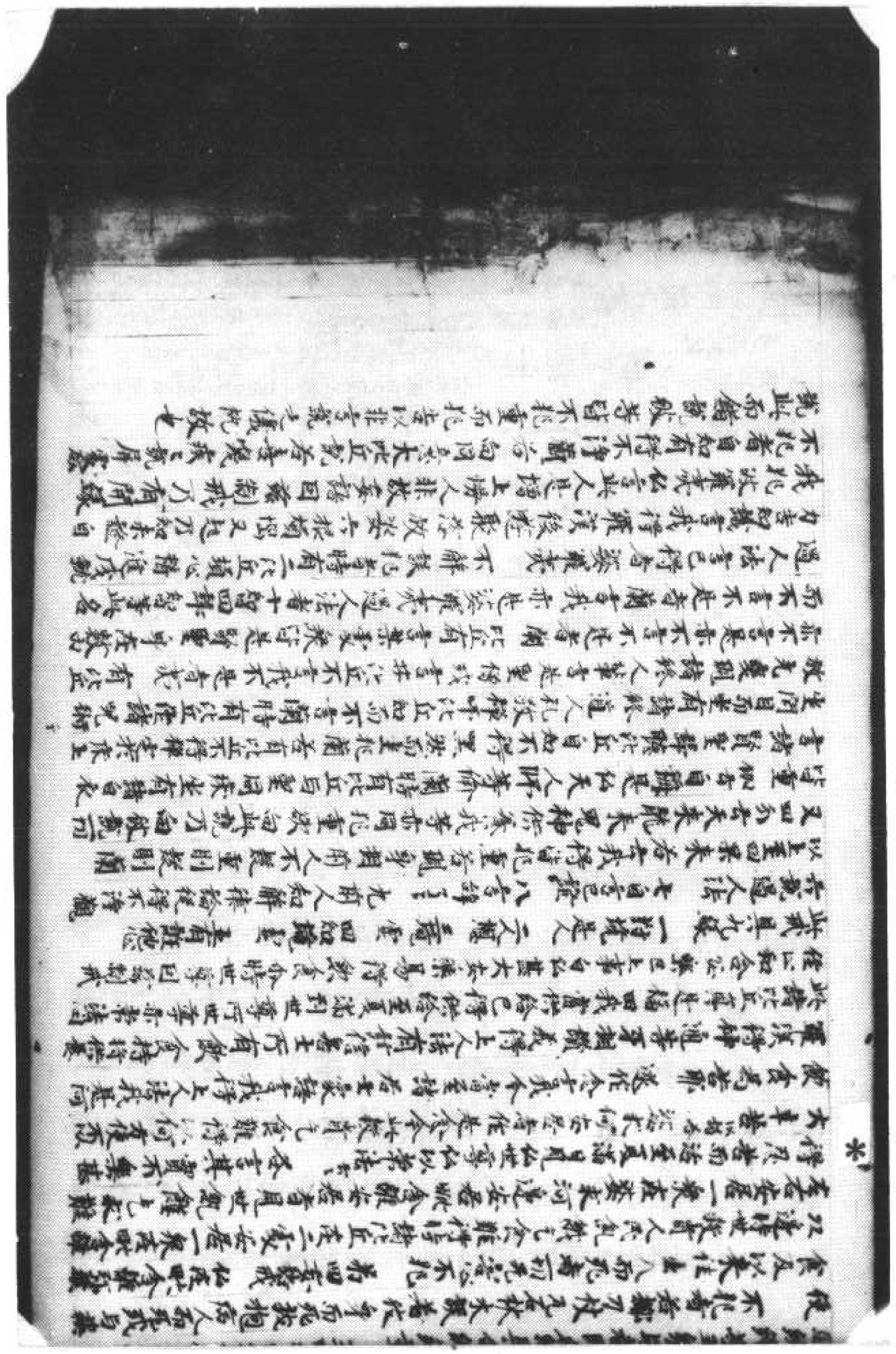
[illegible]

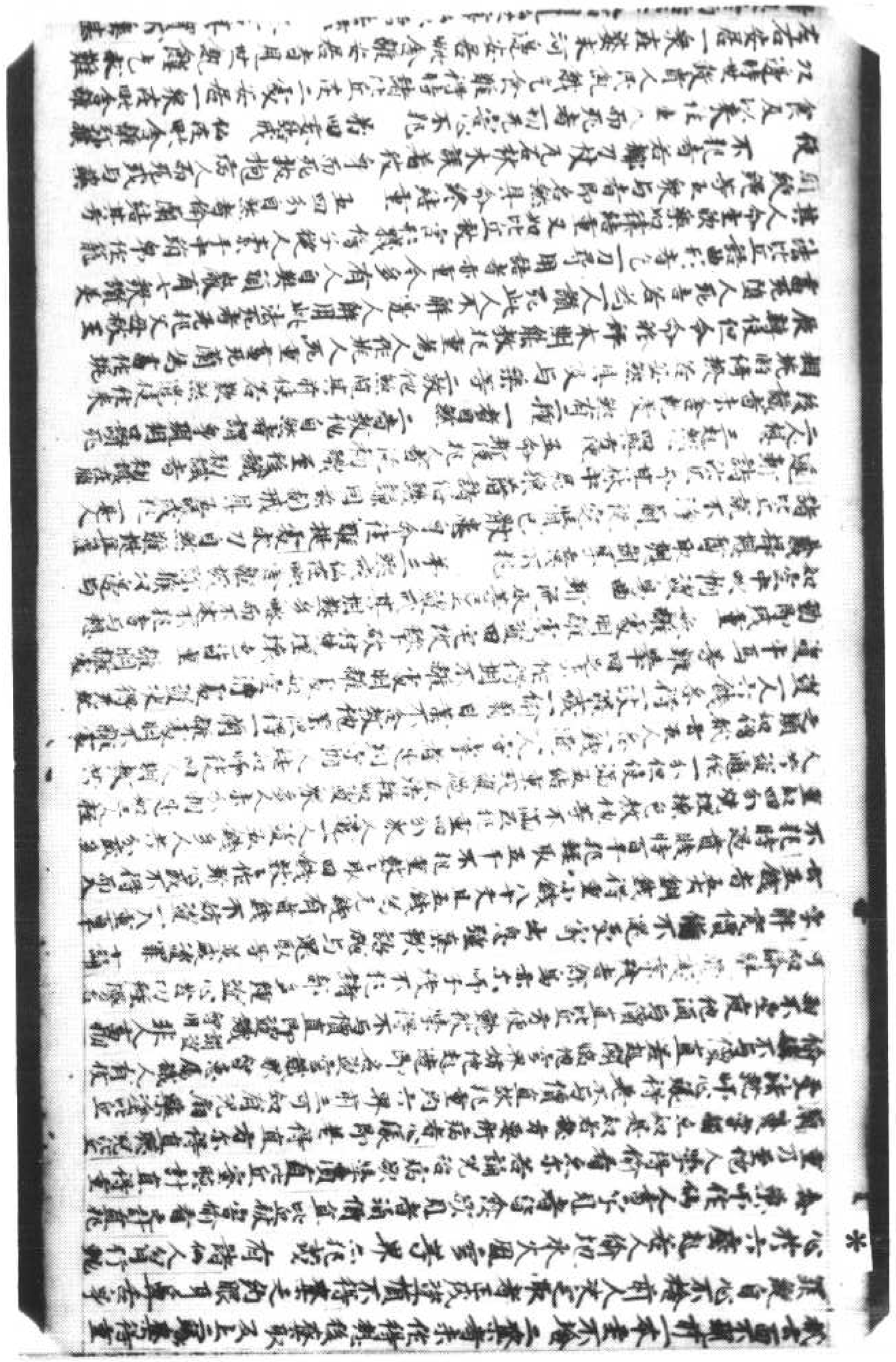
[illegible] 問曰何故[illegible]畜二衣
反五衣其意如何答所制三衣有者受持云用已量不不多不少但受長
不問白衣多貧衣故多畜種種衣不問外道禁邪元[illegible]是以仏弟子稽於
三受衣中首教畜三衣反制五衣反畜貯故如祇文[illegible]有衣 問八不淨物
者大何一四密三種植麻蚕[illegible]脣畜牧未[illegible]衣利品以押人民五畜養羊畜[illegible]脣
金銀寶物七像乎云經[illegible]經大序八而錄制[illegible]畜與是八種[illegible]行云不淨也 問曰
与反戒何故多少不同若[illegible]其制戒[illegible]過非文夫[illegible]惱疑家漏復少
反制上是以為多少耶 反十問何也但是凡行方便未滿位不同俱制也
問曰戒有幾種答有三種謂[illegible]非別上至[illegible]下至[illegible]非一切平
木等植地[illegible]生類也[illegible]生[illegible]戒[illegible]受也 問治人[illegible]有幾種
答有十[illegible]不至自衣家不見不懺悔[illegible]不移 問何名持犯
答曰三義故持有三種一四[illegible]犯亦有三也持者順教不作名曰持順教
而作名曰作持教令[illegible]若不作故名犯作犯 問三不定
有幾答若約實有三為屏及略若約法中即有四種謂犯不定舉
罪不定自言不定名罪不定於此解三[illegible]名有四不定問制戒有幾意
若別[illegible]謝意多少不同具辨通意有三種一持賊未非法三賊持未
反納 三招生十利 四德准多論也 問何謂[illegible]反五[illegible]三[illegible]為制戒由序
三制[illegible]戒本 三重制[illegible]反戒本 四從多罪為謂諸律度五隨恒[illegible]
多罪[illegible]一眠尼等 問諸[illegible]結戒不具[illegible]戒 [illegible]
[illegible]大[illegible]三隔過[illegible]三舉已自仏 四仏在世五舉衆[illegible]六對衆檢問 七犯者
自言八犯[illegible]家物 具此八緣方成結戒

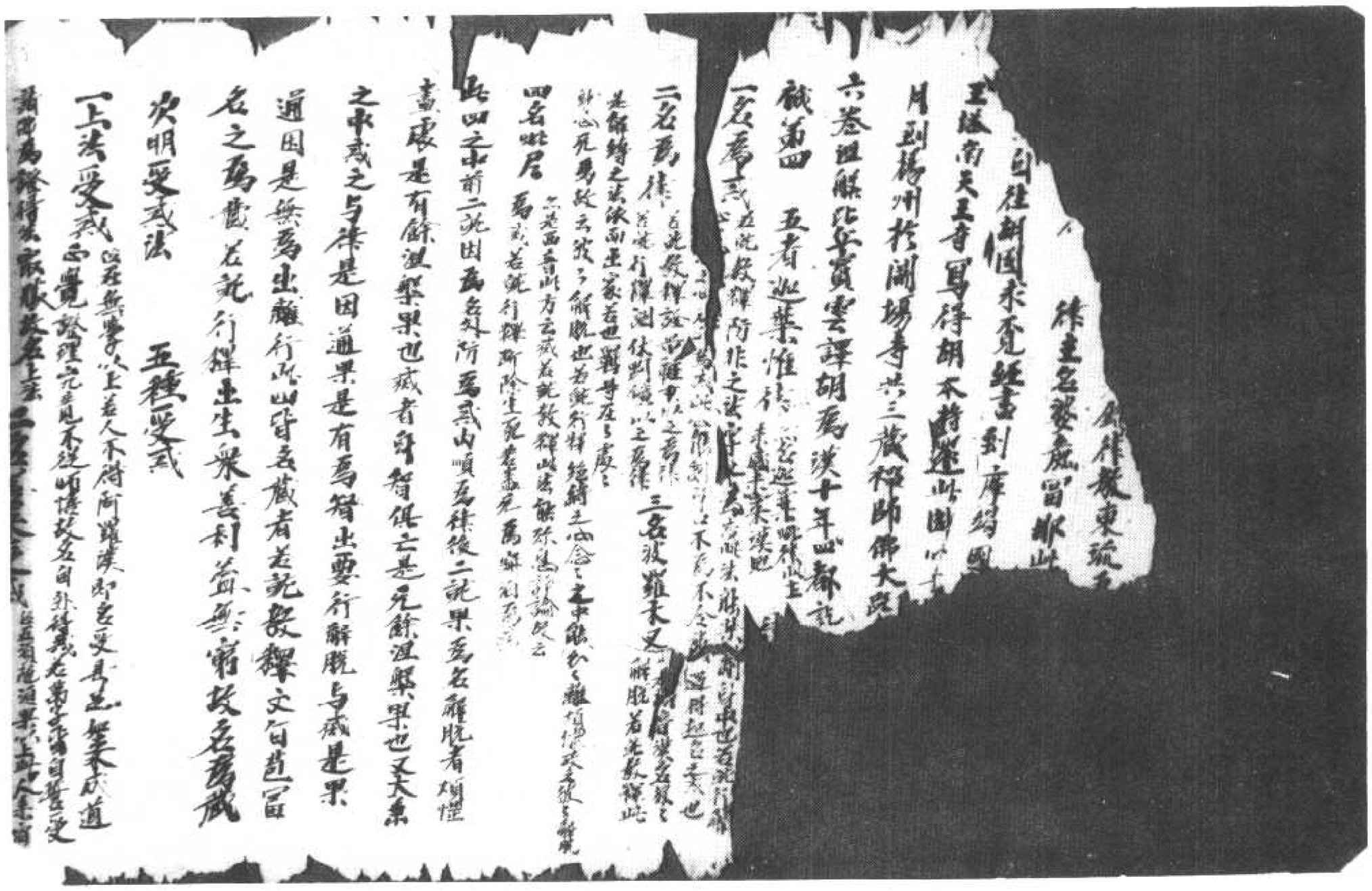
略抄本　[illegible]　如來成道十二年為諸利根无有過失
當示之時為諸弟子略說別[illegible]解脫戒一切惡莫作等過十二年後
為諸鈍根廣制戒律於眠食雜[illegible]衆初同須提那[illegible]起過故結
戒以防戒故滅得未起非 二滅得已起疑 三招生十利有[illegible]三義而
制[illegible]戒後回[illegible]不無住行[illegible]使遂家仏同隨結後有[illegible]食[illegible]
於中与畜起過仏回此人廣制故名滿足戒此戒其兩種為一通[illegible]
二制緣 通緣者一是大[illegible] 二廣制戒後无重病[illegible]心癡狂等別緣等
一是[illegible] 二無染心 三起方便 四与境令使犯 結謂人非人天子男神
等畜生三趣[illegible]報男女二形[illegible]女人三道男子二道此等[illegible]
若睡眠若死未壞[illegible]壞有染心受樂但使入毛頭[illegible]

[illegible]　去若為悪家[illegible]提但使三時無樂不犯[illegible]　徐者犯
[illegible]　多分壞及[illegible]間行不淨偷蘭　若僧尼可[illegible]教化者能教
犯蘭不化者下三衆化不化俱吉化者滅[illegible]為果不犯者在睡眠無使

[illegible]　多分壞及[illegible]間行不淨偷蘭　若僧尼可[illegible]教化者能教化者在睡眠無使
犯蘭不化者下三衆化不化俱吉化者滅[illegible]為果不犯者在睡眠無使
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]







一上法受戒　以在無學人上法人不得阿羅漢阿羅漢即是受具足戒成道

二名師法受戒　此是女人名得須陀洹果以來表出家女來為說八敬

三名三語受戒　一是護惡與三歸使義具足說名三語多說

四名三語受戒　一是護惡與三歸使義具足說名三語多說

五名羯磨受戒　在通外凡以上凡夫人善根淳熟通受戒要須具足四緣

一上法受戒　以在無學人上法人不得阿羅漢阿羅漢即是受具足戒成道

二名師法受戒　此是女人名得須陀洹果以來表出家女來為說八敬

三名三語受戒　一是護惡與三歸使義具足說名三語多說

四名三語受戒　一是護惡與三歸使義具足說名三語多說

五名羯磨受戒　在通外凡以上凡夫人善根淳熟通受戒要須具足四緣

法謂大愛道及五百女求佛出家佛遣阿難受其八敬聽之出家從八敬為名敬稱八敬得戒　五分律本生經

※阿難受八法已歡喜頂受又啓問阿難為敬白佛於八法中更乞願之聽比丘尼隨次大小礼比丘云何百歲尼新受戒比丘佛告尊者阿難聞已當是處阿難聞已還報白佛受其法又言頂受尊教歡喜奉行即名出家受具足戒復白阿難是五百釋女今當云何更為敬白佛之言即聽大愛道依和上在比丘僧中受戒聽一時稱慶受戒聽一時稱慶三人不得為出家得戒則受道一人得名八敬受戒五百釋女即稱慶受戒十歡如是若依經四分五百釋女皆八敬得戒　八遣使請戒謂半迦尸屋頻婆娑羅王若出伽藍即有障行留難聖者開聽若一比丘屋為使往大僧尼代其乞戒故名遣使受戒　九稱慶受戒謂十僧作法　十邊地持律五人受大戒以遙遙地佛法創行僧徒希數集之至難故聖開聽五人受戒又四分云等阿羅漢者即名出家受具足戒此人得家獲法名為上受戒法　故摩訶衍論云時有年不滿廿而受戒生疑問佛言聽數數脫中月及閏月猶不滿佛言此人得阿羅漢不答言得佛言此人名為上受具戒是名中受

女人當出過年十二聽受大戒通此合有十二種受戒　四十二種中自然得戒唯佛一人自稱得戒唯大迦葉一人見希得戒周在拘薩五人善來得戒通本傳尼佛在時有佛滅度後亞無善

自然得戒唯佛一人自稱得戒唯大迦葉一人見希得戒周在拘薩五人善來得戒通本傳尼佛在時有佛滅度後亞無善來受法又聽得戒周在大僧未至稱慶已前聽三稱慶已後不聽問答得戒周在頻陀那沙彌若今未中法有頻陀那沙彌比丘尼聽受戒八敬得戒唯周尼衆大愛道一人不通餘者遣使得戒唯在尼衆平迦尸尼若今未代有如是比丘尼亦聽卜乞頻婆不得也所以邊地五人得戒今邊方有佛法初行慶皆悉聞聽曾嫁十二周在尼衆上法受戒通僧尼衆今若有得阿羅漢者亦即得名上法受戒唯有稱慶一法教通凡聖彼及僧尼說羅現未須如作法戒以不戒故依諸部意明　問稱慶受戒具足幾緣得名如法　答依僧祇律具六因緣得戒如法　何者為六　一者受戒人要須年滿廿三表鈴具　二者受戒人身元廿二無雜　三者要須結界成就四者眾內僧盡集元其別衆　五者稱慶稱文元有增減六者十僧滿足如法清淨備此六緣得名如法六中少一受戒不成　問云何名年滿廿答僧祇云要年廿歲滿廿兩若年滿廿不滿兩不得戒但使兩滿得受戒若冬時生夏必居竟受戒是名不滿廿若春時生安居竟受戒是名滿廿前安居時生後安居竟受戒是名滿廿四分家十二月為一歲滿廿人取本生月時名滿廿得具足戒僧祇家逢廿兩滿得具足戒如鵝月生者至滿廿始經十八兩故名不滿如是皆要滿十月然後方得受戒供受戒事重恐出家很本法法不成即非比丘与白衣无別逆人信施及小礼拜皆名

機家遂廿而滿得具足戒如腊月生者至滿廿始受十八兩故
名不滿如是等要滿廿夏然後方得受戒然受戒事重是出
家根本若法不成即非比丘与白衣无別受人信施及以礼拜皆名
為益得罪无量若人之知年少受戒者雖遂百年猶名沙彌
不應受比丘礼敬及受信施當更受戒　問此人受戒已来備
遂布薩羯磨何故更得受戒答此人作受大戒意聽
羯磨布薩非益心故四分聽更受戒僧祇云若人不知年幾
當問父母親里若復不知當看生年板若無是者當觀其
頰收手足成就以不若如是不知當問何王何歲國主豊儉
早涝等非別一切如是時有難知者如是一一尋究若實
不知滿廿雖手足成就亦不得戒也　問四分律云年不滿廿
聽數腊中月滿月等此復云何　答有人初受戒時意謂
年滿廿受戒竟方知不滿像法問佛云聽數腊中月滿月
若數一切十四日說戒以滿年數者無犯此是大聖開令得戒
依此問因法五年再閏十誦云滿沙五六年一閏五年五年一閏
未知依何者為定　問無衣鉢得受戒以不四分云无衣
鉢不得受戒　又問借衣鉢得受戒不五分借衣鉢者應教
衣鉢主捨得受戒也　毗尼毗婆沙論云无衣鉢得戒不
答三科若尔何須衣鉢　答三為威儀故二為生前人善
故三為制異相故以衣鉢異也　第二身無遮難者何故須問
答十三難為一部所摯与聖道隔絕部不發戒名之為難是
故須問　又問十三難者名義云何　答一遮罪難此人曾受大

答十三難為一部所摯与聖道隔絕部不發戒名之為難是
故須問　又問十三難者名義云何　答一遮罪難此人曾受大
戒犯波羅夷為僧滅擯後又復重求出家剃髮在衆外名遮
部不發戒故稱也　二汙尼罪行難從出家已来不犯婬者名
為淨行若白衣時汙犯此人不名難　三賊心受戒雖此人无師
自剃髮服著袈裟不受戒而共他所薩羯磨偷蘭佛法故
名賊心若下三衆盜他說戒羯磨詐同僧事名犯也　四破
內外道雖此人先是外道來出家受戒後不捨戒還入外道作
見心重自然失戒若更欲於佛法求出家受戒者名難也
五黃門雖此人性多煩惱闕於修戒煩惱部重不樂大戒故名
為難也　六然父雖七然母雖　白衣然父或然母違恩慶深部不
與戒八然阿羅漢雖白衣時然比丘臨終時顏色不變　九破僧
雖妄說聖法惑乱群情同異之山別行法事斷壞佛法犯而故
為故名為難　十惡心出佛身血雖此人方便欲然佛而不能
命終於聖解遠理虛深得重逆罪命時未世煩惱增盛形容
剃著見瑞相久得逆罪不得受戒故名為難　十一非人雖　若
鬼若天變作人形欲受大戒者名為非人難也　十二畜生雖龍
若狐化為人形不得與受戒　十三二根雖此人一身具有男女二
根於僧尼二衆皆無資處故名為難　此十三人中初四及五逆集
部擯黃門人煩惱部擯後三人部部擯三部所攝一形之
中不可改易若未出家與度若已出家當依清廣解如論
中所說也　問曰不問十三難為得受戒　答四分云自剃已後不得
又問本為何難故問答齊无者何須問也　答難為故問者

見心重曰然失戒若更聚作佛法求出家受戒者名難也

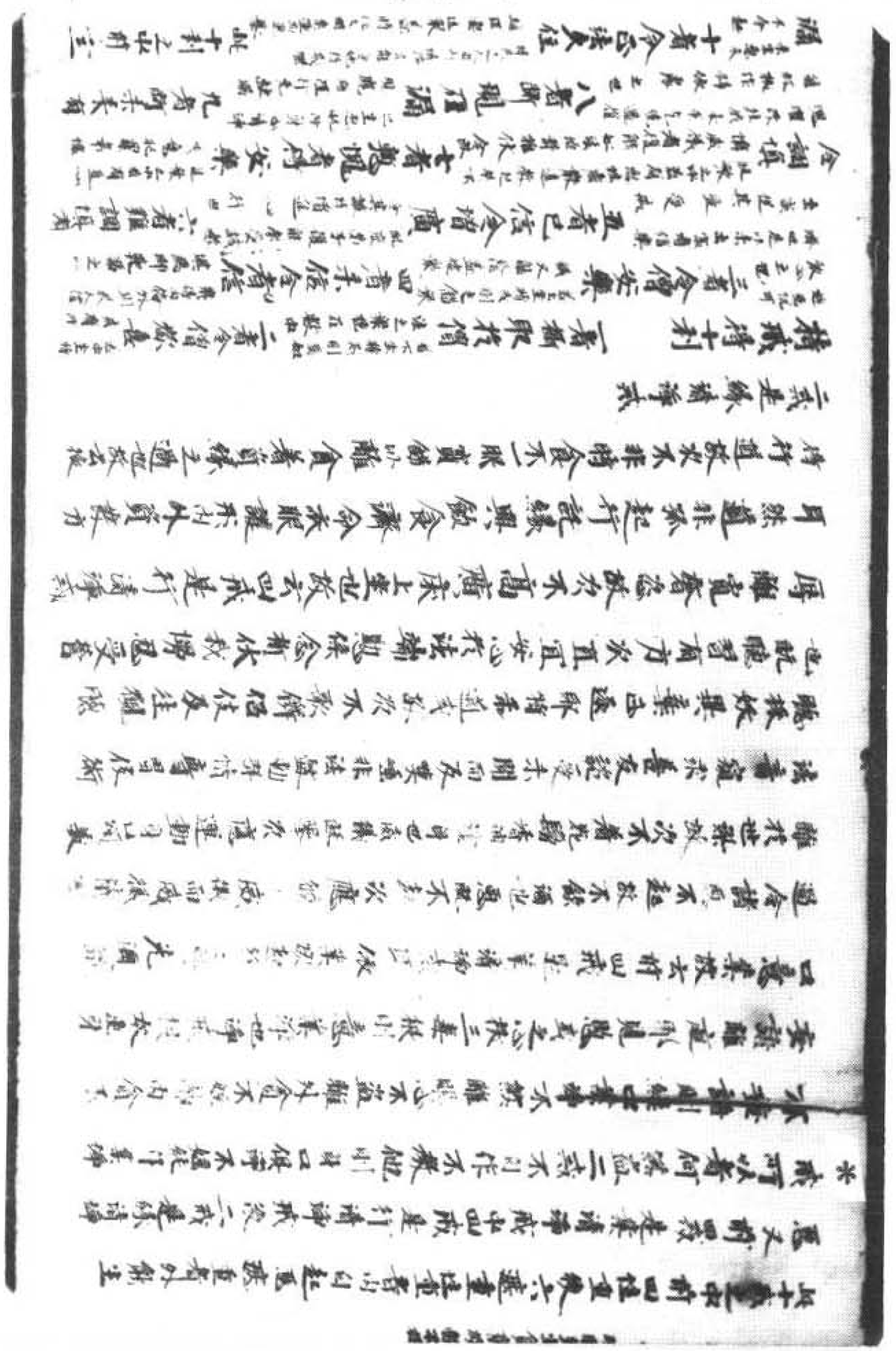
五黃門難此人性多煩惱鄙恡不樂大戒故名為難也　六無父難七無母難　白衣無父或無母難逮思慮深鄙不樂戒八無阿羅漢難白衣時無比丘臨終時顏色不變　九破僧難妄說聖法破孔阿情同異自別行法事斷壞佛法犯而故為故名為難　十惡心出佛身血難此人有逆惡深得重罪能令將來世燒燒精舍形像舍利若見端相不得逢罪不得受戒故名為難　十一非人難若鬼若天變作人形欲受大戒者名為非人難也　十二畜生若龍若化為人形不得與受戒　十三根難此人一身具有男女二根於僧尼二衆皆無置處故名為難　此十三人中初四及五逆集鄙摘責門人煩惱鄙鄙後三人鄙鄙鄙鄙所罵一形之中不可改易若未出家與度若已出家當病濃廣解如論中所說也　問曰不問十三難為得受戒　答曰云何自制已後不得受戒故問今實无者何須問也　答雖為故難問若實有難問以不問故不得戒若實无問便得戒不問不得戒　第三明結界成以不成後結衆法中當說　第四明內僧盡集不來者與欲衆僧和合无其別衆也　第五羯磨科文

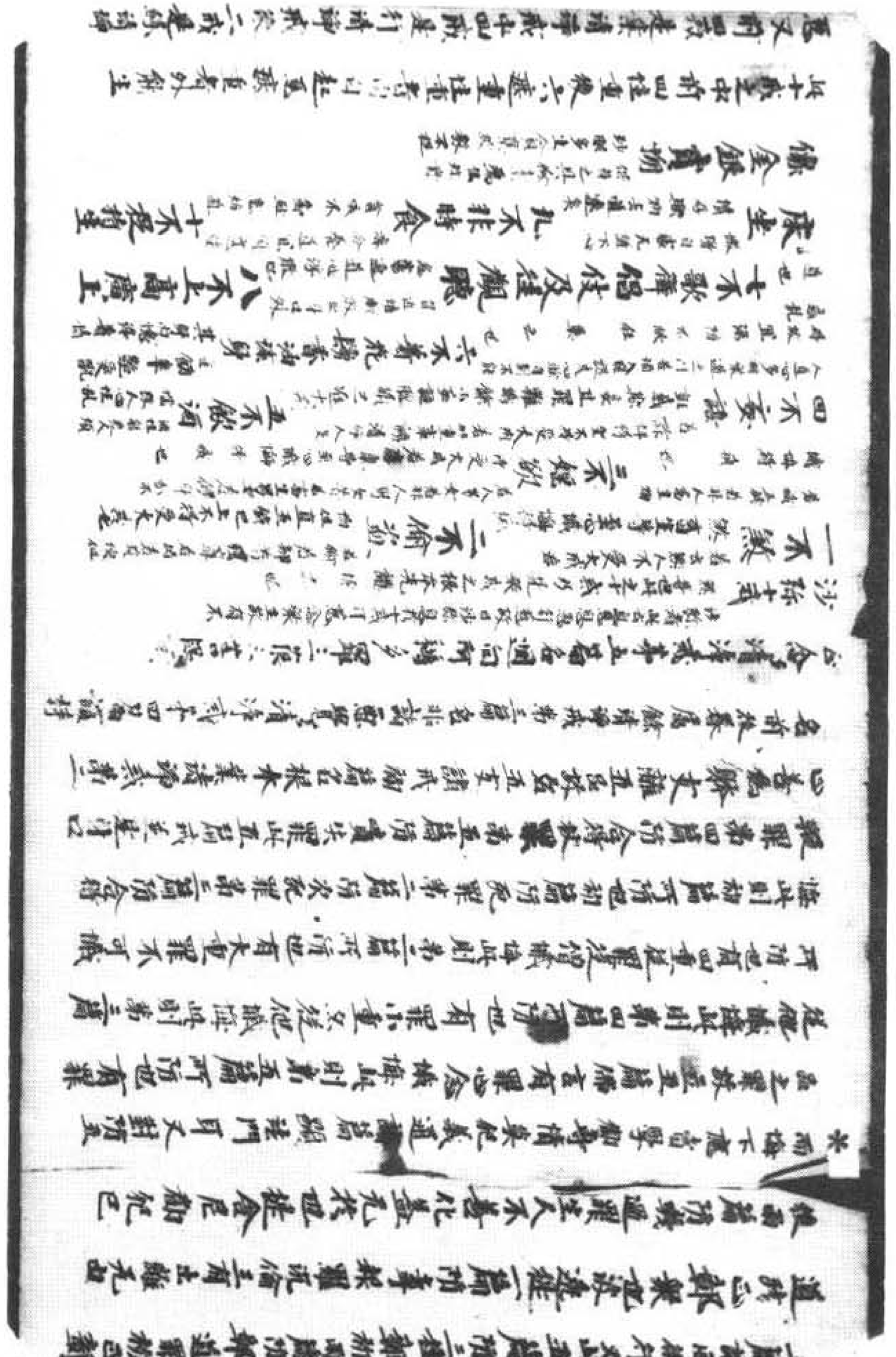
若女身有疑　大唐[illegible]

沙彌尼初始出家年幼志弱但依大尼為師諮承學戒不須大僧也　問受六法時要須和上不答不須何以熟式又應那但授十戒出增學其六法是易往故不須請也　又四部僧生言眠見可不開處若對面作羯磨者不成受六法得罪問有人言大比丘尼得礼沙彌是如法不答此人不解律相妄作是說何以故四分律房舍揵度中佛自為諸比丘制於教法小沙彌應礼大沙彌尼何況大比丘尼而不礼也　何者不應礼十三難人二舉人戒儀人非法說人如是等人不應礼之者彼此俱得罪耳又受戒之中有作戒有无作戒初對師前作心受戒[illegible]身口遮戒此法故名作戒得以後悔之但心不伏營為故名无作戒也此无作是出世法作心受便得作心捨之便失義業不尔心能感果无有捨義不同戒法有捨義也

五篇戒法　上明受戒令問得戒師受得戒法[illegible]與如不犯有輕重等是為五篇例相屬因之為號　一波羅夷戒　盖是西音戒名无犯此戒本有諸衆故曰无餘　二僧伽婆尸沙戒　此大僧戒若犯此行則衆數不應在僧中之數[illegible]其的曰无餘　三波逸提戒　此方古度云犯戒[illegible]頭其的故名　捨　殘也　四波羅提提舍尼戒　此方古度云犯戒[illegible]名為捨也　五或又迦羅尼　此方古度云犯戒[illegible]

著　此五篇之中謂三種行初一篇護根本行第二篇護衆法行下三篇護威儀行又此五篇所三種鄙初兩篇防鄙鄙道罪初四鄙道殘四鄙衆也波逸提一篇防毒鄙羅汎倫三有出離无由後兩篇防戒過罪生人不善化善无於四提舍尼勸犯已





念佛眞[illegible]

※依衆求解脫中六行成自他兼益後一則能興隆三寶唯持戒之人得此十句利也又有一釋此十利之中三段之義前三句明於衆法中得利也初衆法有三得利也中六句明於行法中得利也後一句明於教法中得利也第一明外凡假名僧為依教所攝得在僧例故曰一者攝取於僧也第二明內凡和合僧同心奉法和順為本故曰二者合僧歡喜也第三明聖位真實僧依而行不相違諍故曰三者令僧安樂令明外凡比丘若能持戒見聞讀誦得入此三種僧中同其布薩羯磨獲此衆法利次第行法有六句者初二句明下成熟謂行信法行僧內凡學人利世後二句明中成熟謂盡智无生智无學聖果功德利第十一句教法之利明上成熟謂盡智无生智无學聖果功德利第十一句教法之利令正法得久住也願如來制戒之意不非直心惡而已乃欲遠聞涅槃之正道為令比丘如法循行尅獲道證因佛所得无常住永離休息法也故云為諸比丘集十句義諸佛之教法集

九者所未來有漏 已生色見[illegible] 見應所[illegible]行見此[illegible] 八者所現在漏 未生無漏 不令起 十者令正法久住 明人之人自行[illegible]令正法得久住 此[illegible]聚益得化[illegible]明未來[illegible]聚 此十利之中前三

師徒法第二

和上應具十德 一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學五學空六學慧七自出罪使人出罪八自看病九弟子有能行難能自送使人送難十滿十臘 出得 機緣

依止阿闍梨應具十德 一具持二百五十戒 二多聞 三能教

第三明聖位真實僧依而行不相違諍故曰三者令僧安樂令明外凡比丘若能持戒見聞讀誦得入此三種僧中同其布薩羯磨獲此衆法利次第行法有六句者初二句明下成熟謂行信法行僧內凡學人利世後二句明中成熟謂盡智无生智无學聖果功德利第十一句教法之利令正法得久住也願如來制戒之意不非直心惡而已乃欲遠聞涅槃之正道為令比丘如法循行尅獲道證因佛所得无常住永離休息法也故云為諸比丘集十句義諸佛之教法集

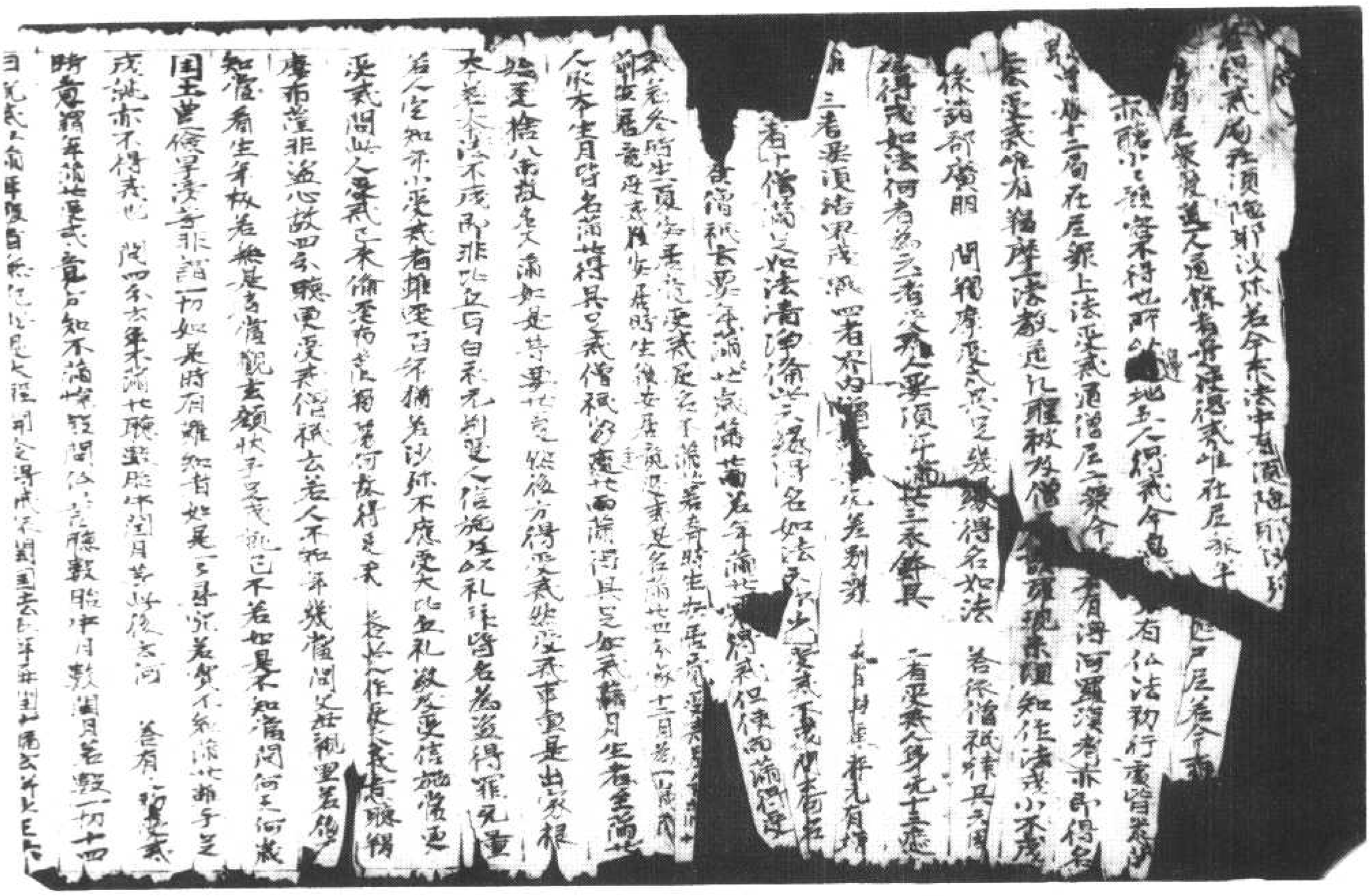
師徒法第二

和上應具十德 一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學五學空六學慧七自出罪使人出罪八自看病九弟子有能行難能自送使人送難十滿十臘 出得 機緣

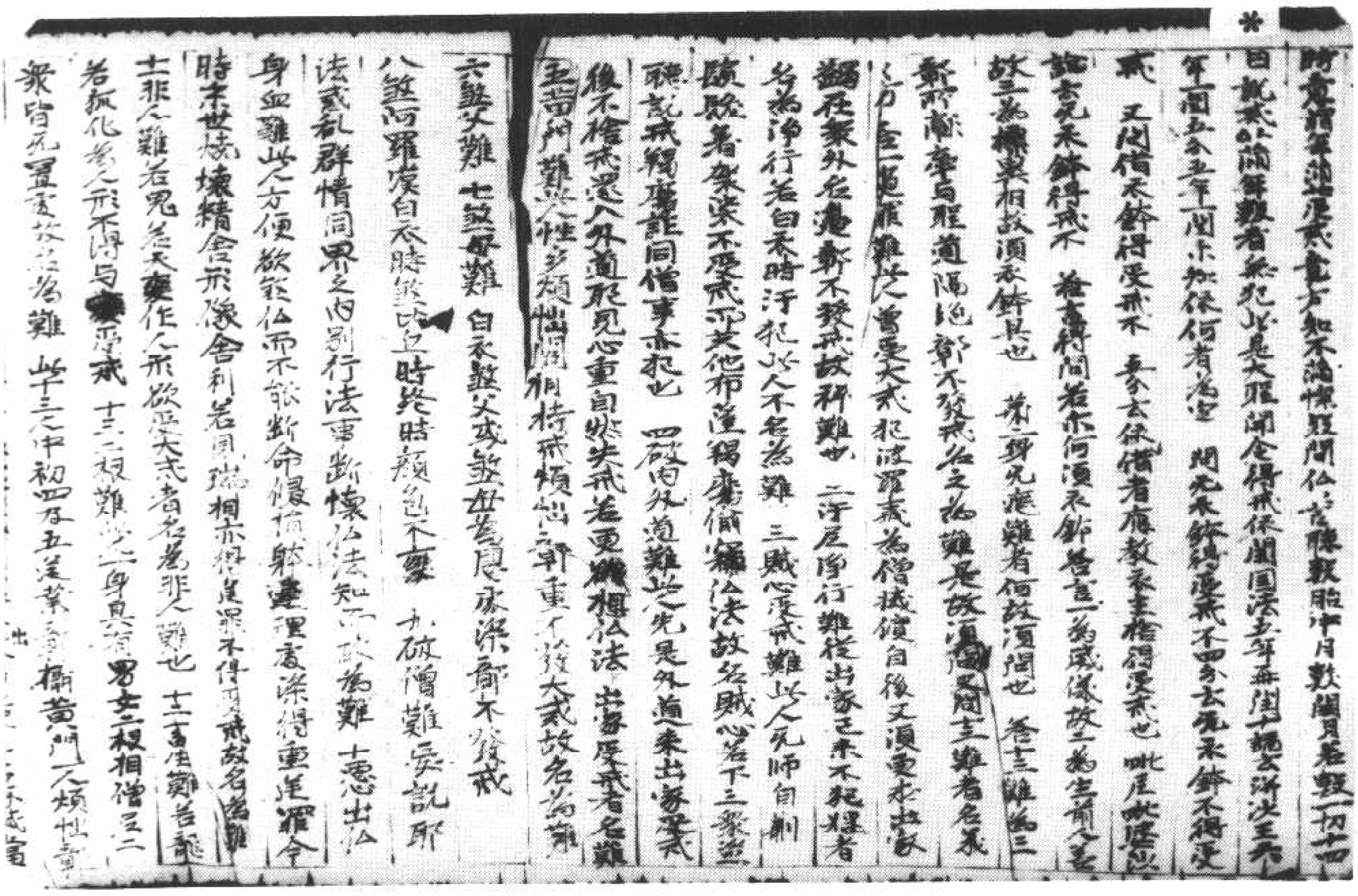
依止阿闍梨應具十德 一具持二百五十戒 二多聞 三能教

※授弟子阿毗曇四能教授毗尼五能弟子捨惡見住善見六知波羅提木叉戒 七知說波羅提木叉戒 八知作布薩 九知布薩羯磨 十年滿十臘 和上十德之同出 四教作增一中 阿闍梨

具五德 一不僧上威儀



北七一〇八號（崑五十六）　毗尼心經



衆皆允置處故名為難　此中之中初四及五是衆部　楞黃門人煩惱部
楞後是報部楞三部所攝戒中不可改易名未家與度已出家被當
僧居解如論中所說也　問曰不聞十三難為得戒不　答四分中自制已不得戒
又問本為防難故問今實无者何須問也　答難後難故問名實有難問也
不問俱不得戒若實无難問便得戒不問不得戒　第三明結界戒後結界法
中當說　第四界內僧盡集不來者自欲衆僧和合无　則衆也　第五羯磨
秤文有者作白四羯磨而白五白三白二白皆不成也　第六僧數滿者要清淨
大比丘十人若過十人名為衆滿減則不成　問犯重人有十三難不往和上名得戒
不　答四分中此不是僧數不得戒也自餘諸人犯重但得從人多則得戒少則
不得四分中時有從不持戒和上受戒後生疑問汝知和上不持戒不持戒不答言
知汝知不應從如是人受是不答言不知此得名受是戒　又復有生疑問汝
言汝知和上破戒不答言知汝知不應從破不答言知言汝知從破戒人邊受
戒不得戒不答言不知仏言得名受是戒　第四人三何俱知清仏言不名受是戒
問无和上得受是戒不仏言不得　十誦中偈說　難問仏无和上得受是戒不仏言
得名受是戒羯磨人及衆僧有罪四分中時有和上九歲授人是戒不知成衆
戒仏言成受戒衆僧有罪　又僧祇中人和上是十人數不名受是戒　又不自稱
字不稱和上字不是戒皆不名受是戒　四分中時言不自決疑戒便自受是戒不知
成受不　仏言得是是戒衆僧有犯　明尼毋論中時有從破戒師受戒生疑
問仏言汝先知和上從師邊受得戒不答不知仏言得名受戒　問大僧得与
尼受大戒不答大僧唯得与尼作三種羯磨受大戒二摩那埵三出罪自
餘法事諸律无文唯尼作者羯磨不成僧尼俱得罪　問何故大尼永比丘為師
式叉摩那尼不取也答女无羯志是故聖制受大戒要取大僧作師式叉摩尼尼及決

式叉摩那尼不取也答女无羯志是故聖制受大戒要取大僧作師式叉摩尼尼及決
摩那和上不　答不須何故佛者式叉摩那但於十戒中增學其六未是易犯故不
須請和上　問受六法時更須請諸部僧言眼見耳不聞處其對面作羯磨者不成受六法得罪
問有人言大比丘尼得作羯磨法汝是如法不　答此人不解律相妄作是說何故四分
律房舍犍度中仏自為請比丘制於羯磨法汝非法應礼大沙彌尼塔何況大比丘尼
而不礼也　何者不應礼十三難人三舉人擯僧人非法語人如是尊之不應礼者
犯此俱得罪耳　次明檢式　檢式是淨法應清淨眾表是故僧尼五衆皆須
仏式等无不犯者故犯者不許本不出家也何故自據道法汙辱師僧穢亂三
寶衆負恩不適佛施無罪尤多若人煩惱迴心衆道情薄為惡不能
遮心者仏言是人聽檢式還家不得倚僧仏法妄犯清禁也若欲檢式者當問
天比丘前跏跪合掌作如是言大德一心念我比丘某甲今檢大式還作白未然人
德憶我是白不如是三說　又受式之中有作式有无作式作式者
動身口造成此法故名作式　犯式已後懷之在心不復發露故名无作式也
此无作式是出世法作受之便得作心檢之便失善等不不忽能感无有檢衆
不三式法有檢衆也　五篇式法　明受式今明持式既受得法理須護持隨順制意
悔而不犯犯有輕重階差為五篇例相屬回
之為篇也　波羅夷式　義是西言此云无餘義犯此罪永無清衆故曰无餘
二種法事不得在衆永无其分故曰无餘　有布薩羯磨
二僧伽婆尸沙　此云僧殘若犯此式行則毀缺不應在布薩之數猶在衆
中作頻其分故曰僧殘也
三波夷提式　此方云墮若犯此罪落地獄　四波羅提舍尼式　此方云悔仏若犯此事
燒香懺悔新故日墮也　會可可審稱發露悔過
懺除故云五式　又波羅夷式　此方云棄　僧學戒儀練行
白技悔　動心習方或故日當棄學　此五篇之中謂三種行初
一篇謂犯不行羯磨衆法行下三篇謂犯不行羯磨法行又此五篇皆三種除初兩篇所
犯道罪初篇四部僧故名僧殘　犯此罪已有出離

一篇顯明本行第二篇誡衆法行下三篇顯威儀行又此三篇防三種障初篇防
業道罪初篇正戒道僧殘正戒衆中次更造一篇防事報罪次初篇有出離犯
四也僧殘篇防惑造罪生不善根提舍尼勸悔下犯捨懺悔學
犯稍輕犯戒應對顯法可又對防五品之罪故是五篇佛言有罪心念懺悔此
則第五篇所防也有罪從他懺悔此則第四篇所防也有罪小重亦從他懺悔此則
第三篇所防也有罪從僧懺悔此則第二篇所防也有大重罪不可懺悔此則初
所防也初篇防無罪第二篇防次無罪第三篇防合得輕罪第四篇防合得杖罪
五篇防噴失罪此五篇戒防是身口惡業離五品古者名相
本業清淨戒第二名後義屬清淨戒第三名非諸惡覺云清淨戒第四
篇部名清淨戒第五篇名迴向迴向多羅三藐三菩提 沙彌十戒
沙彌者此云息慈行慈故曰沙彌十惡故受十戒義念故 一不殺 若殺一人
衆生故不殺也乃是衆戒之根本也 誡持之 不得受大
戒若畜生若 等至心懺悔得戒 若論若動若纏若燒若
菩至心懺悔得戒 也二不盜 物但直五錢已上一不得受大戒世若
盜五錢若非人畜生物懺悔得戒 三不婬 若人男女若非人男女若畜生男女若得戒
不得受大戒若致畜生等至心懺悔得戒
四不妄語 若詐稱得聖不得受大戒也若依事事清淨人不能犯若 五不飲酒 酒能
妄甘 羅漢懺悔餘妄語懺悔 懺 已受 大戒
發大煩惱故亂人心性亂人多犯眾過之門若
誘入醜陋戒心縻自制不能得 六不著花鬘香油塗身
由懺悔著
情戒亂着 七不歌舞倡伎往觀聽習此嬉戲故觀身心 八不上高廣大床上坐也 慚愧
自屬見識下心情 九不非時食 合養道宜須應法 十不捉持生像金銀寶物
棄於去道 食時不食勢 道
從身之具像着住玩賞玩服之 此十戒之中前四性重後六遮重者
生人貪染故教不提 也
重者外能生罪又前四是業清淨戒中四戒是行清淨後六戒是威儀清淨戒所以者
何殺盜二戒不由他不自他作則身口俱淨不妄語戒能身業淨語戒能口淨不
殺離瞋心不盜離貪心不婬離內癡不妄語離癡心戒之心杖三不疑則意業淨

殺離瞋心不盜離貪不婬離內癡不妄語離癡三心杖三業相
出家者本出自身口意業故先前四戒是業清淨戒可修學 然後行與先須離
過若謂身意故開也惡既不息此應從錯威儀精淳欲於世故此不
威儀者淨法身也威儀既學法應運動身口然 莫法音頌求善友談亦開
四善識詠非法無動解情等習求異由邪進來故此不敢倡伎
及故往觀聽也習有六次宜安心於法係念惡受辱
坐寬大故此不宜坐 大 床座也故此戒是行清淨戒可然孤走行詐
緣與飲食命非時食不眠貪
資緣之過也故去後二戒是行清淨戒十利 一者則知
衆僧在 一者全假 三者全安樂 五不出過
數中 加持心
呵嘖不應法 弟子被呵 一者作 二 說
三應日作三時未懺 呵嘖弟子五事失法 一者呵嘖 二者呵嘖
三呵嘖 癡者不看視 四不現前呵嘖 一元 二無愧 三不受教
四作非威儀 五不供 作羅不 二入衆處
出 汝莫為不作便四 五 汝語 不教 弟子有五事合
呵嘖 於理行違 二非威儀 三非沙門 四非淨行 五非隨順行 教此五
所不應為 有五品呵嘖弟子法 弟子問諍呵嘖 弟子先其三法 一現在前
二出過三語言責令汝 嘖法 一汝所為非 退教呵嘖
一重過中犯中語呵嘖 三上過上犯上語呵嘖 佛言多弟子所當可
聽法有 四數數違犯者 五真實功德者教
有三呵嘖 四呵責 嘖 理合是 五教誨 又有五種教誡弟子法 行
者制 二元犯行者聽 三若制 理時教誡 如是 有五種教誡

北七一〇八號　背　面　釋門書牘規範及雜抄外抄道乘、聲問乘、緣覺乘、佛乘、戒律等

伏惟公會山岳之秀氣附凍梁之上才出孝入
忠經天律武作皇主之耳目為 贊普之福心靈
我伏於隴山布輝吉於塞外 一切文官
溫儀治儒作林溫雅識智習藻鑒同利用勤慎
礼以先能興樽時異當官公無器德惟用要
慮祿而忠誠敬察貢廉恭嚴肅謹以遠
正閑務匡雄然芳極朝庭之儀 一切武官
性稟雄星族標奮然從文武備乎兼備秉忠
誠勇義之勤伺時廉勤之叔素弓張月白刀鋒
霜陣敵旁而出平三軍斬柏殺深謀而[illegible]千
里清塵受葉祿以稍弘拜高班而兩寵大國之重
真在斯乎 金銅像 [illegible]全同少白玉開辯相含[illegible]
色之明光照真金之竟面像圓月白蓮花瞻礼
福生福福罪滅 繡像 乃將緣真容解說實
相巧工畫妙能傳線而像如來極思成能繡針
鏤而樣大聖開之善集見乃狀陰 素像
乃妙緣經虛香況水淨和模真如法素等紙朱
開如說之肩點出慈悲之目旋笑者生福的礼者
陰感 畫像 妙畫丹青巧呈容儀三身而作
色樣五眼以明真金漢施黃珠漢叢於紫綠依
者不是凡向者無敬 [illegible] 琉璃見眾明明顯
[illegible]去之魂往生[illegible]生之會識 [illegible]

來迎去之魂往生化生之合識 [illegible]
嚴精玉[illegible]寫幽理之懸文鏡難[illegible]之妙術
建像作勾[illegible]玉成行轉讀者靡不消災[illegible]
無非罪滅 造幡 綵錦地綺數成條[illegible]光浮五
色刑像十方旋轉空中 [illegible]隨合[illegible]檀[illegible]沖於夫
[illegible]業風乃清輪王之位以成[illegible]之[illegible]
轉經 樂聞大乘至教而廣[illegible]侍清海轉[illegible]
[illegible]崇誠明者滅罪恒沙誦[illegible]福生[illegible]
觀世音[illegible] 合蓋救生[illegible]梭若隨[illegible] 合而[illegible]
應形現形遍邊請而便[illegible]像[illegible]而[illegible]
[illegible]利益無窮 地藏[illegible] 現身[illegible]四生[illegible]
於苦海之中作[illegible]門像[illegible]法於[illegible]羅王[illegible]隨[illegible]
刑憶想殊[illegible]稱名罪[illegible] 聖像 妙[illegible]
[illegible]心得[illegible]明盡之本[illegible]
善城誘苦[illegible] 地藏[illegible] 現身[illegible]
[illegible]嚴身得切利之天常[illegible]
乃圓融海印法界[illegible]流[illegible]之[illegible]身[illegible]塵
之念 [illegible]乃醍醐仏性[illegible]藏[illegible]地
地中之寶藏 [illegible]之至[illegible] 乃天王[illegible]
[illegible]明[illegible]
[illegible]

※平緣者　有緣生　生緣老死　憂悲苦惱　便滅十二因緣

即滅無明　無明滅　斷行滅　行滅識滅　識滅　即名色滅

名色滅　即六入滅　六入滅　即觸滅　觸滅　即受滅　受滅

即愛滅　愛滅　即取滅　取滅　即有滅　有滅　即生滅　生滅

即老死　憂悲苦惱滅　指緣取淨　名緣覺乘

佛乘者　菩薩摩訶薩雖未得此聖智　流轉於諸陰

衆生故本願所持故不證滅門及三昧樂　菩薩於此法中

應捨離人無我見入法無我相菩薩摩訶薩了生死涅

槃皆心所妄心所不實名為涅槃　十二年中為諸利根

略制戒律十二年後佛臨涅槃如來成道時以此律藏付

囑優波離　尊以付囑摩訶迦葉　將入滅度以此律藏付囑

阿難　將欲滅度付二大士一名高鄰和備　二名末田地

尊者末田地向罽賓行化不在　高鄰和備在王舍城行化

而高鄰和備臨滅度時以此法藏　付囑優波毱多　已上百五

師皆恕持八方法藏　智辯超群　神通莫測　而徒多有弟子

一名薩婆多　二名曇無德　三名彌沙塞　四名迦葉遮　五名

五名迦葉　唯此五人者於大藏中　神解不同　隨於師過

文皆是聖智　觀末代凡夫根鈍不能具受大小乘藏　各自

簡略取捨不同　隨衆生所樂　分為五部律　一者十誦律

律主名薩婆多　誦出此律　二者四分律　律主名曇無德　誦出

此律　三者五分律　主名彌沙塞　四者僧祇律　律主名迦葉遮

律主名薩婆多誦出此律　二者四分律　律主名曇無德　誦出

此律　三者五分律　主名彌沙塞　四者僧祇律　律主名迦葉遮

※四部　五者迦葉惟律　亦名迦葉遮律　律藏有四名　一名為戒

二名為律　三名波羅提木叉　四名毗尼　四分戒本　戒者制諸惡

法隨善而行名之為戒　亦名禁也　防也　禁防七支不造惡

名之為戒　亦名毋般　亦名眼目手足　病人良藥者也

四分戒者　佛涅槃後十八部等　曇無德部律也　四分戒本二有

三分一序分　二正宗　三流通分　初至第一問清淨已來以為序分

第二至四重已下七滅諍以來為正宗分　第五七佛教誡已下為

流通分也　初序分第一　從如是我聞　乃至為三　從稽首礼諸佛已下至偈末

勸序分　從和合已下至是事如是　從三來為起序分

從諸大德是四波羅夷法至七滅諍已來明教行攝持不盡

義　標戒第一　佛在王舍城時於十二年中諸比丘等多犯

諸戒佛雖說惡而未制斯　尒時有比丘須提那子稽首出

家其妻無子時無常夏無子繼嗣即說方計令子行婬不

經多時其妻懷胎知是已使訶心之後生一男名曰續種諸

比丘知已白佛佛因此制戒　遮戒第二　佛在舍衛城時有比丘

名摩訶迦旃是瓦師授佛出家樂住塚間造草菴住

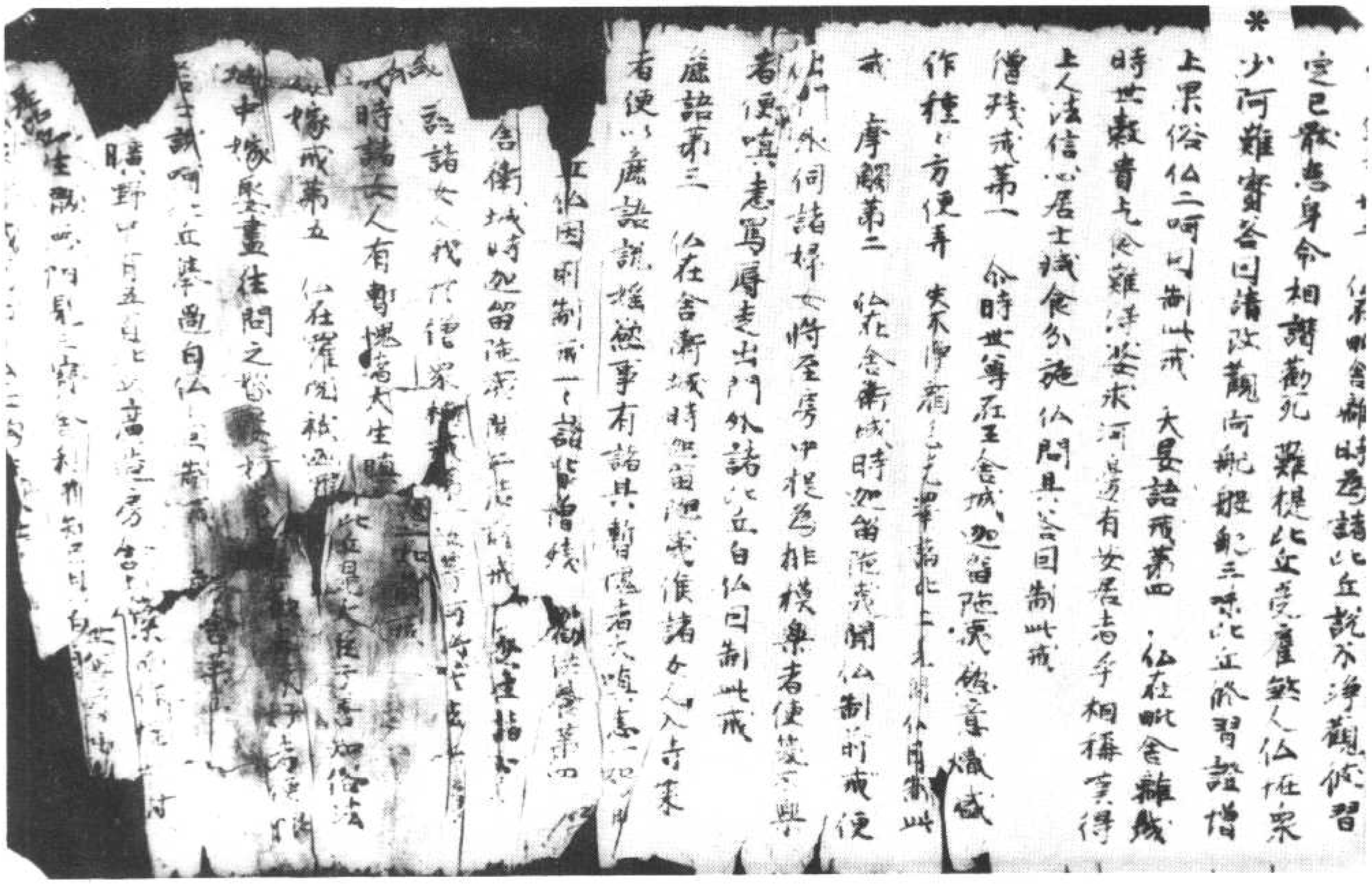
被人斫却尒時比丘自造一瓦菴已佛遣阿難打破時比丘等

心造好舍即往波斯匿王庫內詐傳勅令索好杖木截

割造舍時王後知捏此比丘詐罵打棒諸比丘白佛因制此

戒　殺戒第三　佛在毗舍離時為諸比丘說不淨觀使習

定已厭患身命相讚勸死　難提比丘與羅漢人佛在衆



作種〻方便弄　実不淨潮比丘　第十九

戒　摩訶第二　仏在舍衛城時如留陀夷　仏制前戒便

出門外伺諸婦女將至房中捉為非模樂者便嗔恚罵辱走出門外諸比丘白仏仏因制此戒

麁語第三　仏在舍衛城時如留陀夷後諸女人入寺來者便以麁語語惱煩擾事有諸比丘白仏仏因制此戒

舍衛城時如留陀夷　第四

語諸女人我於僧衆中說法

時諸女人有鄙惡大生嗔恚　仏在羅閱祇迦蘭陀竹園　第五

嫁戒第五　仏在羅閱祇迦蘭陀竹園

城中嫁娶畫往問之皆[illegible]

若生誠哀心丘摩曼白仏仏言[illegible]

[illegible]野中有五百比丘[illegible]

[illegible]住毘舍離[illegible]門[illegible]

北七一〇九號（霜五十七）　毗尼心經（下接北七一一〇號）

三名波羅提木叉　此四皆是漢名故不解說但說其義

四名毗尼　此四之中前二能因為名外防為戒內順為二能身智慧能遮滅果也又大乘之中戒之與律是因通果是有為出要行解脫與滅是果通因是无為出離行解出生衆善利益无窮故名為藏

五種受戒法

律藏有四名

一名為戒　若說教解防非止惡名為戒此心能制身口不令諸過名為戒也

二名為律　若說教詳說善惡法名為律

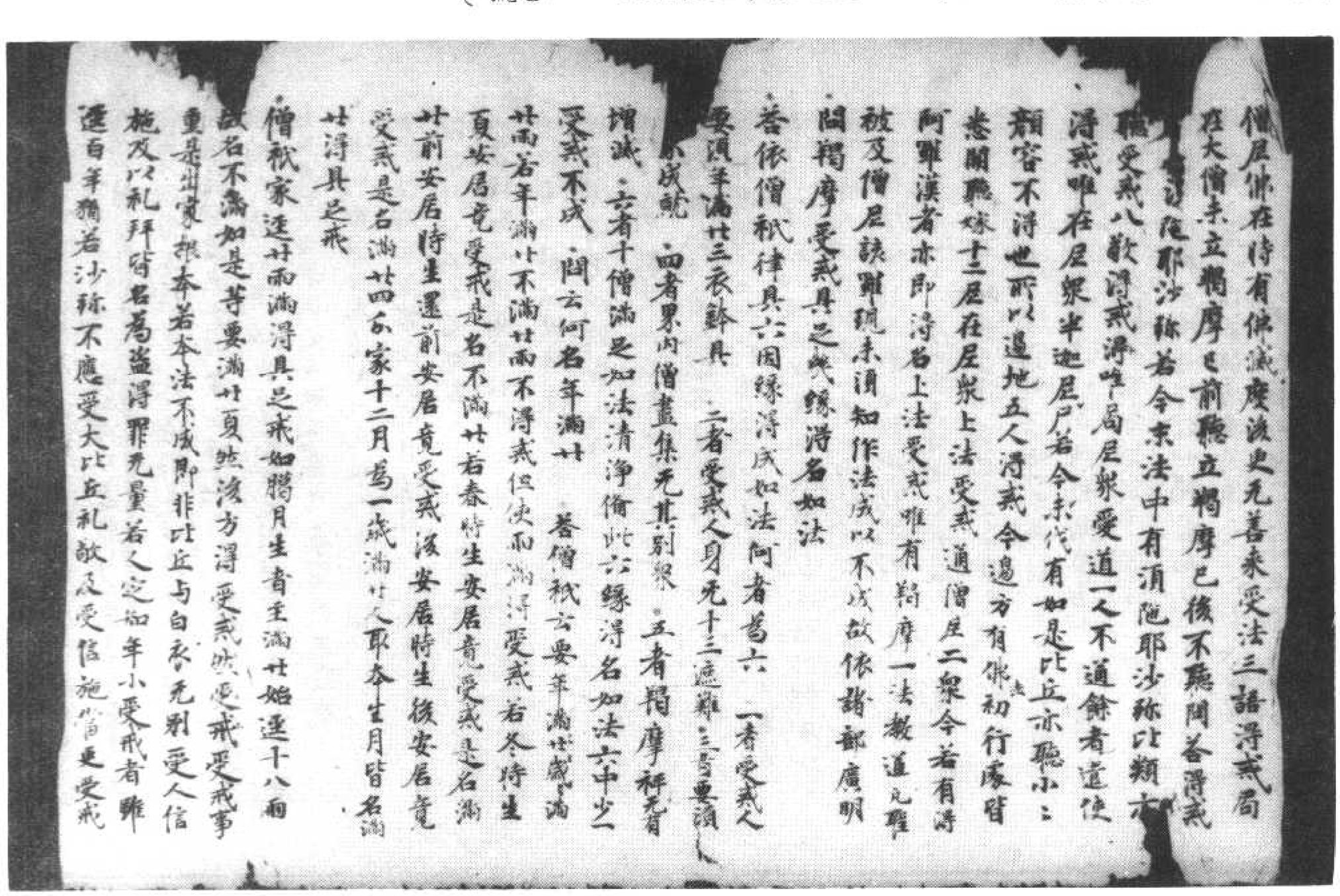
三名波羅提木叉　此是漢名故不解說但說其義

四名毗尼　此四之中前二能因為名外防為戒內順為二能身智慧能遮滅惡果也又大乘之中戒之與律是因通果是有為出要行解脫與滅是果通因是无為出離行解出生衆善利益无窮故名為藏

五種受戒法

北七一一〇號（霜五十六）　毗尼心經（上接北七一〇九號）

▼北七一一一號（霜五十九）　毗尼心經（上接北七一一〇號）



問此人受戒已來僧遣布薩羯磨何故得受戒　答此人作受大戒意聽羯磨布薩非道心故四分聽更受戒

僧祇云若人不知年數常問父母親里若須不知當看生年投若無是者當觀其頭狀手足成就以不若如是不知當問何王何歲國土豐儉早澇等非謂一切如是時有知者如是一二尋究若實不知滿廿雖手足成就亦不得戒也

問四分云年不滿廿聽數胎中月問月等此須云何　答有人初受戒時意謂年廿受戒竟方知不滿涼疑問佛佛數胎中月數問月若數一切十四日說戒以滿年數者無犯此是大聖明令得戒依此問法五年每問十誦云滿廿五年一問五分五年一問未知依何者為定

問先衣鉢得受戒不四分云衣鉢不得受戒　又問借衣鉢得受戒不　五分云借衣者應教衣主稱得受戒也

毗尼毗婆沙論云先衣鉢得戒不　答言得若尔何須衣鉢具也

答言一為威儀故二為生前人善故三為標選相故須衣鉢

第二身先遮難者何故須問也

答十三難為三部所事與經違隔絕部不教戒名之為難是故須問　又問十三難者名義云何　答一遮罪難此人曾受大戒犯波羅夷為僧減擯自後又須更求出家羅在衆外名邊部不教戒故稱難也三汙屋淨行難從此人已來不犯婬者名為淨行若白衣時汙犯此人不名為難三賊心受戒難　此人先師自剃鬚髮著袈裟不受戒而共布薩羯磨偷竊佛法故名賊心若下三衆盜聽說戒羯磨僧事亦犯也　四破內外道難此人先是外道來出家受戒後不捨還入外道邪見心重自然失戒若更欲於佛法求出家受戒者名難也　五黃門難此人性多煩惱闕於持戒須惱轉重不教大戒故名為難　六煞父難七煞母難白衣煞父或煞母違恩處深罪不發戒　八煞阿羅漢白衣時煞比丘臨終時顏色不變　九破僧難要說邪法或亂群清向界之內別行法事斷壞佛法知而故為故名為難　十惡心出佛身血難此人方便欲煞佛而不能斷命復損壞違理處違深得重逆罪今時未世燒壞精舍形像舍利若見端相亦得逆罪不得受戒故名為難　十一非人難　若鬼若天變作人形欲受大戒者名為非人難也　十二畜生難若龍若狐化為人形不得與受戒　十三二根難此人一身具有男女二根於僧尼二衆皆无置處故名為難

此十三人中初四及五逆業部攝黃門一人煩惱部攝後三人報部攝三部所攝一形之中不可改易若未出家其度已出家者須濟廣解如論中所說也　問曰不問十三難為得戒不　答四分云自制已不得戒　又問本為防難故問今實无者何須問也　答雖為難故問若實有難問以不問俱不得戒若實无難問便得戒不問不得戒　第三明結罪成以不成後結罪法中當說

第四罪內僧盡集不來者與欲只僧和无合其別衆也

第五羯磨稱父者若作白四羯磨而白五白三白二白一皆不成也　第六僧數滿者要清淨大比丘十人者過十人名為衆滿若不滿不成　問犯重之人十三難人作和上等得戒不　答四分云此不定僧數不得戒也

於佛法中出家受戒者名難也　五黃門難此人性多煩惱闕於持戒煩惱熱重不敬大戒故名為難　六然父難之然父難白衣然父或然母逼惱令染邪不發戒

八然阿羅漢白衣時然比丘臨於時顏色不變

九破僧難要說邪法或亂群清同界之內別行法事斷滅佛法知而故為故名為難　十惡心出佛身血難此人坊使欲然佛而不能斷命殺損壞佛逆罪令時未世燒滅精舍形像會利若見端相亦得逆罪不得受戒故名為難　十一非人難　若鬼若天變作人形欲受大戒者名為非人難也　十二畜生難若龍若狐化為人形不得與受戒　十三二根難此人一身具有男女二根於僧尼二衆皆无置處故名為難

此十三人中初四及五逆業報攝黃門一人煩惱報攝後三人報報攝三報所覆一形之中不可改易若未出家其度已出家皆滅濟度解知論中所說也　問曰不問十三難為得戒不　答四分云自制已不得戒　又問本為防難故問今實无者何須問也　答難為難故問若實有難問以不問俱不得戒若實无難問便得戒不問不得戒　第三明結界成以不成後結界法中當說

第四界內僧盡集不來者與欲然僧和无合其別衆也

第五羯磨稱父者若作白四羯磨而白五白三白二白一皆不成也　第六僧數滿者要清淨丈比丘十人若過十人名為衆滿減則不成　問犯重人及十三難人作和上為得戒不　答四分云此不是僧數不得戒也

如法證人犯重但決擯人多則得戒少則戒四分云時有從不持戒和上受戒後生疑問佛佛問汝知和上不持戒不答言知汝知不應從如是人受具不答言不知佛言此得名受具戒　又復有生疑問佛佛言汝知和上破戒不答言知汝知不應從破戒人邊受戒不答言知佛言汝知從破戒人邊受戒不得戒不答言不知佛言得名受具戒　第四人三問從知者佛言不名受具足戒

問見和上得受具戒不佛言不得

十誦五優婆離問佛見和上得受具戒不佛言得名受具戒羯磨人及衆僧有罪四分云時有和上九歲授人具戒不知成戒不佛言成受戒衆僧有罪

又僧祇云以和上足十人數不名受具戒　又不解字不解和上字不已戒皆不名受具戒　四分云時有不與沙彌戒使與受具戒不知成受不　佛言得具足戒

衆有犯　此屋好論云時有從破戒師受戒生疑問佛言汝先知汝和上從師邊受得戒不答言不知佛言得名受戒　問大僧得與屋受六法及十戒不答大僧唯得屋與作三種羯磨一受大戒二摩那埵三出罪自餘法事諸律无文說令作者羯磨不成僧屋俱得罪

問何故大屋取比丘為師式叉沙彌屋不取也答女无獨志是故聽制受大戒要取大僧作師式叉磨屋及沙彌屋初始出家年幼志弱但依大屋為師　論承式不須大僧也　問受六法時更須請和上不　答不須何以然者式叉摩那但於十戒中增學其六未是易位故不須請又四部律皆言眼見耳不聞象若對面作法者不成受六法得罪　問有人言大比丘屋得作礼沙彌是說可以女四小沙彌是知法不

答此人不解律相妄作是說可以女四小沙彌是知法不

法得罪　問有人言大比丘屋得作礼沙弥是如法不
答此人不解律相妄作是說何以故四分佛房舍揵度中
佛聞為諸比丘制於教法小沙弥應礼大沙弥屋何況大比
丘屋而不礼也　何者不應礼十三難人五辈人滅諸人非
法語人如是等人不應礼者故此俱得罪耳
次明捨戒
然戒是淨法應清淨累衆是故僧受五衆諸持佛戒
寧死不犯若故犯者不如本不出家也何以故自懷道法
汙辱師僧穢乱三寶欺負四恩不消信施益罪尤多
若人煩惱逼心樂道情薄苟欲為惡不能遮心者佛言
是人聽捨戒還家不得倚傍佛法違犯清衆也若欲捨
戒者當向一大比丘前互跪合掌作如是言大德一心念
我此丘某甲今捨大戒還作白衣願大德憶我是白
如是三說　又受戒之中有作戒有无作戒初對師
前作心受戒運動身口造成此法故名作戒得戒已後
懷之在心不營為故名无戒也此无作戒是出世法作
心受之便得作心捨之便失善業不尔必能感果无有
捨義不同戒法有捨義也
五篇戒法　上明受戒今明持戒既受戒法理須執持莫令乱失如不犯犯有輕重別為五篇五篇例如乱月之尾篇
二波羅夷戒　五是四音此云无餘若犯此戒永棄清衆故曰无餘布薩經廣之戒法事不得在衆中布薩故曰无餘
三僧伽婆尸沙戒　此云僧殘若犯此戒行粗罪衆中所聞其尔故曰僧殘也
四波逸提戒　此方云墮若犯此戒墮於地獄受苦故曰墮也
五式叉迦羅尼戒　此方云應當學戒謂法應當學戒謂法行勤習方成故曰應當學
此五篇之中諸三種行初一篇說根本行第二篇說

此五篇之中諸三種行初一篇說根本行第二篇說
衆法行下三篇說威儀行之此五篇防三種障初兩
篇防鄰道罪初篇正鄰道僧殘正鄰衆也波逸提一篇
防事鄰罪流論三有出離无由也後兩篇防喉過罪生之
不善化益无於也提舍尼勸犯已而悔下應當學勸專
精莫犯戒通諸篇顯法門耳又對防五品之罪故立
五篇佛言有罪心念懺悔此則第五篇所防也有罪
從他懺悔此則第四篇所防也有罪小重亦從他懺悔
此則第三篇所防也有重罪從僧懺悔此則第二篇
所防也有大重罪不可懺悔此則初篇所防也初篇防死
罪第二篇防次死罪第三篇防合得杖罪第四篇防合
得杖罪第五篇防喫失罪此五篇戒並是身口凶善為
體文雖五篇故名文戒初篇名根本業清淨戒第二名前
後眷屬餘清淨戒第三篇名非諸惡覺清淨戒第四篇
說持心念清淨戒第五篇名迴向所得多罪三藏三番
提戒
一沙弥十戒　沙弥者此云息慈息行義故曰沙弥身住十惡數之十戒牙
慈念衆生故有不殺等也此之十戒沙是弟子之根本先須持之
一不殺　若故殺之不得受大戒若不故殺者亦須受大戒
二不盜　盜者物者無主物者他人物也自取不與名為盜
三不婬　婬者人男女者婦女男者婦女者婦男不得近大戒也若事
四不妄語　若詐稱得聖不得受大戒也若小重事皆清淨
五不飲酒　酒能放人心性令人迷惑不能得故宜淨防不聽飲酒之州若酒入
六不着花鬘香油塗身　花鬘者華鬘莫身自塗著香油塗身
七不歌舞唱伎及往觀聽　男女唱歌歌舞唱伎及往觀聽
八不上高床上座也　床者身足以下以上皆名床也
九不非時食　清命食過正午以後法食皆不許食故名非時食
十不捉持生像金銀寶物　佛法之中以金銀寶物為多人貪

九不非時食　清命養道以消魔法貪味不貪殺生物道

十不捉持生像金銀寶物　捉持之長位素道法和貴玩服等生人貪

此十戒之中前四廿重後六遮重性重者內自起惡遮重者外非生惡又前四戒是業清淨戒中四戒是行清淨戒後二戒是緣清淨戒所以者何無盜二戒不自作不教他作則身口俱淨不殺一戒純身業淨不妄語一戒純口業淨不無離瞋心不盜離瞋心不盜離外貪不婬離內貪不兩舌離癡耶見惡或之心按三毒根則意業淨也淨戒根本出自身口意業故云前四戒是業淨戒耳係業欲起行無失先須誠過令諸惡不起故不飲酒也惡既不起次應備餘威儀而威儀精粹離於世染故次不著花鬘香油塗身也威儀既舉次應運動身口頌美法音窺求善友諸受未聞而反嘆嗟非法鼓動群情專習伎術聽採妖異棄正逐邪特乖道式故次不歌舞唱伎及故往觀聽也聽習方次直宜安心於法端慧係念折伏我慢思受禁辱離寬奢恣故次不高廣床上座也故云中四戒是行清淨戒耳然道非孤起行託緣興飲食濟命衆服護形內外資藥方得行道故次不非時食不服實餘以離貪著資緣之過也故云後二戒是緣清淨戒

持戒得十利

一者攝取於僧　若下坐受戒則先如法之衆攝在數中

二者令僧歡喜　若上座持戒有所施為況可衆心也

三者令僧安樂

四者未信者令信　戒德內淨外封良人信敬讚為群長望之以清世表以出家者樂出家法法度法度弟子滅信敬誠令其誠持增進心行

五者已信令增廣

六者難調順者令調順　從衆之中自有性惡難化犯法對作從人氏也

七者慙愧者得安隱　慙者於心自恥愧者於人發露

・尊師應具五德
一善知有難法　二善知无難法　三善知作白法
四善知作羯磨法　五有戒行清淨

・師攝弟子應具五法
一若弟子有病應自瞻視若使人看　二若弟子不樂住處應置安身處　三若弟子有疑事能如法開解其意　四若弟子有惡見生能教捨惡見住善見
五有德識令弟子敬重

・弟子依師應具五德
一愛念　二恭敬　三慙　四敬重　五樂近住

・有五種阿闍梨
一出家阿闍梨　二羯磨阿闍梨　三教授阿闍梨　四受經阿闍梨　五依止阿闍梨

・有五法不應无依四而住　一不能慈愍威儀戒
二不能增淨行　三不能增波羅提木叉戒　四若有惡見不能捨而住善見　五不滿五夏
・有五法失依止　一死　二去　三休道　四不與依止　五違反和上同下住
・弟子應以二事攝於師　一以承食供養　二以法攝
・師應以二事攝弟子　一以衣食　二以法攝
・有威儀不應礼有十　一天使　二小使　三路身　四劫賊　五說法　六嚼楊枝　七洗口　八食時　九飲食　十食果
・復有十時不應礼
一在塔像前不得礼　二作事　三宴飯　四讀誦　五不著衣　六經行上下間　七授經　八共語　九洗鉢　十著服藥
二日三時請教誡　一清晨　二日中　三向暮

一者如法鞫磨而心不同嘿然、共作法事不可見不用不可得記而諸惡不知合衆法不成

二者得同意伴亦嘿然任之得人物已不事可證知而意思法法不成

三者見小罪而嘿然任之

四曷作別住而嘿然得作三事若別住不容於彼用一法事

五在戒場上

五種加法嘿然　一見他非法而嘿然非理鞫磨成就衆心下用彼於己見過

二不得伴而嘿然從走飯作意別已用

三犯重而嘿然從起大事犯成見過

四同住嘿然如法和合不容惡業

五在同住地嘿然人既惡業見宜示見

欲治斷他事當先觀察五法　第一觀察前事是實不

第二觀察後有利益不　第三次觀察令是時宜不

第四次觀察不令僧生廣諍不　第五次觀察得善伴不

觀此五法已應治斷治罰惡人斷擯衆法

評斷諍事人應具五德

一授戒清淨受罪犯戒給人幽注　二多聞受罪之事數數問之　三廣誦二部戒利

善識律相四能問能答能如法教呵及作滅諍令得歡喜解說得所

五善能滅鬪諍事善多方便令所事法相具此五德堪任共勸理僧事

都統之德

律師為他判事應具五德

一善知犯相　二知不犯相　三善知輕相　四善知重相

五善知決斷无疑住此座而不動具此五德乃可為他判斷事

舉罪人應內具五德

一知時不以非時事令衆覺　二真實不以虛妄有見聞知不知者人　三利益

不以損減易令衆人以過說之　四柔濡不以鳌犷法言語語已已已口　五慈心不以

瞋恚先人為他說　若不思量此五法者不得輕令道說他過或

亂衆或喜說自惱須漾悔之

寺主維那知僧事人應具五德

一不愛不偏於親　二不恚不瞋於他　三不怖下衆於私　四不癡不愚於事　五知分未分

若能小僧事既重成益處驗若能好心經營不辭勞苦唯五

法而施行不求恩賞不為自供不假他潤已不何自高

常生卑愧勤力供養他能如是者生天如箭疾

有四種僧

一者四人僧除自恣受大戒出罪餘一切如法事得作　二者五人僧除中國受大戒出罪餘一切如法事得作

三者十人僧除出罪餘一切如法事得作　四者廿人僧一切如法事得作

三種鞫摩

一者單白鞫摩事易來心　二者白二羯磨事中來心　三者白四鞫摩事難法來心

五種非法鞫摩

一者非別衆鞫摩不成故言作法衆內僧不集故言別衆　二者非法和合衆鞫摩不成滿來同法

三者法別衆鞫摩雖成僧不集者　四者似法別衆例作鞫事　五者似法和合衆鞫摩不成故言作法衆

衆又一向作呵不心鞫摩非法應作如法和合衆鞫摩

有三法者作鞫摩不成一不作舉　二不作憶念　三不作自言

欲作鞫摩先具三法

一作舉出其過　二作憶念謗可不白人有是事　三与罪謗法

有七種鞫摩　一呵嗔鞫摩此人嗔恚故作此鞫摩　二偷出鞫摩此人嗔恚故不令白衆長鞫摩作法鞫摩不白長老令得故作鞫摩作法鞫摩　三依鞫摩此人鞫摩增上故作鞫摩作此鞫摩不白長老令得故作鞫摩作法鞫摩

四遮不至白衆家鞫摩此人鞫摩增上故作鞫摩作此鞫摩不白長老令得故作鞫摩作法鞫摩　五不見罪舉鞫摩此人不信有犯事作此鞫摩不與人下與人鞫摩作此鞫摩不與人下與人鞫摩作法鞫摩

六不懺悔舉此人不信有犯事作此鞫摩不與人下與人鞫摩作此鞫摩不與人下與人鞫摩作法鞫摩　七惡見不捨舉鞫摩此人不信有犯事作此鞫摩不與人下與人鞫摩作此鞫摩不與人下與人鞫摩作法鞫摩

前四鞫摩治其无行後之三舉治其无信

不護衆法此鞫摩治不護行者不護中衆法此鞫摩治不護行者不護中衆法此鞫摩治不護行者不護中衆法

摩陵迦已前護使增長故自教中也此五事者不法衆法不護行者不護中衆法此鞫摩治不護行者不護中衆法

故不見不聽二年已頻伽聽故不知一年也此五事者不法衆法不護行者不護中衆法此鞫摩治不護行者不護中衆法

不求懺悔覆藏長夜中先所作法事不心七鞫摩

有四種汙他家　一依利養汙他家　二依家汙家　三依親交汙家　四依僧伽藍汙家

一事比丘犯此四事汙他擅越淨信之心令與作隨出羯磨擯

離聚落

教僧方便行五法　一說非法　二非律　三犯非犯　四者輕者重　五有餘无餘

敵僧用十八法有九對　一法非法　二律非律　三犯非犯　四者輕者重　五有餘无餘

六無惡非無惡　七常所行非常所行

八制非制　九說非說　此十八法中前二對明教法次五對明行法後二對明衆法若

法而言非法若非而言是法如是等更用名破若是法而言

是法若非法而言非法如是等順相違和合僧法乃至說非

說亦如是僧以和忍為躰若異忍則乖和合之義

二種僧　一法輪僧　二羯磨僧

三種僧　一真實僧　二和合僧　三假名僧

四諍　一言諍　二覓諍　三搜諍　四事諍

此四諍之中初一教法次二行法後一衆彼此交覓為鬪諍

相助為諍像術事官為言各說其理為訟

言諍有四法　一所說文義相應　二所說文異義同　三所說文同義異

四所說文義俱異

覓諍根中六諍所起　一很戾難共語　二惡性獷鬪　三諂曲

四邪命　五无慙无愧　六多貪疾　因此六事起覓諍乖違合

諍緣根本有六　一瞋恚　二惱害　三幻偽　四慳嫉　五見取　六邪選竟

犯諍根中六犯所起處　一有身犯非口心　二有口犯非身心

三有身口犯非心　四有身心犯非口　五有口心犯非身　六有身口心犯

諍緣根本有六　一瞋恚　二惱害　三幻偽　四慳嫉　五見取　六邪選竟

犯諍根中六犯所起處　一有身犯非口心　二有口犯非身心

三有身口犯非心　四有身心犯非口　五有口心犯非身　六有身口心犯

又摩夷五有心犯非身口如餘實戒身口不受但自嘿念作

已者想作犯

七滅諍

一現前毗尼　二憶念毗尼　三不癡毗尼

四自言治毗尼　五罪處所毗尼　六多人語毗尼

七如草覆地毗尼

此七滅之中前一擇別用通餘六擇通用別中初二滅於現

罪之諍憶念无根不癡有根也中二滅有罪之諍自言

首過罪處評犯也後二滅无罪有罪之諍多語談法草

覆說衆也又四諍之中各有難易易者但用現前毗尼

滅之難者兼用餘毗尼也言諍以二滅現前毗尼多人

語其一諍小乘淺理易解故但用現前毗尼滅之二諍大

乘深理難解故須多人語毗尼滅之覓諍以三滅憶念

不癡罪處所

一者能覓之人有過所覓之人无罪故須憶念毗尼也

二者能覓所覓二俱有罪故須不癡毗尼也

三者能覓之人无過所覓之人有罪故須處所毗尼也

犯諍以二滅自言治草覆地其一犯於行故須自言治

其一犯於衆故須草覆地事諍以一切滅因言諍中起

滅諍事而不忍可返共諍之即還用若現前若多人語

其一犯於衆故須草覆地事諍以一切滅之因言諍中起
滅諍事而不忍可返共諍之即還用若現前若多人語
滅之也若因見諍中起滅諍事而不忍可返共諍之即
還用若憶念若不癡若罪衆所滅之也若因滅犯諍事
而起諍者即還用若自言若草覆法之除也此三諍上
作事已若滅諍餘將磨法是非之事者悉言諍所攝此
七滅諍之法能滅四諍故名為滅也

五種略說戒

一說序已餘者應言僧常聞　二說四事已餘者應言僧常
聞三說十三已餘者應言僧常聞　四說二不定已餘者應言僧常聞
五說世已餘者應言僧常聞

又有五種乃至說九十已餘者應言僧常聞（之所說乃至說四波羅夷應言僧常聞之所說乃至說滅諍已應言僧常聞）

有八難事聽略說戒一王難　二賊難　三火難　四水難　五病難
六人難　七非人難　八毒蟲難　自恣時亦尔

三種人作布薩

若僧若衆多人若一人　有四種布薩　一三語布薩　二清淨布薩
三說波羅提木叉布薩　四自恣布薩

戒法清淨海八種奇特法

一漸次學戒皆歸佛法（如衆流投海此義之戒也）　二住於戒中乃至於死終不犯
戒（如海不失潮法此喻於戒）　三深本名皆獨沙門釋子（如五河因緣一海漸漸相入也）　四入无餘涅槃
累无增无（如海已滿故此喻住涅槃也）　五同一鹹味（如海同一鹹味）　六覺行清淨不破戒（如海不過
恶衆水來）　七能生道品聖行功德（如海出珍寶等）　八有四向四果賢聖僧寶（如海客受大身衆生
所行之利也之德也）

五種與欲（一言与欲　二為形威說欲　三現身相　四現身相口語　五現身相口語）

有五種失欲（一受欲比丘尼　二妹直　三生外道心　四生外道心　五生外道心）

三種安居　一前安居（前十七日是也）　二後安居（後十七日是也）　下增三中云
有三種安居前安居中安居（前十七日是也）

三種受日　一受七日　二受過七日法（第十五日是也）　三受過七日法（第十五日是也）

安居初應作四事　一游思　二結界　三分房臥具　四自恣
安居竟應作五事　一解界　二遮語法　三分房臥具　四自恣

五受功德衣

有五種人不得安居衣　一被擯　二不用法　三死　四破安居
五不屬授出僧祇律

三種自恣　一獨合自恣　二各三箇月自恣　有三種人作自恣
若僧若衆多人若一人

迦提月開五事利一得喜長財過十日不捨諍　二得離衣宿
三得別衆食　四得展轉食（若有病人不能一時食盡或時食已有食長出殘食與病人食）　五食前食後不屬得入
村（生已有食長出殘食與病人食）

受功德衣開五事亦如是

迦提月者作依月從七月十六日起　半聽作餘時
行道懺悔滅惡法第四

破戒有五過失　一自害　二為智者所訶　五墮惡道（七種惡法流布　四輩比丘法）

七犯聚者

一犯波羅夷罪（如斷人頭不可覆也此戒者永斷殺生一形之中不可犯）　二僧殘罪（如殘病人能不可治）
三偷蘭遮罪（此等名是麤罪方便罪）　四波逸提罪（此等名是麤罪方便罪）　五提舍尼
罪（對一清淨僧懺悔）　六突吉羅罪（此等名是麤罪方便罪）　七惡說罪（惡口罵詈說一事）
此突吉羅及惡說罪若失意犯者應責心
悔便自心念口言魁心愧懺悔不須作罪即得淨
下坐懺有五法　一偏露右肩　二脫草屣　三礼足　四右膝
着地　五合掌說所犯事　大德一心念我比丘某甲故犯某甲
不憶數今向大德發露懺悔　不敢覆藏懺悔則安樂不懺
悔不安樂憶念犯發露如而不覆藏大德憶我清淨戒

下堂懺有五法　一偏露右肩　二脫革屣　三乞足　四右膝
著地　五合掌說所犯事　大德一心念我比丘某甲犯某罪
不憶數今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺
悔不安樂憶念犯發露如而不覆藏大德憶我清淨戒
身具足清淨布薩如是上堂應語言自責決心堅歇離各言各也

上堂懺向下堂有四法
一偏露右肩　二脫革屣　三右膝著地　四合掌說　所犯事長
老一心念懺文如上說下堂應語言　大德應改悔堅歇離各言各也
有三種人犯　一若僧犯　二若衆多人犯　三若一人犯
有三種懺悔　若僧　若衆多人　若一人
爲他作懺悔主應具五法
一善知犯　二善知懺悔法　三善知懺悔清淨　四善知作白
五善知作羯磨具此五德乃受他懺悔能除人罪
四重
一犯婬　若人男女若黑白男女大小淫處乃至口中
二犯盜　若知若偷若以官物與若自作若教人作乃至種種他五錢物
若自盜若教人盜使人作　三犯殺人　若殺人者殺人作
河方便乃至殺他人作　四犯妄稱得過人法　實是凡夫非聖人
法以上四重四根本
三明六通等自他說犯重
五重
初四重　五犯摩觸罪　若人男女若黑白男女大小淫處乃至口中
如上說　觸已不犯若自觸四
從邪觸說善使
六犯八事罪　若一人有八事中犯不滿五
隨犯七事不懺
七犯覆藏他重罪　若知他人犯重罪
自作若教人作乃至種種他五錢物
若自盜若教人作乃至種種他五錢物
河方便乃至殺他人作
八犯隨舉罪　若有犯比丘為大僧
此五尼隨順懺悔者
作羯磨三說
不懺悔犯也

六重誠又唐那尼學六法
一不婬　若犯婬不行淫大戒若與淫法
四果乃至下乃至畜獸
二不盜　若偷人五錢物乃至上不得偷
四錢乃至下乃至草葉
三不殺　若自殺斷人命不與人殺
四不妄語　若誑惑他人不得虛妄
五不飲酒　若以穀米麥等作酒飲
六不非時食　若過中食
比丘比丘尼說
持禁戒寧死莫犯如其犯者不如來不出家也自毀壞道
法汙辱師僧穢亂三寶欺負四恩不淨信施益罪多也

飲酒　若以穀米麥等作酒飲
持禁戒寧死莫犯如其犯者不如來不出家也自毀壞道
法汙辱師僧穢亂三寶欺負四恩不淨信施益罪多也
若凡心在道而欲爲惡者乃可捨戒不可倚佛法而違犯
也若欲捨戒當向大戒比丘蹲跪合掌言大德一心念我
比丘某甲今捨大戒還作白衣願大德憶我是白衣如是三說
若欲留五戒者當還作優婆塞若留十戒者當言還作
沙彌願大德憶我是沙彌也當從僧受滿戒令應如法還
僧即證知若布薩羯磨無於外不得仍在衆內共法事
也以此而推不客對餘人捨若屋還對比丘屋捨
五逆　一殺父　二殺母　三殺阿羅漢　四破和合僧　五惡心出佛身血
十惡業　一殺　二盜　三婬　四妄語　五綺語　六兩舌　七惡口
八貪　九瞋　十邪見　前三身業犯中四口業犯後三意業犯
十三難　一犯邊罪　此人曾受大戒犯心難悔者
道法還俗受大戒者亦爲難
二汙淨行尼　若是尼汙淨行者比丘尼
淨者之也爲自家犯此淨行之名爲難
三賊心受戒　此人先師無別師授受不受戒而妄稱師授者
賊心受戒者是少邪六法
四破內外道　此人先是外道來入佛法受戒已不信受戒
五黃門　男三種黃門一生黃門二形黃門三妬黃門
六煞父　自不殺但令他人殺父
七煞母　自不殺但令他人殺母
八煞阿羅漢　自不殺但令他人殺
九破和合僧　如法之衆不得和合
十惡心出佛身血　此人雖不可破和合僧
十二畜生　若犯者此者人
十三根　此人名爲難
十二根　此人名爲難
此十三難前五煩惱報重中五業報重後三報報重一形
之中不可改易若未受戒不得受戒若已受戒不得戒
得受若已受戒不得戒不應向礼應滅擯科判三報出
摩訶衍中亦有論文前四及五逆此九業障黃門一種
煩惱障攝後三報障攝文意不同任情取捨

得受者已受戒不得戒不應向礼應滅擯科判三部出
摩訶僧中亦有論文前四及五逆此九業障擯黃門一種
煩惱障擯後三報障擯文意不同任情取捨

懺悔殘隨所犯有四者羯磨

一與殘懺羯磨　二與摩那埵羯磨　三與摩那埵羯磨　四與出罪羯磨

八事不白失宿　一往餘寺不白　二出界不白　三容比丘來不白　四奇肉餘行者不白　五病不進候白　六在先比丘處住　七三人同室宿　八若時集非集不作白

第五棄五事

初棄五事　一不得授人大戒二不得受人依止三不得畜沙彌四不得受僧差教誡比丘尼五設差不應往

第二棄五事　一不得作說戒人　二不得僧中間著比尼

三不得僧中作羯磨　四僧計斷事不得在數　五不得為僧作使命人

第三棄五事　一不應早入聚落　二不應遥著還　三應親近比丘不應親近外道　四應順從善比丘教　五不應作異語

第四棄五事　一不應更犯此罪餘亦不應作　二若犯相似若從此生　三若復犯重於此　四不應燃羯磨　五不應燃作羯磨人

第五棄五事　一不得受善比丘教誡具　二不得受沈足物　三不得受拭羊毳巾　四不得受拭身

第六棄五事

得受沈足物　四不得受拭羊毳巾　五不得受他借身

第六棄五事

一不得受善比丘教誡具　二不得受沈足　三不

第七棄五事　一不得與善比丘罪　二不得與他作憶念作自言　三不得證他事　四不得遮他布薩自恣　五不得共善比丘鬪諍

此廿五事中初十棄其師德　次棄其隨意所行次十事棄其飲食復五不聽中知他事應順行此法若違犯一事罪則不滅不得与出罪羯磨

十種自性偷蘭遮罪

一食人肉　二畜人皮　三剃陰上毛拔下毛　四用藥灌大便道　五畜人驢駱婆羅　六裸形行　七畜石鉢　八瞋恚破衣　九瞋恚破房　十瞋恚破寺僧皆犯偷蘭遮輕者對一人懺悔法波逸提也罪重於殺吉羅故為第五聚也其中亦有重者若生嗽人肉及惡心破僧房破佛塔寺此則二三人前三說懺耳若初篇第二篇偷蘭者僧作羯磨懺悔也此義出摩訶僧祇律云瞋心破六種犯偷蘭遮破鉢破三衣破塔破僧坊破眾

有三種人犯薩者若僧　若眾多人　若一人　應在三種人前捨墮　若僧　若眾多人　若一人

有四種妄語　一波羅夷妄語　二僧殘妄語　三波逸提妄語　四阿耨波羅妄語

五種惡　一財物　二法　三家　四住處　五稱說

五蓋覆心

一慳貪　二瞋恚　三睡眠　四調悔　五疑

十使煩惱　一身見　二邊見　三邪見　四見取

五戒取　六疑　七貪　八瞋心　九慢　十無明

此十使煩惱能令行心不正會[illegible]

一悔眠　二睡悪　三睡眠　四調悔　五疑貪瞋二見疑蓋成就五蓋

十使煩惱　一身見　二邊見　三耶見　四見取

五戒取　六疑　七貪　八瞋心　九慢　十无明也

此十煩惱馳馳行心流轉不住會稠四諦空无我理滅

初五見滑毛相行次斷疑使得須陀洹餘之四使欲界煩

惱判為九品斷六品盡得斯陀含斷下三品盡得阿那含

經五斷三結得須陀洹者一我見二戒取三疑此三重又惑

五下分結　一貪欲　二憎愛　三无明　四色染　五无色染也

此是上三界煩惱阿那含人斷之都盡得阿羅漢果

三塗四趣　一地獄　二畜生　三餓鬼　四阿修羅　五人道

六道衆生　一地獄道　二畜生道　三餓鬼道　四阿修羅道

五人道　六天道

三界苦苦　一欲界　二色界　三无色界

行道備善法第五

菩薩常作六念　一念佛　二念法　三念僧

四念戒　五念施　六念天

出律增五中也　沙門六念　一念知日月　二念知夏數　三念過諸

五念不別衆食　四念受持三衣有長財當說淨

病人有五法　一不食不應食者　二喜眠樂　三知實諸藥者

四應行便行應住便住　五身有苦痛能忍身不有能作便作

又第五句能淨畜思惟　第一念悔先罪病是苦報由惡所招

今復不懺悔墮惡道前身積罪無量未盡今生以來自少

及長為惡日多作善時少五篇諸戒一一思量各曾違犯

今當懺悔若發此心神生淨處第二當觀无常身如虛器

假合所成速朽易壞不可久保命尚不存財何足惜於諸

衣物莫以經懷應捨不須囑授死後任僧不煩留怪也第

三當念佛三昧善調氣息定心守境西向西方觀清淨土

如在目前念念之中如注流水直到彼岸也

又病人應以三法自量宜

一者重病苦得隨意飲食隨病醫藥隨意好看病人於

此三事若得若不得此病會死不能使病得差无常報

重不可救也今時病人應作死計莫食非法及破齋也

二者輕病若得隨意飲食隨病湯藥隨意看病人若不

得病亦不死但小將息病自得差　今時病人不得因病

便欲飲噉破齋服酒也

三者中病若得隨意飲食病則得差若不得病必死

今時病人應自思量隨病所宜而噉之也若不能自節限者

看病人應裁割也針灸服藥裁量亦如是求看病人供給

進否亦如是然病人多瞋恚應自調伏也他好心看我已自

難消何況復加惡言重惱於彼彼看我无利或能心退不

復看我便死也是故應慚愧於他將護其意勸讚之

看病人有五得　一者知病人可食不可食可食能与

二者愍賤病人小便唾吐　三者有慈心不為衣食　四者能經理湯藥

乃至羞若死　五者能為病人說法令病者歡喜已身於善法增

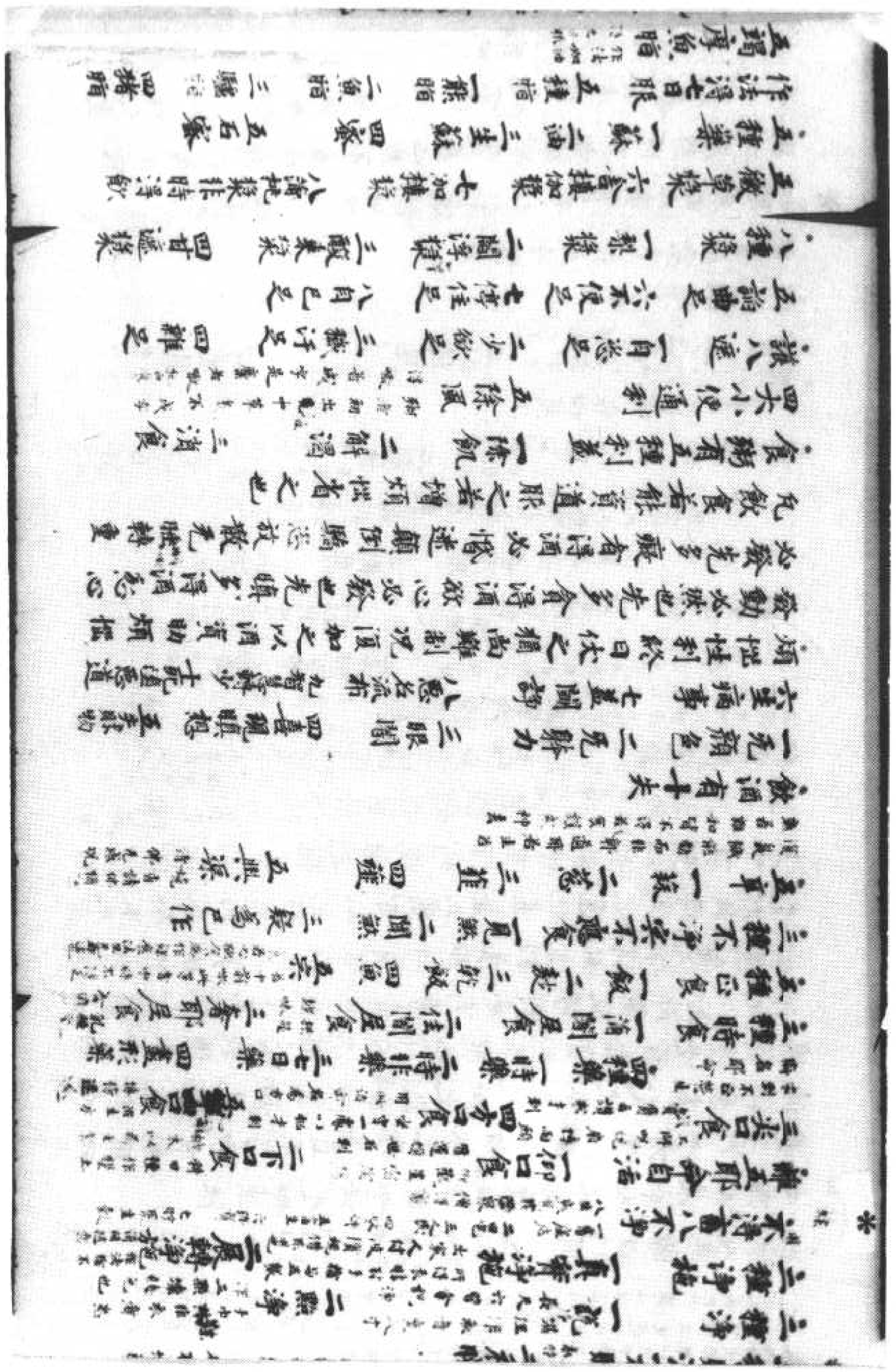
長佛言決獄健時不看病他決今得患誰當看決告諸比丘

出家不看病為无利益若能供養病人勝供養佛見苦无常

慈悲心重即是第一備道須无量功德

嚏場於有五事利益

一口氣不臭　二割味　三熱除消　四引食　五眼明



五種乳 一酥 二油 三生酥 四酪 五石蜜

作法得七日服 五種脂 一熊脂 二魚脂 三驢脂 四豬脂

五蹋摩魚脂 作法如油 得七日服

四種淨地 一僧伽藍時處分作淨地 二為僧作寺小房僧

五若半籬邊若都充垣墻 四自己鞘磨結作淨地

三種淨 一僧結淨 大僧不得在淨地住 二種越淨 僧制由限越聚僧不得隨意組轉

五種淨法 一火淨 二刀淨 三劍淨 四烏啄淨 五不中種淨

此中四淨[illegible]易張[illegible]去子食之淨不中種淨得重食

又五種淨 一皮剝淨 二破皮淨 三腐淨 四破淨

五燋爆淨 種不火淨得[illegible]也

又五生種 一根生種 二莖生種 三節生種 四覆羅種

五子之種 若不火淨不得[illegible]

五種受食法 一手与手受 二手与物受 三物与手受

四物与物受 五遥与得隨手中受

夫受食者割貪求之心應仰手令他施手中若自捉器

令他授器中不應攙手抽取及以著拌皆不成受若不

落手中遺落器外者悉不得噉若意欲受彼而錯受

此佛言不成受應更受者作搖離意得成受若人觸食

器則失受也應離更受不得使自手舉之凡未受輒自

手舉犯惡舉犯惡舉窶吉羅罪夫食甚繁穢應生

厭離然人喜嗜味貪多覓攪向已既不成受犯不与取

於食不節後致過初乞食時應誦此偈 令諸乞者悉

得飽滿其施食者得无量福我若得食為療毒身備集

善法利蓋施主若得食在手當先迴以供養應說此偈

以食諸佛及衆賢聖雖然後乃食若欲噉食應作厭離

食想遍觀此食皆是不淨穢如白垽蟲如下齚似人皮

略以食想遍乘四以彼貪美心既不著味即於食生厭但

以食諸佛及衆賢聖雖然後乃食若欲噉食應作厭離

食想遍觀此食皆是不淨穢如白垽蟲如下齚似人皮

略似膿想隨所相似破貪美心既不著味即於食生厭但

如服藥而已矣食竟收鉢應說此偈 飯食已訖當觀

衆生德行充盛成十種力

信施種越法第七

四恩 一父母恩 能生已身 二師僧恩 生智法身 以法施我 三國王恩 教我法化本土平之樂樂 四施主恩 常有今日

出家行道常報四恩

四輩種越 一天輩 天所甘愛 出家人 二龍輩 牛乘象乳類 奉辦馬施果等 三鬼神輩 山神施果 安施路果等 四人輩 剃刺妻羅門此會首 此四外施主供給資消 此等來施如法得受

四事供養 一飲食 二衣服 三卧具 四醫藥

八種布施法 一比丘僧得施 唯屬比丘限 前數人分 二比丘尼僧得施 唯屬比丘尼限 前數人分

三三部僧得施 不問人多少分如作二分 四者四方僧施得 未會皆得應作 屋間作鞠磨亦不得問磨 就會者施如鞠磨不須往法 五界內僧得施 屬界之內施者 若言施上座施法師吃藥病人等此不須殊求得施 六

鞠磨僧得施 共二僧作法 事合一 此如 七稱名字僧施 若言施上座行之 隨所者与之 八一人僧得施 從上座行之

上坐應問八種施中為作何施僧之福若不依此八法而

受則雖損信施違犯慶羞五德者分之好惡相參令不見者

擲籌餘人不得亂言利養難消貧冒不莊此莫嫌恨改人志

行也 若得衣政可割分不勞責取錢至不獲已得錢者

慎莫手受應語言我不應受此不淨財若我須衣合時

清淨衣當受便令淨人知之語重檀主知是音是此人

還与比丘者當以彼人物故使淨人賞淡得淨衣索用知

如之應如法求如法与應如法施如法受如法住

出家人應離世八風 一利 若得利養心使生喜 貪利不和吹 破道心 二衰 若失利養心使生憂 失利不和吹 破道心 三毀 毀故所尊心使退沒 丁毀不毛道心敗壞 四譽 若得譽稱求名聞道心沉沒 名聞 五稱 若他歎行出定我文 他人重已道心既墮 六 若失恭敬心使不樂 七苦 若逼惱時生也心使不悲 八樂 若得樂時生也心使悲見

出家人應離世八風　一利　二衰　三毀　四譽　五稱　六譏　七苦　八樂

白衣家有九法　未作擅越不應作若至其家不應坐

何等九　一見比丘不喜起立　二不喜作礼　三不喜請比丘坐

四不喜比丘坐　五設有所說而不受　六若有衣服飲食

所須之具輕慢比丘而不與　七若少有而少與　八若有精

細而與麤惡　九或不恭敬心與觀相擅越於此九法中但

有事一不須敬往其家

白衣家有九法　未作擅越應令作若至其家應坐

何等九　一見比丘喜起立　二喜作礼　三喜請比丘坐　四喜比丘坐

五設有所說而信受　六若有衣服飲食須之具敬重敬而與心意[illegible]

八若有麤惡與精細九恭敬心與　觀坐白衣家內外信心備此九法

者應請取作擅越　比丘先惱種越得福道佑相假善法日生

擅越有五事不應與作覆鉢鞠磨　一不孝順父　二不孝順母

三不敬沙門　四不敬婆羅門　五不恭事比丘　此是惡人先先

信心不受治罰於法先盖故不為也

白衣有十法衆僧應與作覆鉢　一罵謗比丘　二為比丘作

損減　三為比丘作无利益　四方便令无住處　五鬪亂比丘

六於比丘前說佛惡　七說法惡　八說僧惡　九說无根不

淨法謗比丘　十若犯比丘屋　此十事中隨犯一事合為作

覆鉢鞠磨一切僧屋不得至其家此人本有信心今忽為惡

宜加以折伏令其改過故作此法

比丘有十事應與作處不至白衣家鞠磨一喜罵謗白衣

二方便為白衣作損減　三方便為作无利益　四為作无住

處　五鬪亂白衣　六在白衣前毀佛　七在白衣前毀法

八在白衣前毀僧　九罵白衣作下業　十調誑白衣

比丘若犯一事應作鞠磨治罰不聽須至白衣家仰令使

鉢辦乞食喜

有八法者應作僧使往白衣舍　一能聽　二能說　三自解

四能令他解　五能受語　六能憶持　七无謬失　八別好惡

語業

比丘有五事為白衣所不喜見　一喜親白衣　二喜親白衣

三喜親至白衣家　四喜與白衣鞠語　五喜乞求白衣生不

欲見

常喜往返白衣家有十過失

一不為比丘便入村　二在有欲意男女中坐　三獨坐　四在屏處

處　五先有知男女與女人過五六語　六者數見女人

七既相附近　八親親厚　九已親厚生欲意　十已有欲意或至死

若次死苦

比丘有五事生人疑　一數往姪女家　二數往婦人家　三數

往大童女家　四數往黄門家　五數往比丘尼寺

比丘入王宮生嫌女間有十過失

一夫人見比丘喚令王生疑　二夫人有身令王生疑　三太子

欲及王疑比丘　四內有密語以聞於外王疑比丘　五宮內失

寶王疑比丘　六王以賤人在高位外不喜者疑比丘

七王以高位者在下職外不喜者疑比丘　八王非時集四部

兵其不喜者疑比丘　九集兵中齒而選其不喜者疑比丘

十王出好象馬端政女人見則心生愛著非比丘法比丘不於

有力而親近大官不免斯過

兵其不善者疑比丘　九集兵中出而還其不善者疑比丘
十五出好鳥馬端政女人見則心生愛著非比丘法比丘不於
有力而親近大官不免斯過

讀持法藏第八

三藏教法　一彌多羅藏（此五本說之一切經教）　二毗尼藏（此五本說之一切戒律）
三阿毗曇藏（此五本說之一切論也）

三學行法

一增戒學（善調戒也）　二增定學（調心正念勤習相應）　三增慧學（求解思義觀道理法）

三種持　一持經（依經而行）　二持律（依律而行）　三持摩夷（依論而行）

三種知法人　一知法（善解經旨）　二知律（善識律相）　三知摩夷（善知論之）

三種知法　一是法（所為合經）　二是毗尼（事必如律）　三是佛所教（合聖教事）

四種廣說

一者有人言我從佛邊聞如是法　二者有人言我從衆
僧聞如是法　三者有人言我從衆多知法人邊聞如
是法　四者有人言我從一知法人邊聞如是法

佛言若聞其所說不應便生嫌疑亦不應呵責定
又句勘驗三藏若與經相應律相應毗曇相應當善受
持亦教他人若義不入前三法相應者即應捨之此以三
藏教驗其所說若欲驗三藏知耶正者當以理法印之

以三法印驗小乘教

一者一切法无常　二者一切法苦　三者一切法无我若經
律論明此三句義者是佛正法

次以四法印驗通教大乘

一一切法无常　二一切法苦　三一切法无我　四涅槃法寂滅
初二句世帝中一句真帝後一句金剛以後常果也若經律
論明此四句義者是佛正法也

次以五法印驗通宗大乘

一一切法无常　二一切法苦　三一切法空　四一切法无我　五一切法寂滅
初二句世帝中一句真帝後一句金剛以後常果也若經律
論明此四句義者是佛正法也

次以五法印驗通宗大乘

一切法常住後一句自將緣集法累本來常尔不增不
減非常非无常也　若經律論明此五句義者是佛
大乘真宗正法也

又四堪法印

一法將堪　二因緣堪　三作堪　四成辦堪也

持律人有五功德

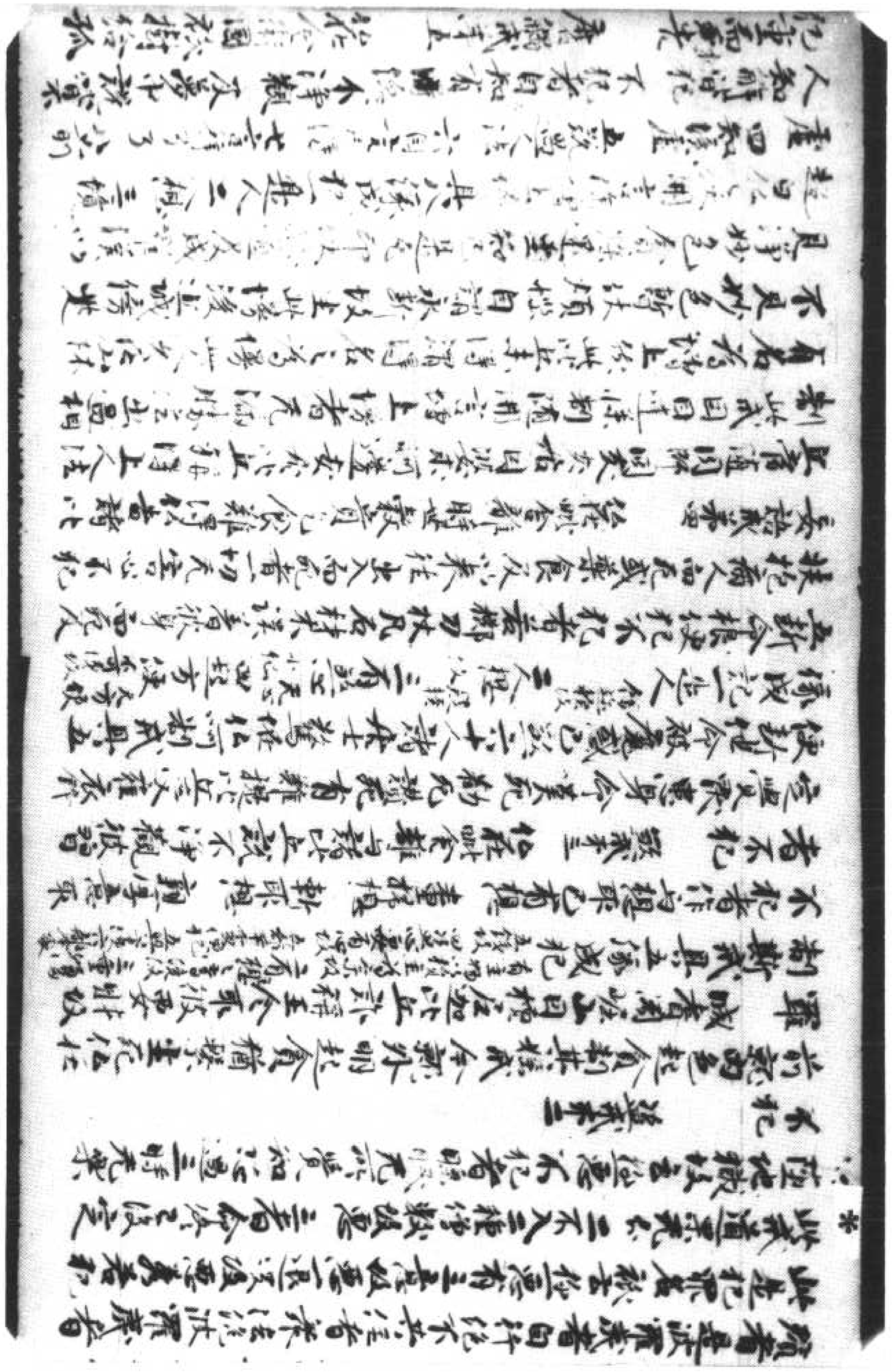
一戒品性牢　二善膽諸惡　三於衆中決斷无畏
四若有疑悔能開解　五善持毗尼令正法久住
是毗尼心者實日露晴空微也儉約內外光潤自他守
護六根防慎三業法昂乞理進退合儀上下相常大小
是錄行立相授唯教誡教自非如來慈被熏蒸若斯
故稱佛為六道尊師四生父母矣豈直言讚而已愈共行
之學之彼我丈夫已得當得如火在木猶抵放光似玉藏
泥濤澄發彩群金藏土之間金明潔銷余顯水清玉現
尸羅清淨三昧現前　三昧現前光流惠起故經云先
以定動後以智拔斯言信矣哉淨定淨惠淨惠
淨心淨心淨土淨

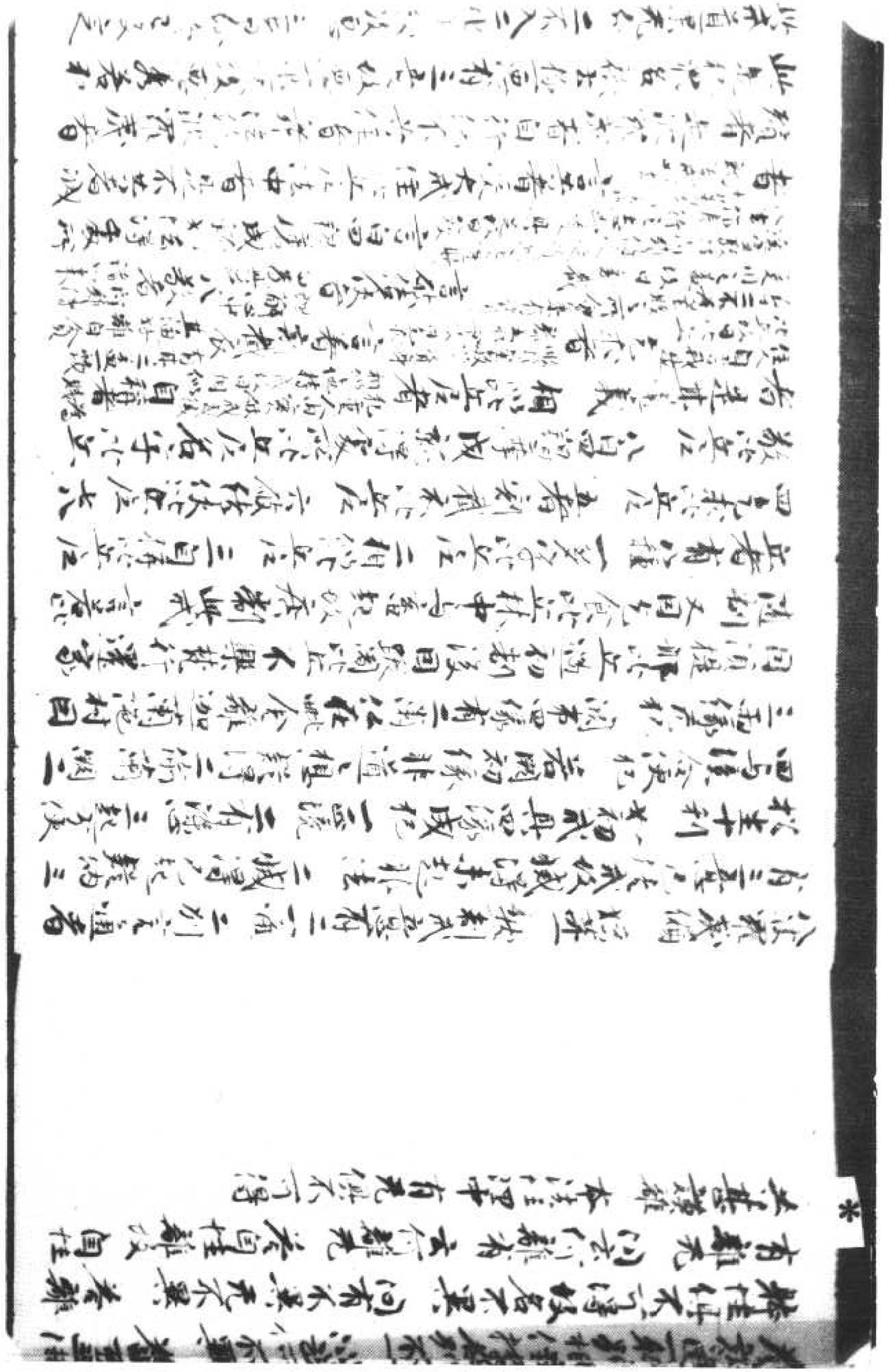
毗尼心一卷

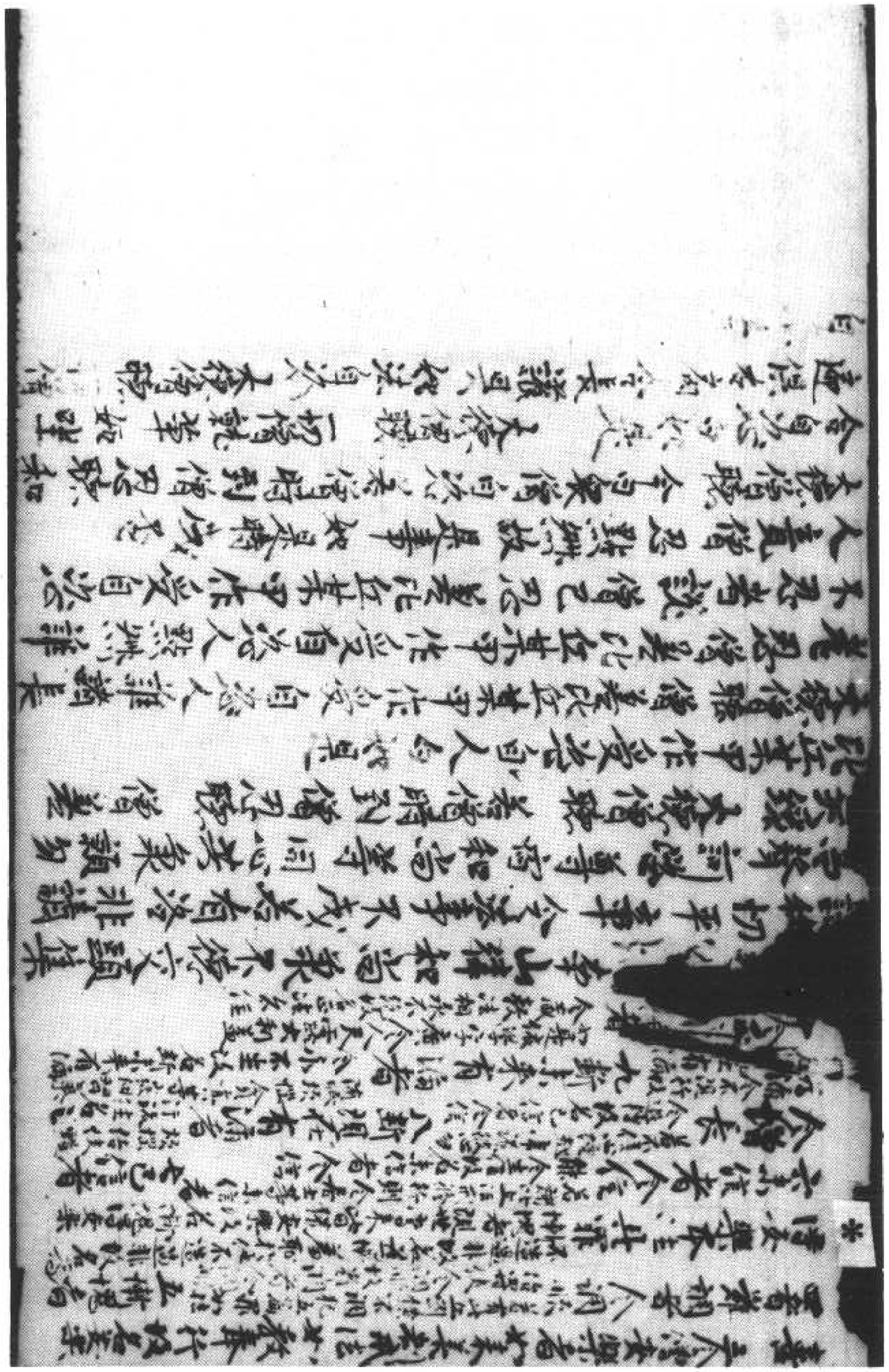
滅非常作无常也　若經律論明此五句義者是佛
大乘真宗正法也
又四堪法印
一法解堪　二因緣堪　三作堪　四成辦堪也
持律人有五功德
一戒品堅牢　二善勝諸惡　三於衆中決斷无畏
四若有疑悔能開解　五善持毗尼令正法久住
是毗尼心者實日露晌譬喻也儉約內外光潤自他守
護六根防慎三業法昂乞理進退合儀上下相管大小
是錄行立相授唯教詔哉自非如來慈被熏能若斯
故稱佛為六道尊師四生父母矣豈直言讚而已愈共行
之學之彼我丈夫已得當得如火在木猶抵放光似玉像
泥洹澄發彩霞金藏五七開金明潤鋪金顯水清玉現
尸羅清淨三昧現前　三昧現前光流惠起故經云光
以定動後以智拔撕言信矣戒淨定淨定淨惠淨惠
淨心淨心淨五淨

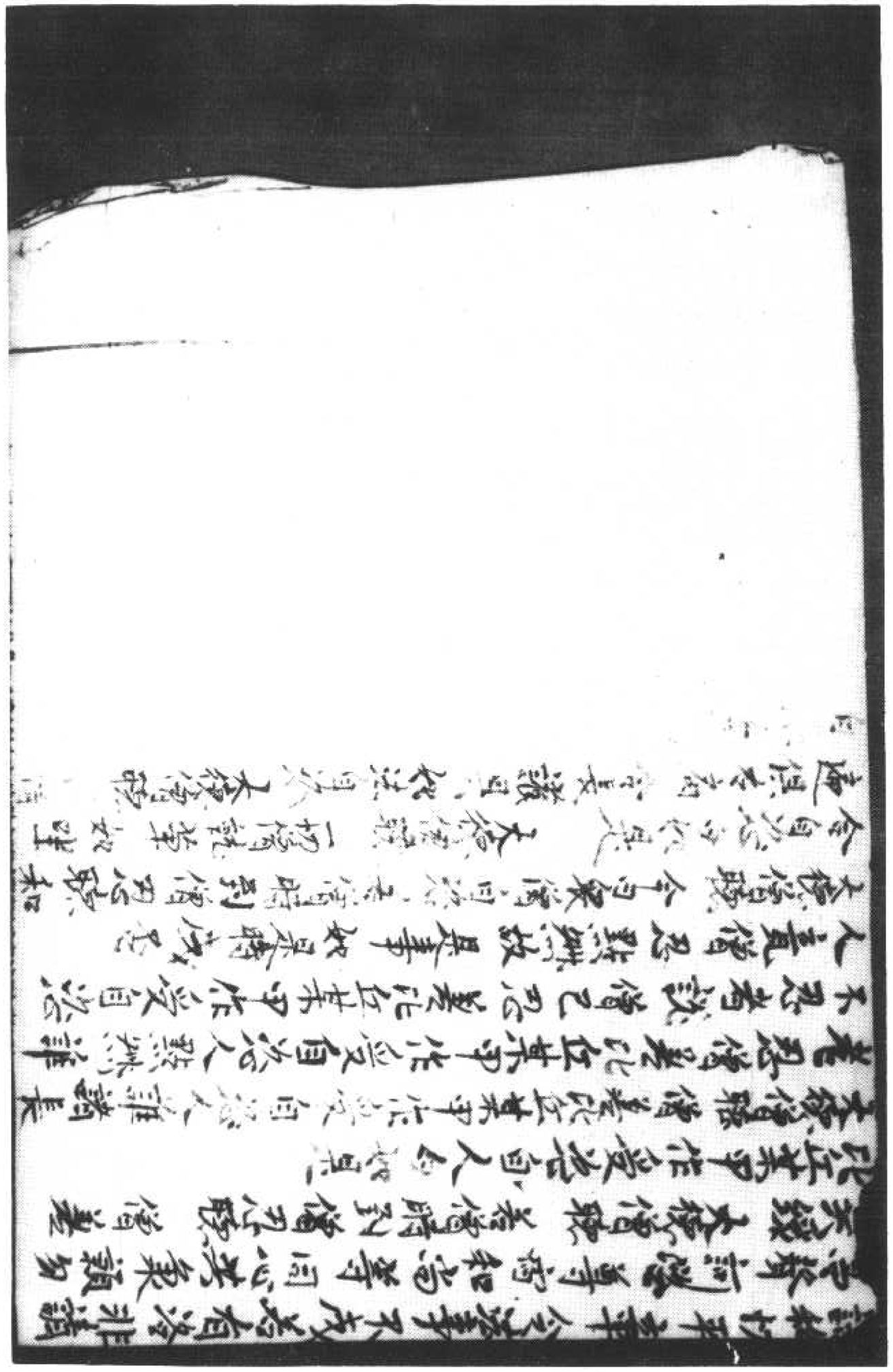
毗尼心一卷

三寶文　五門滿業住寶何者　答佛法僧是名三寶
問三寶有幾種　答有三種　問何名三種　答一解三寶別
相三寶　住持三寶　問何者一解三寶　答法身體有妙覺
心為法寶　法身解有妙能心為法寶　法身解離无邊諸
心為僧寶　問何名為妙覺　答妙者神用不測稱之為妙
法身體中有覺了性故云妙覺　問何為妙能　答能
則是義法身解中有妙能持教故云妙能　問何名為
離无邊諸　答何者和合為義法身解中无相无相
相不離諸　答何者為諸行　問云何解三寶　答名殊
其解不異故名一解　問何為得知三寶名殊其解不異
答雖摩訶迦葉仏即是法心即是衆是三寶皆无邊相与
虛空等內此義遍故名一解　問何名為別相三寶　答
大六化身心為仏寶　所說言教心為法寶　大乘小乘
初果乃上為僧寶　問何名別相一　答相殊故名別相　問云何
一相續故　答仏不是法心不是衆別故名相　問何名
住持三寶　答法金銀素像名為仏寶　紙素竹帛名為法
寶　制鉢染衣名為僧寶　問何名住持　答住持像法令
不斷絕故名住持　問何名像法　答像仏心法故名仏法
問此三寶為一為異　答不一不異　問云何不一云何不異
答說通一解別相住持名別不一　問云何不異　答乃三法
解住俱不可得故名不異　問有不異无不異　答離
有離无　問云何離有　云何離无　答自性離故　自性









此經卷末　　啟請第一　啟請戒意有二一通二番一

別戒故試讲未起作法二者試讲已起教朝三指生十利

明戒具四緣成犯盡境二染心正起方作中七起十犯

三調緣非道想起讲二偷蘭罪三兩緣无犯偷蘭

四緣有二菊佛在此食雖遠菊注村須後群乎此丘起通

制後因跋陀比丘不善制度因乞食比丘林中

與言語過後應制此戒　言若比丘者一名家比丘及二相

與言語過後應制此戒三自稱比丘四乞求比丘

比丘八敬比丘尼八白四羯磨比丘成就得處所比丘尼名自比丘尼

是其通義想似比丘者犯重人內處破戒處儀相似他

持戒故日相似自稱　者為賊住人自言我是比丘故日

自稱乞求者順於聖教乞資身離五邪命正命

活故日乞求言著割截衣者有其二蓋一蔽其細好離自

貪著二不為王賊之所貪染常有資身反用之義

故日割截言破使者理解心中而發其八敬者阿難傳

請如來涅槃教阿難傳受愛道聞之遽斯八敬作奉

之者品義其是故八敬言白四羯磨成就如法得處所使

所比丘尼者十僧尚是故名成就結戒如法　言共住愛大戒

住比丘尼法中是言不共住者滅殯名是言波羅夷者自

行絕言不共住衆法法絕　波羅夷者是犯罪名僧祇

住比丘尼法中是言不共住者滅殯名是言波羅夷者自

行絕言不共住衆法法絕　波羅夷者是犯罪名僧祇

若惡惡有三意故惡一退沒故惡若犯此戒道果无分二不入

衆僧數惡故三為命中之後定墮地獄故云惡惡不犯无

睡眠无所覺知愚遍三時无染不犯　第二第二戒就

山起貪制其欲戒今就外財起貪由生死佛在罽

城奢彌羅山中因檀尼迦比丘尼詐宣稱王令取彼愛

林故制斯戒具六成犯一有主物以損主為宗故二有主物

當檢故三有盜心四重物滿五錢故五興方便六離本處

不犯者為想取已有想重物想奪取想割截厚想取不

數戒第三佛在毗舍離為諸比丘說不淨觀彼習定覺歌

患身命勤死數死讚死等有難故比丘受雇取衣鉢

便斷他命被魔戒因然六人為諸居士驚怖佛呵制此戒

具五緣成犯一是人餘取輕故二人想輕故三興然心无

不犯四起方便无方便不可壞故五斷命　根便不便无

義攝刀杖凡衣材木誤著彼身而死及扶抱病人而死

戒第食及以來往出入而死一切无害心不犯

妄說戒第四佛在毗舍離時世穀貴乞求難得佛告諸

比丘當隨同師交安居因婆求河邊安居比丘稱得上人

法因制此戒又因日連除制隨順言增上慢无漏勝法

出過想有名尼增上慢然此戒未得為得名之者傍

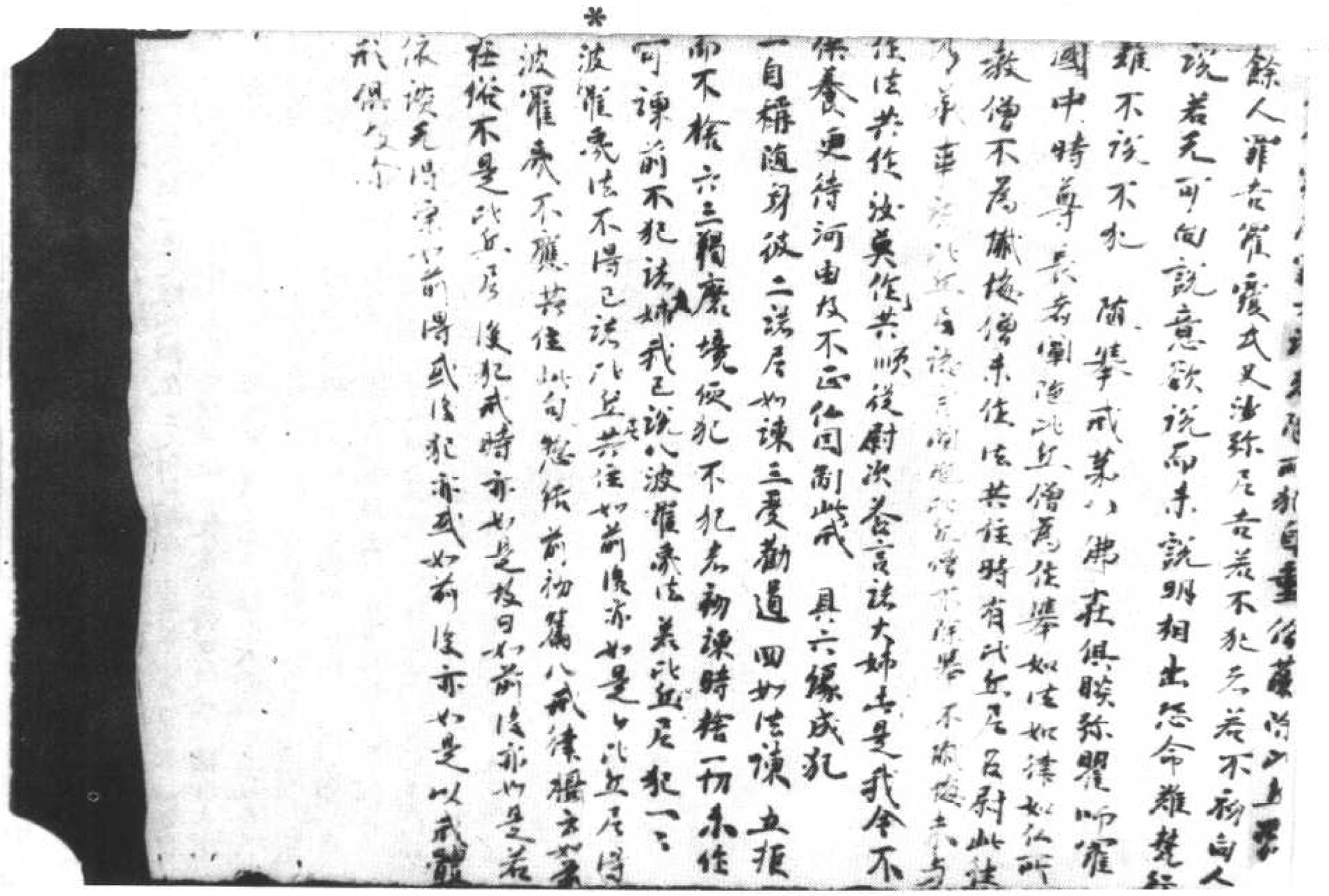
此人久在山林不見妙色貪染還暫伏煩惱自謂永斷

[illegible]

法四制七戒又四日連陳制隨制言增上慢未元滿勝法
出過想有名花地上慢欲法戒未得為得為得為之為慢
此八久在山林不見妙色貪染還暫伏煩惱自謂永斷
後生此慢後近城邊見淨妙色貪染還生於已是九即
餘道方城羅漢以疑白佛便言斷除增上慢人具八緣成
犯一是人二人想三事虛四彩事虛五說過人法六自言
已得七言錯乱八前人於解便犯不犯先自於有得不淨
觀乃夢中說皆不犯重而犯者佛在舍衛祇樹給孤獨園
時大長鹿乘長者与倫蘭陀比丘尼相獨佛制七戒具
五緣成犯一男子聞非天与畜男以女男中不別死活雖
重等又通道俗親疏所說可於二人男相三緣心四受樂
便犯不犯者有所耳相觸歡戲笑相解一切不犯
八事戒第六佛在舍衛國祇樹給孤獨園沙樓鹿乘長者
与倫蘭有緣心受長者於手捉衣等及制七戒具五緣成犯
一男二男想三緣心四犯前七事未滿五八事作便犯八事者
一捉手二捉衣三入屏處共語四屏處共語五行住等三事亦
如七身倫二身相乃八共期共行住共語共行住等三事亦
犯上七事七倫蘭不滿犯八事波羅夷雖此犯八捉手不成
重若一男犯八事一時犯八八舞犯八八男成重亦元次第
僧祇如此不犯者若有所施者若礼拜若悔過若受法
入出屏處不住處不俱由无染心及下入同室犯墮者由无
所為涉世譏醜故犯

後荒他重戒第七佛在舍
衛國祇樹給孤獨園倫蘭陀比丘妹字教食雞陀其
人犯波羅夷時倫蘭雞陀於怒妹得惡名稱嘆然不說其
妹休道佛因制七戒具六緣成犯一是人比丘二犯重已
三彩他犯重四作覆藏心六明相便出於八法中一人犯
是彼比丘尼犯波羅夷前食時知後食時說倫蘭乃至

中夜初後夜後倫蘭過後夜初不說至明相出波羅夷
除八夜覆除罪不說者隨所犯自重倫蘭除比丘尼
餘人罪者罪覆式又涉疑尼者若不犯者若不初向人
說若无問向說意欲說而未說明相出怨命難梵行
雖不說不犯　隨舉戒第八佛在毘舍離國中時尊長者劫賓那比丘僧為住舉如法如律如佛所
教僧不為滅擯僧未住法共住時有比丘尼名尉迦
[illegible]
住法共住法莫住共順後尉次答言諸大姉妹是我今不
供養更待河由後不正佛因制戒　具六緣成犯
一自稱隨身彼二語居如諫三憂勸道　四如法諫　五振
而不檢六三諫廢境便犯不犯者初諫時捨一切未住
可諫前不犯諫姉我已說八波羅夷法若比丘尼犯一
[illegible]



[illegible] 四過心要有心故 [illegible]

或想 輒廢意取者不犯

[illegible]

淨觀彼習定覺微患身命嘆死猶死讚 有物力加難提毘婆羅取

其不對使斷他命被殺或已口口無六十人為諸居士等惟仙可制戒

是無緣成犯 一是人作起輕故 二人相殺輕故 三有殺心无心不犯 四起方

便无方便不可保故 五斷命根便犯下犯者若斬刀杖瓦石搏材木繩

著彼身而死及抱此病人而死或藥食及以衣往出入而死者一切无犯

心者不犯

安陀戒第四 佛在毘舍離時世饑貴乞食難得諸比丘當面同坐同食安居同受不可過受安居竟稱優上人法故制此戒

因同屯聚制度問言增上慢者為誰說法出過相有名聞上然此比丘已

悔為揭磨之為增上慢人在山林下處見地多草伏藏毒蛇蟲蟲蛇蝎伏藏毒蛇即伏地多草伏藏毒蛇

北七一一七號（羽　五）八婆羅夷經

▼北七一一八號（薑四十九）八婆羅夷經

不共住者衆法絶 波羅夷者是犯罪名有三毒故惡
一是浸故惡若犯此戒道過无分 二不入二衆僧數故惡
三命終之後定墮地獄故云極惡 不犯者瞋眠无所覺
知悉道三時乱心不犯

盜戒第二

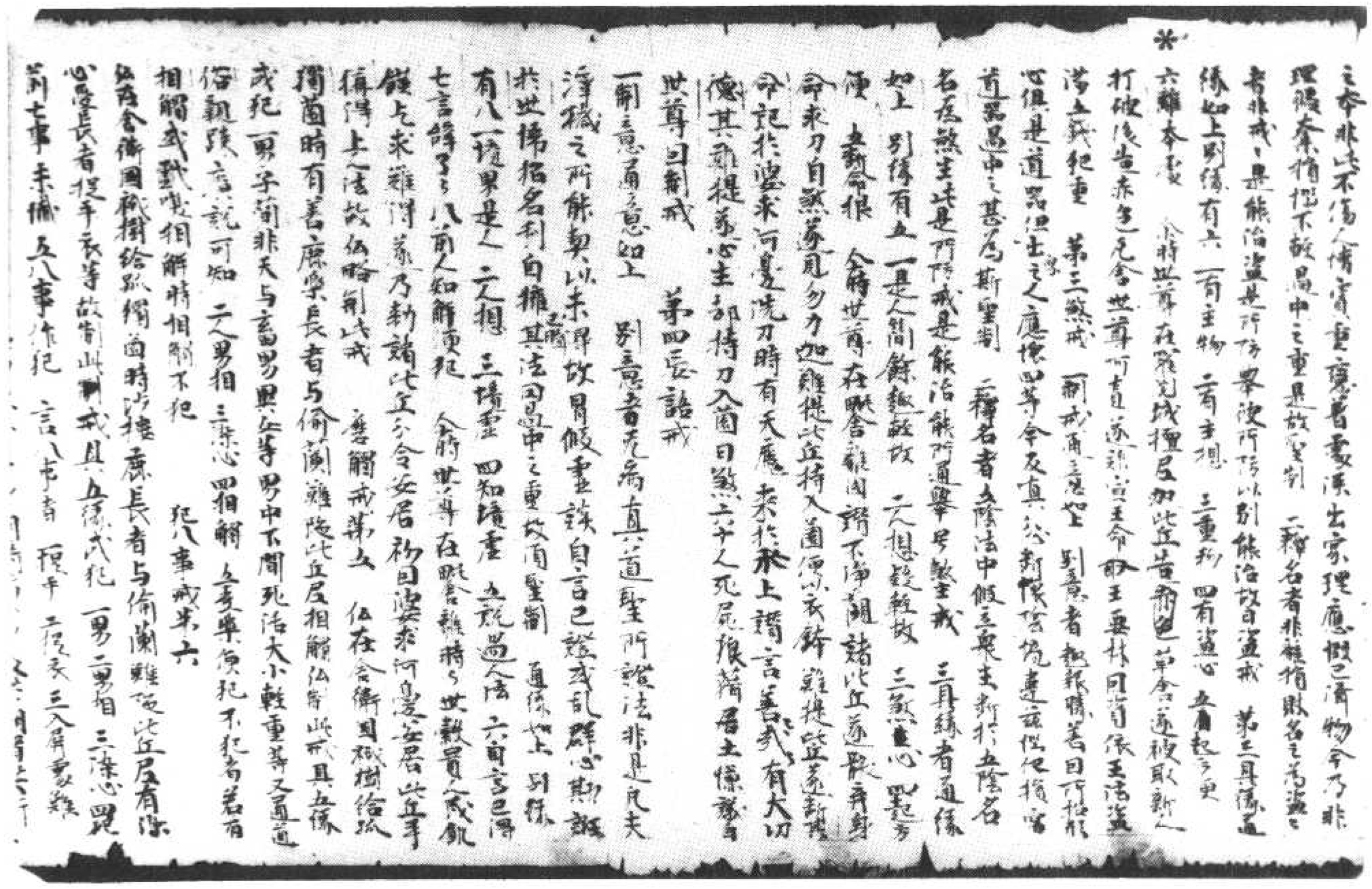
前就內起貪制其欲戒今就外財起貪由繫生死
仏在羅閱城耆闍崛山檀度迦蘭陀比丘難王命取彼要材
仏制此戒具云偷成犯 一有主物 二有主想 三有盜
心四重物滿五錢故 五興方便 去離本處不犯者作与想
取已有想重想暫取想親傳相取一切不犯凡資財形命
之本依此不偷是故聖制

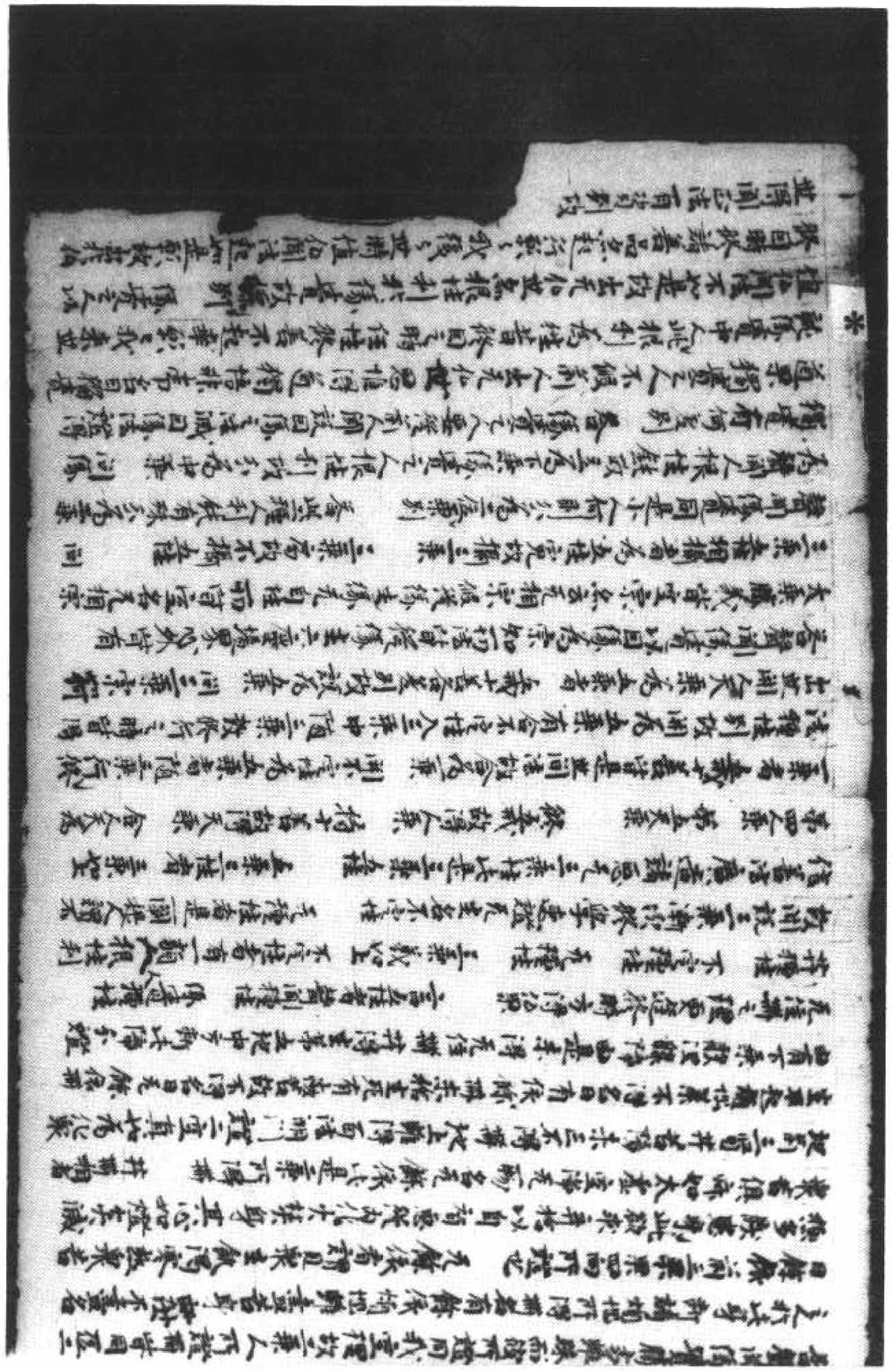
殺戒第三

仏在毗舍離 城与諸比丘說不淨觀厭患
身命勸死歎死讚死等法 難提比丘受雇取衣
鉢奪他命殺魔戒已然滿六十人羅漢居士驚怖仏呵
制戒具五緣成犯 一是人 二人想 三殺心 四起方便
心不化四起方便 五斷命 根便犯 不犯者若擲刀仗
凡石杖木殺著彼身及扶抱病人而死或藥食及以
來往出入而死者一切无害心不化 別意者凡出家之人
應懷慈愍四分反嗔忿斷他命根是故聖制 妄語戒第四
仏在毗舍離時穀貴乞求得難仏告諸比丘當隨
同師同友要居同婆求河邊安居比丘稱得上人法因
制此戒 又因車目犍子隨佛 言增慢上者无漏聖法
出過相有名為增上慢比丘未得謂得名之為慢此
人久在山林不用世事 [illegible] 自謂永斷故生此慢
近後城傍見淨妙色貪染生知已是凡即便稱道
戎成羅漢以麤白仏仏便問之除增上慢具五緣成犯
一是人 二人想 三事虛 四知事虛 五說過人法 六自言已
得 七真諦 [illegible] 八前人知解便犯 不犯者自知有得不淨
觀及夢中或實不犯實而犯者 別意者无漏聖道非
是凡夫所證之法虛稱已得或乱人心過由 [illegible] 聖
制 摩觸戒第五 仏在舍衛國祇樹給孤獨園
時有大善德樂長者与偷蘭難陀比丘相親仏制
此戒具五緣成犯 一是男子 二非男 三與男異女等男
中不問死活輕重等相 通道俗親疎貴賤可知 之人
男相 三染心 四受樂便犯不犯者若有所取相觸或戲笑
相解時相觸一切不犯 八事戒第六 仏在舍衛國
祇樹給孤獨園 [illegible] 德樂長者与偷蘭難陀有染心
受長者捉手捉衣等故制此戒 具緣成犯 一是男
二男想 三染心 四犯前七事未懺 五八事作 八事者
一捉手 二捉衣 三入屏處 離伴 四屏處 五語行 [illegible] 等三事
[illegible] 七即倚者二身相及八共期者共行媒處是名
男與染犯上七事 七偷蘭不懺 犯八事波羅夷准此
犯八捉手不成重若一男犯八一時犯八人等犯八人男成重
[illegible] 次第僧祇如此不犯 若不犯者若有所施与若礼拜
若悔過若受法入屏處不作惡事不犯由與无染心故
下入同室犯隨由无所為事涉世譏嫌故犯
覆藏他重戒第七 仏在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
蘭難陀比丘尼妹住舍難陀其人犯波羅夷特偷蘭
知恐妹得惡名稱嗔處不就其妹休道仏因制戒 具六
緣成犯 一是大比丘尼 二犯重已 三是他犯重四作覆心

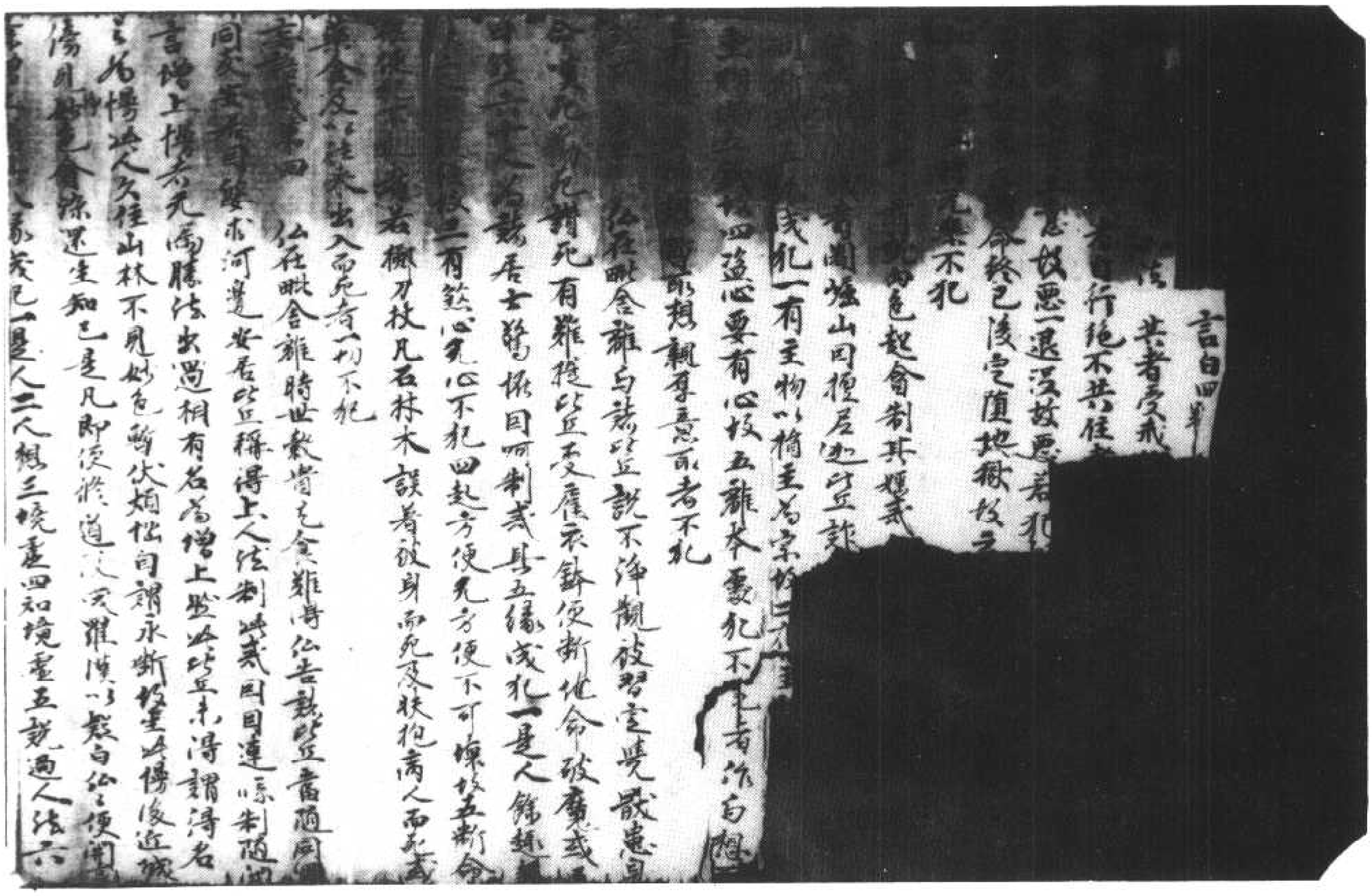
知德妹得悪名稱嘿然不說其妹休道仏問制戒 其六
緣成犯 一是大比丘 二犯重已 三是他犯重四作覆心
五不發露 六是明相出 餘犯於八法中一一罪獨是波羅夷
犯波羅夷前後知後食時說乃至中夜偷蘭後知
是不說至明出法羅夷 除八夷覆藏餘罪不說者
隨所犯自重偷蘭除比丘覆餘罪人去羅 覆或又涉
餘者若不犯者若不知白人說若先所白人說意欲說而
未說明相出悔有命難捷行難不說不犯
隨摩戒第八 仏在拘睒彌國瞿師羅園中時
尊者闡陀比丘住為摩住如法如律如仏所教僧不為
儀悔得未住共住時有比丘尼慰次往返來事語比丘尼
語言闡陀比丘僧不除不儀悔得未与住共住後莫住順從
尉次善言語大姉此是我兄今若不供養更待何時由故不
正仏問制戒 具二緣成犯 一自稱身隨彼 二是諸見如法法
三受勸道四如法諫 五拒而不捨 六三稱麤責便犯
不犯者初諫是捨一切未住呵諫前不犯
諸大姉我已說八波羅夷法若比丘犯一波羅夷法
不得与諸比丘共住如前後亦如是比丘得波羅
夷罪不應共住此句總結前初篇八戒集攝去如
前在後不是比丘尼後犯戒時亦如是故曰如前後亦
如是若依墨云德宗如前得夷後犯得夷故曰
如前後亦如是八戒麤形俱故示

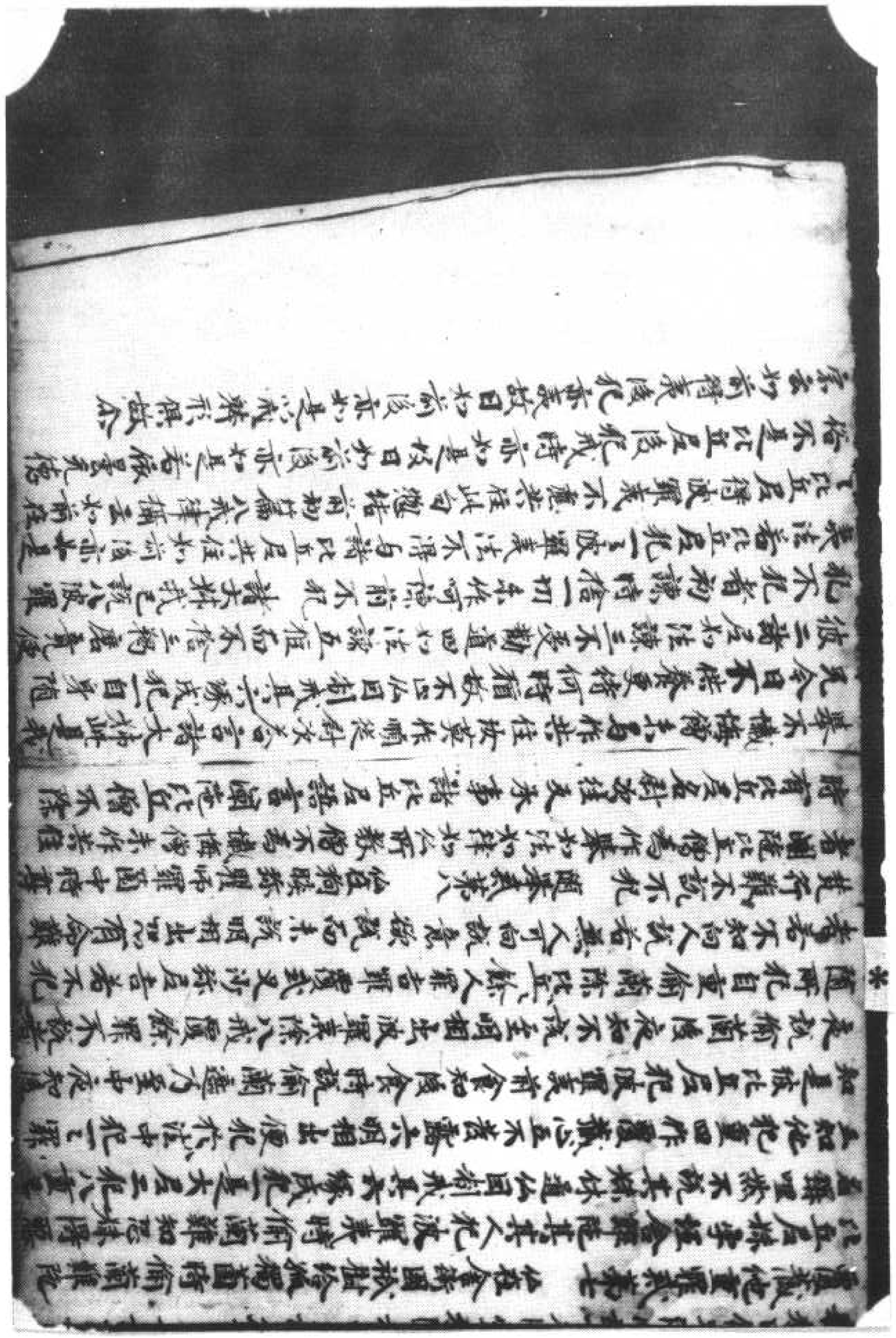
尊者闡陀比丘僧為摩住如法如律如仏所教僧不為
儀悔得未住共住時有比丘尼慰次往返來事語比丘尼
語言闡陀比丘僧不除不儀悔得未与住共住後莫住順從
尉次善言語大姉此是我兄今若不供養更待何時由故不
正仏問制戒 具二緣成犯 一自稱身隨彼 二是諸見如法法
三受勸道四如法諫 五拒而不捨 六三稱麤責便犯
不犯者初諫是捨一切未住呵諫前不犯
諸大姉我已說八波羅夷法若比丘犯一波羅夷法
不得与諸比丘共住如前後亦如是比丘得波羅
夷罪不應共住此句總結前初篇八戒集攝去如
前在後不是比丘尼後犯戒時亦如是故曰如前後亦
如是若依墨云德宗如前得夷後犯得夷故曰
如前後亦如是八戒麤形俱故示

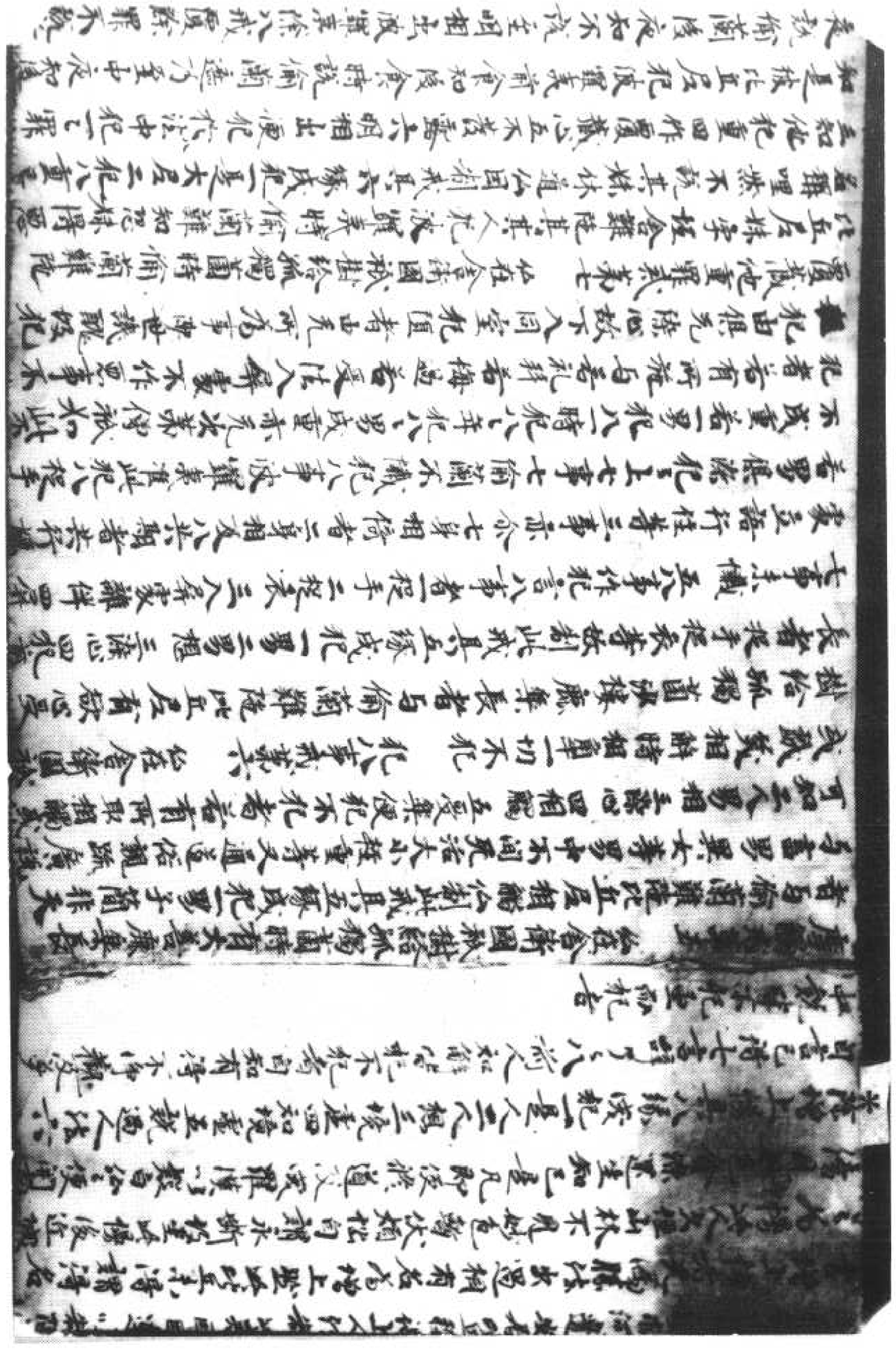


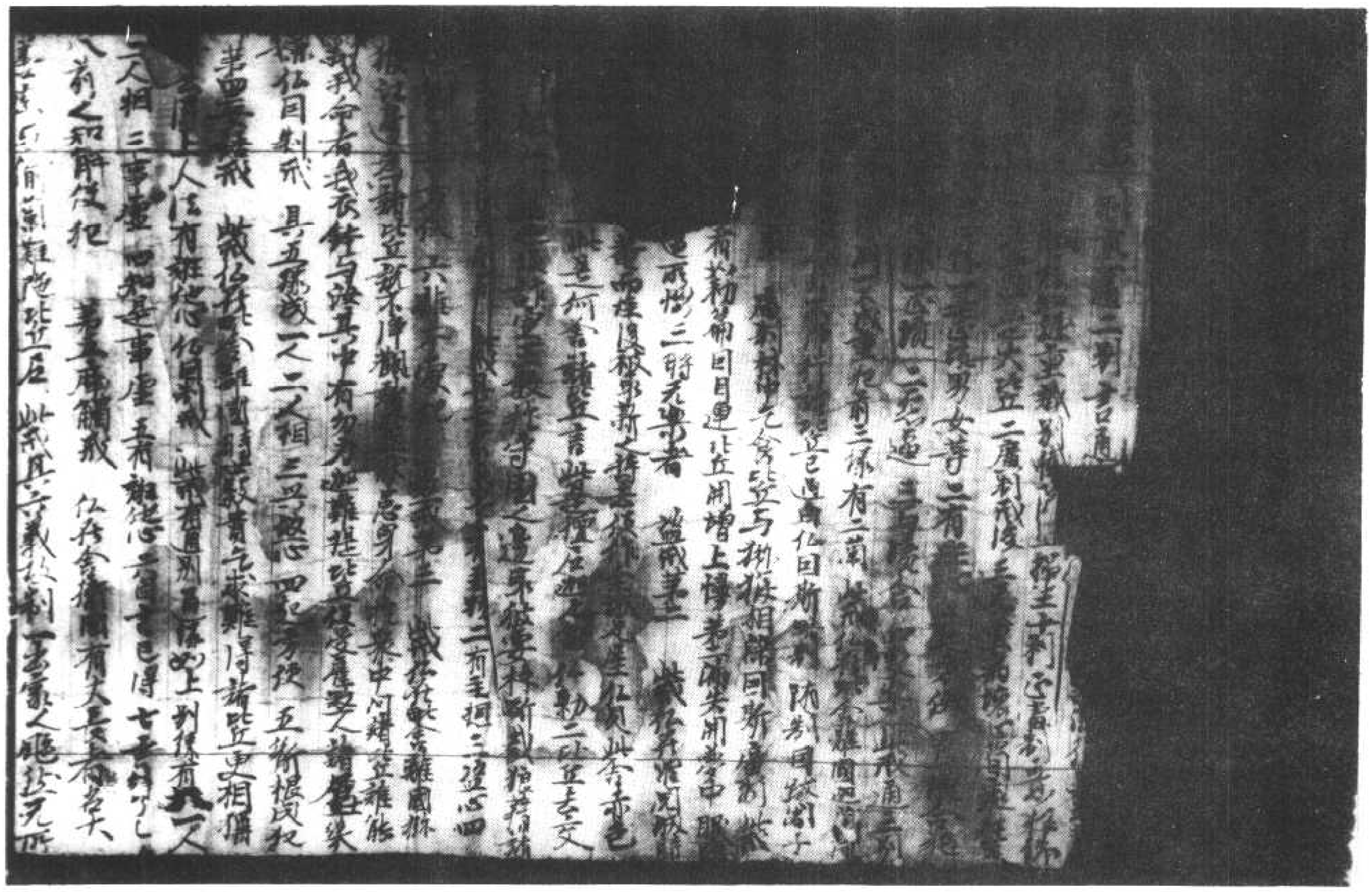


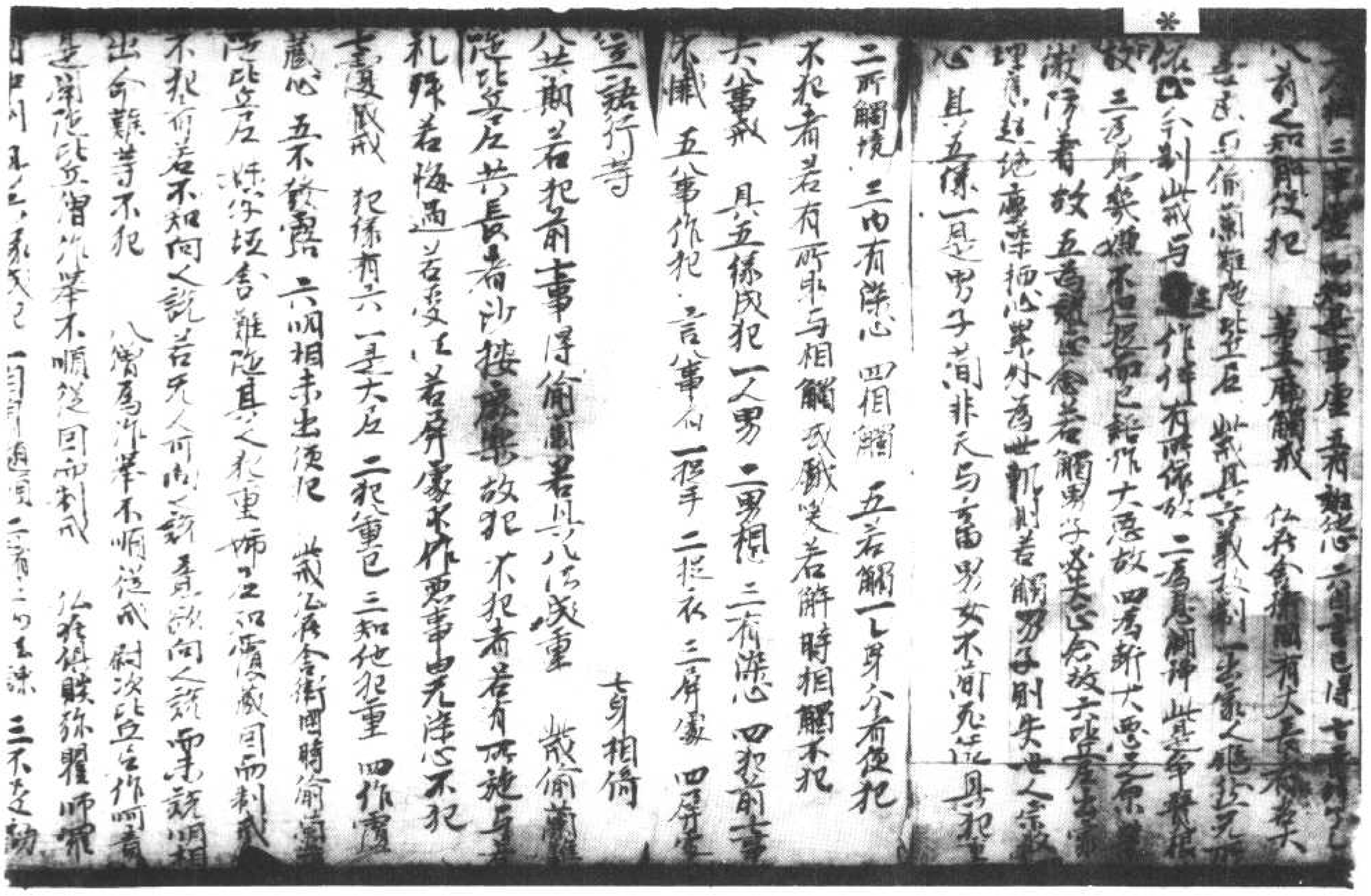
北七一二〇號（羽六十一）　八婆羅夷經











重若易犯八一時犯八之等犯八之易戒重之无次第僧祇如守不犯者
※若有所施若礼拜若悔過若受法入并衆不作是事不犯由俱无染
心故下入同重犯重者由无所為事涉世譏嫌故犯

覆藏他重罪戒第七　佐在舍衛國祇樹給孤獨園時偷蘭難
陀比丘尼妹字拘舍難陀其人犯波羅夷時偷蘭難陀知妹淫惡
名稱嘿然不說其妹休道佛因制戒　具六緣戒犯　一是大尼二
犯八重已三知他犯重　四作覆藏心　五不發露　六明相出便犯　於八法
中犯一之罪知是彼比丘尼波羅夷前食知後食時說偷蘭遮乃至中
夜知後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相出波羅夷除八戒覆藏餘罪
不說者隨所犯向衆偷蘭餘比丘尼者　覆或又沙彌尼者不考
犯為不知向人說若无人說若忘意欲說而未說明相出怨有今難捷
行難不說不犯

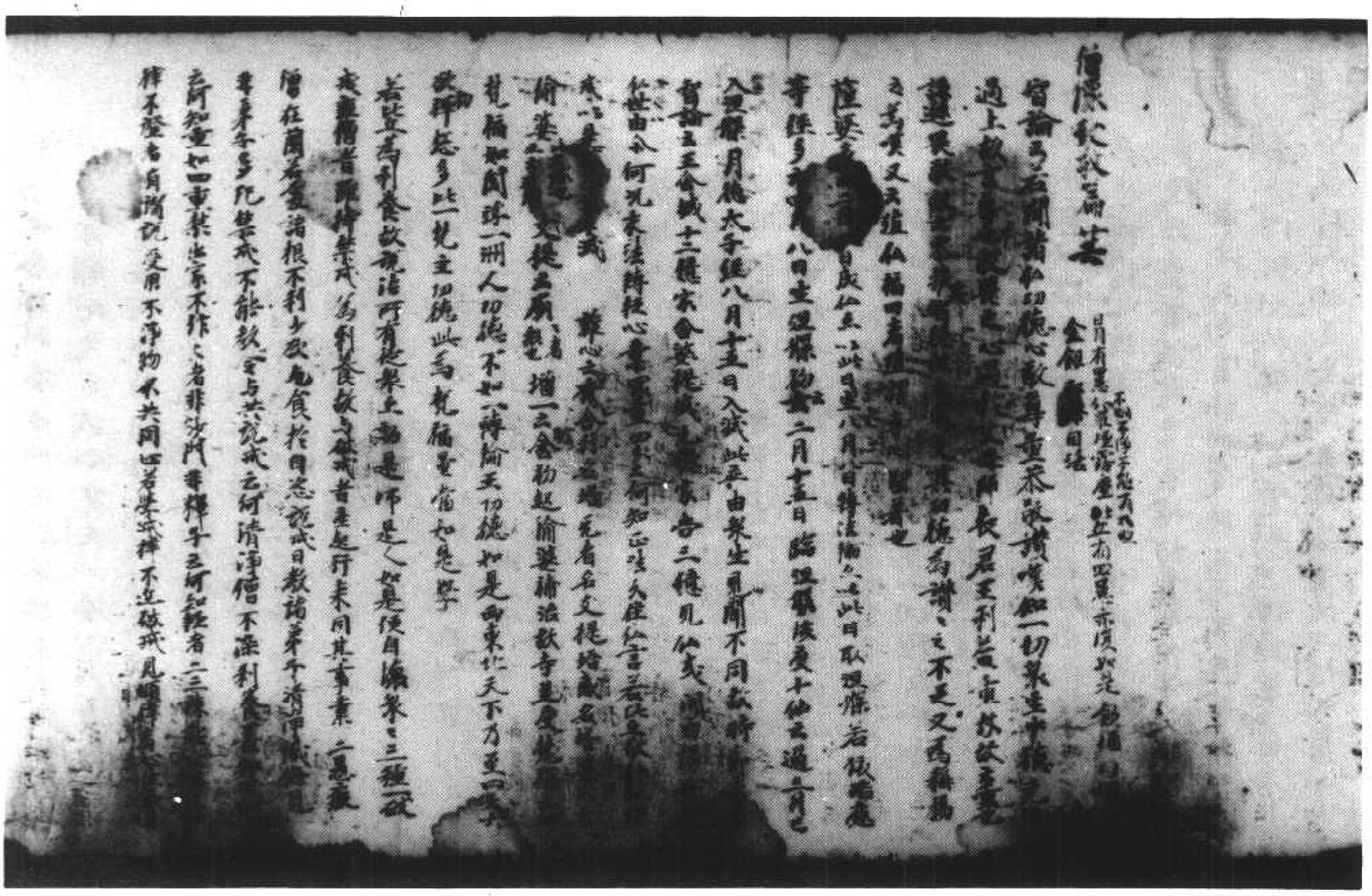
隨舉戒第八　佐在拘睒彌弥猴呼羅園中時尊者闡陀比
丘僧為作舉不滅擯僧未与作共住法莫作從順尉次　答
言諸大姊此是我兄今日不供養更待何時猶故不止佛因
制戒　具六緣戒犯　一自身隨彼　二諸尼如法諫　三不受勸
道　四如法諫五拒如不捨三犯應斉便犯不犯者　初諫時捨
一切未作訶諫前不犯也

方便呵責彼共居比丘尼集結比丘僧祇集十句義比丘僧具八緣
戒犯　一有境是人定規三事堕四知是事堕　五有能犯心六自言
已得七了了知了了八前人知解　不犯者罪初未制戒癡狂
心亂痛惱所逼　比丘戒第四半月讀十月十五日犯
度觸戒第五　佐在舍衛國祇樹給孤獨園時有大善鹿乳長
老与偷蘭難陀比丘尼相觸佛制比丘戒具五緣戒犯　一男子間非
天与畜男異女等男中不問死活大小若重等有道俗親
疎表說可知二又男想三染心四相觸　五受染便犯者若有相觸
戒戒戒相觸時相觸不犯　犯八事戒第六　佐在舍衛國祇
樹給孤獨園沙彌摩訶那長老与偷蘭難陀比丘尼有染愛長
老授手不等教制戒具五緣戒犯　一男二男想　三染心四受觸
七事未滅　五八事犯者八事者一捉手二捉衣三入屏處
四屏處五語行住等三事未滅　七身相觸者二身相及共其者
共行嘱受若男有染心便犯上七事七偷蘭不滅犯八事波羅
夷准比丘犯八捉手足不成重若一男犯八時犯八之等犯八之男戒
重未成第偷祇如比丘不犯者若有所施与若礼拜不悔過若
受法入屏處不免事不犯由俱无染心後不入同堂犯重者
具所為事涉世譏嫌故犯　覆藏他重罪戒第七
佐在舍衛國祇樹給孤獨園時偷蘭難陀知妹淫惡
說其妹休道佛自制戒具六緣戒犯　一知人二犯八重已三知他
犯重四作覆藏　五不發露　六明相出便犯　於八法中犯一之罪知
彼比丘尼波羅夷前食知後食時說偷蘭乃至中夜知後夜說
偷蘭後夜知不說至明相出波羅夷除八戒覆餘罪不說者
隨所犯自重偷蘭除比丘　餘人言罪覆或又沙弥尼者罪不犯
者為不知向人說若无人可向說意欲而未說明相出怨有
今難捷行難不說不犯　隨舉戒第八　佐在拘睒彌
羅呼羅園中時尊者闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所
教為滅擯僧未作共住時有比丘尼名尉波難陀
比丘僧不除舉不滅擯僧未与作共住法
莫作順從尉次　答言諸大姊此是我兄今日不供養更待
何時猶故不止佛因制戒具六緣戒犯　一自身隨彼二諸尼

北七一二五號（字二十四）　八婆羅夷經

作前口大説伽和尚来作羯磨不隨可者隨他突吉羅又嘿然隨他故
從〻語〻語〻羯〻磨〻嘿然隨他和尚來作羯磨嘿然隨他突吉羅五
隔初中有十二事二階已合作一初如四事中罪等一六共人行婬階初二六事
事一等是行婬階初五十事中中有二初二階合作一初如前嗔隨識初勸
以嗔隨隨聯果會故共二階也後不現前嗔隨便覆嗔聽因者嗔隨
後更陪初共二階也唯後二階故共一嗔隨初此不隨可者初為二階
也初以不隨可者因以陪初共一階也二以嘿然隨他共二陪也唯是二
階故共二不隨可者隨他初後識陪者一切五衆盡与僧識可日此僧
識者共現前不現前者目下弁尼現前三衆不現前要應僧內知事
弟羯磨与應僧內覆餘羯磨与不現前三衆与余不現前作羯磨
已若指作沙弥即失羯磨若變又初還俗後作比丘即本羯磨若
羯變作尼即本羯磨比丘尼轉根為如是与得布薩自恣百一羯磨
一切盡得作僧撥自恣而門臘一切盡同得後他往法為得從他受経
法盡元寺也不得作和上依止言沙弥不得羯磨得受具戒不隨可者
此戒體失也比丘共説法羅枕木被中為隨他故不隨可者和尚若元
衆司戒中事不隨可者突吉羅若比丘四余殘經法事不隨可者突吉羅
若比丘和尼得此羯磨六法尼捉變作沙弥尼捉變為作沙弥　第十四
此是共戒比丘尼俱和尚二衆突吉羅与諸比丘階戒為行道安渠敷為
長信敬故為令種德善根成就故僧臥具者麁細繩林木林被褥
狀獨地者元覆新處也中犯者氏有二時一地了時二日没時若比丘初放
初分露地敷僧臥具在中若坐若臥去時不自舉不數人舉至地了時
犯二處不至地了時敷僧臥具不自舉不數人舉至地了時犯二地了時
露地敷僧臥具在中坐臥去入室休息至日没時犯二若日没時露地
敷僧臥具入室休息至地了時犯二僧臥具已出寺卅九步地了時
犯二若露地敷僧臥具已不囑人遊行諸坊突吉羅若自敷臥具若不隨
時舉突吉羅若敷露地不以時舉者一衆雨濕二衆日暴二衆風吹以爽
難故應舉覆處若露地敷僧臥具不可出寺不出寺至地了犯二若准

衆司戒中事不隨可者突吉羅若比丘四余殘經法事不隨可者突吉羅
若比丘和尼得此羯磨六法尼捉變作沙弥尼捉變為作沙弥　第十四
此是共戒比丘尼俱和尚二衆突吉羅与諸比丘階戒為行道安渠敷為
長信敬故為令種德善根成就故僧臥具者麁細繩林木林被褥
狀獨地者元覆新處也中犯者氏有二時一地了時二日没時若比丘初放
初分露地敷僧臥具在中若坐若臥去時不自舉不數人舉至地了時
犯二處不至地了時敷僧臥具不自舉不數人舉至地了時犯二地了時
露地敷僧臥具在中坐臥去入室休息至日没時犯二若日没時露地
敷僧臥具入室休息至地了時犯二僧臥具已出寺卅九步地了時
犯二若露地敷僧臥具已不囑人遊行諸坊突吉羅若自敷臥具若不隨
時舉突吉羅若敷露地不以時舉者一衆雨濕二衆日暴二衆風吹以爽
難故應舉覆處若露地敷僧臥具不可出寺不出寺至地了犯二若准
有覆新人日雨所及皆犯若敷僧臥具出寺水不可遠近至地了日突
吉羅　第十五　此是共戒比丘尼俱犯三衆突吉羅覺中犯者若將
比丘房中敷僧臥具出界去犯二若僧比丘房中敷僧臥具出界去作是
念即日當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅臥者麁細繩
林木林被褥枕敷若房內敷僧臥具出寺若近若遠皆應付囑若
不付囑應自卷舉之付囑次若法盡在律文中好持來大沙弥
不付屬之若若比丘房中敷臥具出界共還至地了時突吉羅若不
共還出界至地了時犯二若舊比丘敷臥具覺出界不共還至地
時犯二　第十六　此是共戒二衆突吉羅与諸比丘階戒有為
惣衆生故為滅斷諍故是中犯者若比丘瞋恨不喜手自牽出從林上



北七一二六號　背　面　僧像致敬篇第二十六

▼北七一二七號（柰九十二）　薩婆多毗尼毗婆沙經卷第八、九十事第四十三至九十事第六十六

淨人者波逸提若關戶向外有淨人者突吉羅若關戶向內有淨人不犯此前後二式若是童女石女小女未媾作婬欲者若根壞盡突吉羅與女屏處坐式凡有二種一與夫婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種東樂第三人與尼亦有屏處坐式如前式不與尼屏處坐式是亦有與尼露處坐式此九十事無在尼式因尼有緣故制同式

九十事第四

此式共三眾突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂處阿者達者以供養火故名阿者達問頗有沙門為大眾師多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端正者身端正衣服端正威儀端正法端正諸根寂靜者六根不亂故身有圓光如真金聚說以問浮檀金置於佛前佛出一辟即如主石無復光色即還自國為佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月故又彼國安居常以四月故也斷外人家女樂自娛外事好惡一不得白問曰佛是豪族如是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故今也答曰此婆羅門王從無始來為慳貪所盲不顧好惡是故今有又此婆羅門長夜

故尒也答曰此婆羅門王從無始來為癡闇所盲不顧好惡是故尒耳又此婆羅門長夜

※惡耶是法悉眡雖復請佛無信敬心是故不以為意又佛欲現受宿報故使尒耳又云阿耆達本惡直為外人所誤是使尒耳王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷妬心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以知之婆羅言王當四月斬外人客女樂自娛可滅此也即隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲闇究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於三道中最為無上道縣除疑縣疑著絮漿問曰佛常縣除不答曰不尒佛縣常如縣疑後一七日狀問曰佛初得道時著絮漿不答曰無有白衣得佛者要有世二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛若行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大衆心此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞道經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又為將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心露行人欲為天龍善神說法故一切天龍

弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心露行人欲為天龍善神說法故一切天龍

※多樂閑靜是故如來處林樹下是時舍利弗獨住不空道中受天王釋夫人阿脩羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法少食則消昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說凡馬食麥二升一升與馬一升與比丘中有良馬食麥四升二升與馬二升與佛問曰佛法平等何以一多一少答曰僧祇物者法應平等此種越麥隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食不大平等義也阿難取佛分麥并取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身也梵音聲菩薩脩行時於口四業多脩二業一不惡口得梵音聲二脩不非時語得梵所言說人皆信受若作飯者應稱勸佛時作轉輪聖王玉女寶自作飯者此福無量以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重故一切林鄽廓然開闢還見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光相殊特內心喜勇發菩提心佛言除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名為食是中已著苦比丘一寺與人比丘

餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名
為食是中犯者若比丘一時與外道十五種
食一波逸提若一一與一一波逸提不犯者
若外道外道女病若親理若求出家時與不
犯出家時者四月試時化食若化主欲令人
食飽滿即得飽滿若不欲者即不得也若盜
化物得對手偷蘭遮食化食無殘宿食罪若
五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三種
所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也
若自手與一切九十五種異見人食不問在
家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉
羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食
亦無過正不得自手與

九十事第卅五

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結式者為佛法尊重故為滅誹謗故
為息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘
故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍
有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵為一軍
或三二一兵為一軍若故往觀乃至一兵軍
從高至下從下向高得見波逸提不得見突
吉羅若不故往行來因緣道由中過不犯
若住立看壞威儀突吉羅若左右反顧者
突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣
大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡人亦

突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣
大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡人亦
令心誹謗故若喚不往當言比丘有所求時
不喚自來無所求時故喚不來為沙門果故
若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿
那含又長信敬善根故又以道俗相須長養
佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第卅六

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三
夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病
壞心不犯

九十事第卅七

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘往看軍陣看器仗得見波逸
提不見突吉羅若從下向高從高向下得見
者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦
如是若觀衙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯
者不故往有因緣道由中過不犯此式體比
丘在軍中二宿時故往看軍陣看器仗衙旗
幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿往時
故往看乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見
故立看者突吉羅乃至軍幢幡波逸提

九十事第卅八

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若
膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突
吉羅若爲呪故若食噎打栢不犯若比丘打比
丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得式沙
弥盲瞎聾瘂波利婆沙摩那墮比丘悉波逸
提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟人
賊住人奉破式捨式還俗更作比丘在家
無師僧汙比丘尼欲阿羅漢不能男不見擯
不作擯悪耶不除擯打者皆突吉羅若打他
或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波
夜提若欲心打他死者波羅夷不死偷蘭遮
若嫉亂心打比丘尼式叉摩尼沙弥尼白衣
女人悉僧殘若無欲意但瞋心打比丘波逸
提打不滿及打餘人皆突吉羅
九十事第卅九
此是共式尼俱波逸提三衆突吉羅此與前
式打擬爲異餘義盡同前式若打波逸提擧
擬欲打便心突吉羅以打不滿故此式本意
不頑打直欲掌擬令怖怯怖但擬波夜提如
今意欲女人上出精若遶意僧殘若不精出
直擧提便心偷蘭遮若本心直頑摩拔擧意
習學此二式不不是中犯者若比丘與手掌
拍掌擧肘擧膝杖擬向比丘波逸提擬向
尼式叉摩尼沙弥尼突吉羅若拍[illegible]
沙弥尼摩尼叉摩那[illegible]

掌擧肘擧膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘
尼式叉摩尼沙弥尼突吉羅若擬向得式
沙弥尼摩尼叉摩那墮若切[illegible]出
等獨磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人
賊住人奉破式捨式還俗更作比丘在家無
師僧汙比丘尼無阿羅漢不見擯不作擯悪
耶不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅
夷偷蘭遮波逸提突吉羅若然心擬向他死
者波羅夷不死者偷蘭遮不作然心但瞋心
擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向
餘人突吉羅不犯者若比丘擧掌遮悪獸若
遮悪人如是等爲救護恐難不犯
九十事第五十
此是共式少分不共尼覆藏七波羅夷波逸
提覆藏行婬波羅夷此不共式三衆突吉羅
無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧
殘以無根破僧輪謗他四人
偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波
逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是
名四種向未受具式人說他麁罪有三種一
波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破
僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸提波羅提
提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麁罪有三種
覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血
壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得突吉羅

提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麁罪有三種
覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血
壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共式叉比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
式叉體若比丘為惱故令去食將向白衣舍惱
使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來
共到他家若未來入城門令還者突吉羅若
入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中
門內門令還者突吉羅若入內門未至閑處
令還者亦突吉羅若至閑處令還者波逸提
如跋難陀語達摩令還時擅越閑處名閑處
若擅越偶出見其還去喚使令住若閑而不
住突吉羅若不閑者波夜提

九十事第五十二

此是共式叉比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
式叉體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱
風病隨何病須火消息是名病可然火物見
有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此
五種物若自然若使人然波逸提必在無覆
處然向物五事中若一時以五種著火中
一波逸提若一一著火中一一波逸提若他
先然火後隨何事著火中各得波逸提若與
他前已然新突吉羅若手把火東西房無罪
若以一莖小薪若[illegible]把草著火中波逸提若

他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪
若以一莖小薪若[illegible]把草著火中波逸提若
露地火厌炭著火中突吉羅不犯者若病若
貴飯貴美貴粥貴肉貴湯貴涂重鉢治枝治
戶鉤如是等因緣不犯若行路威寒不犯

九十事第五十三

此是共式叉比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨
跋難陀者或言驅出羯磨或言依心羯磨或
言不見擯羯磨或言惡耶不除擯羯磨佐助
六群比丘者或言六群中一人或言六群門
徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白
二白四若布薩說式自恣若差十四人是中
犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不
應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯
磨事僧凡所斷事和合作已後悔諍呵突吉
羅若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可
波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時
力不能有所轉易故默然而不呵後言不可
無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共
斷事之後如呵者若順法順毗尼者波逸提
若雖是王臣不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共式叉比丘尼[illegible]波逸提[illegible]小
房者或言[illegible]
舍卑隨少諸[illegible]
次名為盡與諸比丘結式者為佛法尊重故

房者或[illegible]

舍畢隨少諸[illegible]具[illegible]

故名為邊與諸比丘結式者為佛法尊重故

為思非謗故與未受大式一房過二宿波逸

提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因

緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐

愍故[illegible]二宿以讃佛法故[illegible]聽三宿[illegible]受

人式者除[illegible]余一切[illegible]皆有四

種一者一切覆一

覆三者一切覆半

已者若比丘與更共與

二宿波逸提起已

夜坐不犯若共

人宿波逸提人

[illegible]中有五

[illegible]是中

移在餘[illegible]

覆[illegible]者但有部無[illegible]都

入內閉戶無犯若大攤塲內無過若黃門二

根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切

覆三邊部一邊不部突吉羅

九十事第五十五

此是共式比丘尼俱波逸提三衆

利[illegible]是[illegible]

[illegible]中[illegible]

達三藏而便倒說云行部違法不能章道盡

其智辯一[illegible]令成此式[illegible]光三爽語約勅不

必次曾中已四羯磨約勅若如法如律如佛

勅三諫不必波逸提三衆惡耶不除亦三教

其智辯一[illegible]令成此式[illegible]光三爽語約勅不

必次曾中已四羯磨約勅若如法如律如佛

勅三諫不必波逸提三衆惡耶不除亦三教

※ 不必波逸提

九十事第五十六

此是共式比丘尼俱波逸提三衆不犯與諸

比丘結式者為治惡法故[illegible]佛法清淨故此

式體若比丘知比丘如法作悉部不除擯便

與共住同室宿波逸提共事者有二種事一

法事二財物事共住者共是人住作白白二

白四羯磨布薩說式自恣差十四人羯磨是

中犯者若比丘與擯人作法事若教經法若

羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說

句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共

財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆

波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆

波逸提若四種含中共卧取者波逸提起已

還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不卧

突吉羅

九十事第五十七

此是共式比丘尼俱波逸提三衆無犯此式

體若比丘知是滅擯沙弥便言營恤共事共

宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙弥經法

若偈說偈偈波逸提若經說事事波夜提若

別句說句句波逸提若從擯沙弥受經請誦

亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若

別問說句問波逸提若從擯沙彌受經讀誦
亦如是若與衣鉢乃至終身乘皆波逸提若
※從取鉢取衣乃至終身乘皆波逸提若四種
旁中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨
使尒所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若
沙彌惡邪不除三教不心與滅擯羯磨若眼
落作白衣後還作沙彌即先羯磨若受具戒
亦即先羯磨若根變作沙彌尼亦即先羯磨
三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅
共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若實
者金銀車渠馬瑙瑠璃真珠若金薄金像凡
是寶器捉者一切波逸提若金像自捉衆波
逸提若淨人共舉無犯一切似實若捉若舉
無犯若以似實作女人莊嚴具捉者突吉羅
若以作男子莊嚴具除矛矟弓箭刀仗作箠
勒鞭帶一切捉者無犯若捉鏈一切樂器突
吉羅若自捉錢突吉羅若比丘捉重寶波夜
提若使三衆白衣捉無犯除僧坊內若住處
內若有人忘寶應如是立心取有主來當
還是應尒僧坊內者墻籬輕鄣內住處內者
隨白衣舍安比丘住處是名住處內此二
處有人忘寶在中若有淨人教取者舉若無
淨人應自取舉若有主來應問相相應然後

處有人忘寶在中若有淨人教取者舉若無
淨人應自取舉若有主來應問相相應然後
※與若不相應不應與若僧擯墻外復非白衣
住處不應取次第法如律文說

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不
問新故自以初得故名為新色有五大色黃
赤青黑白黃者鬱金根黃藍染赤者茜草蒼
沙染青者或言藍黛是或言其流非即是也
是赤莖餘未識其本凡此五大色若自染突
吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣
一切不得者若先得五大色衣後更改作如
法色則成受持若先作如法色後以五大色
後壞者不成受持雖不成受若作三點淨者
得一切處著若紺黑青作衣不成受持除三
衣餘一切衣但作三點淨者無過若皂木蘭
作衣一切得作亦成受持若非純青淺青及
碧作點淨得作衣裏含勒外若不現得者名
住處處衣盡不得著赤黃白色色不純大者
亦如是除富羅草屐餘一切衣卧具物乃至
要帶盡應三點淨若不點淨者用者皆波逸
提一切不如法色衣不成受持一切如法色
衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不
住淨者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣
不更點淨若先點淨衣更以新物段補設
十處五處但一處作一點淨不須一一淨也

作淨者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣
不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設
十衆五衆但一衆作一點淨不須一一淨也
※以皆却刺補故若但直縫者應各各作點淨
若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨者者
突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣
一切染須作淨者比丘得自作二者若葉葉
五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以
草屐若得新鞾應令白衣著行五六七步即
是作淨如畜寶用種種寶服貴物此三種物
盡白衣是作淨復有二種淨一故作淨如葉
葉五種子淳漿若火若刀若爪甲若水故作
淨是名故作淨二者不故作淨如葉葉五種
子若刀火自墮上即名作淨鸚鵡亦尒若有
墮漿中即名為淨是名不故作淨凡壞色作
點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以
五大色作點者者突吉羅除五大色有純色
黃蘆鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不
得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先
衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨
無各以先淨故五純色衣不成受持若作三
點淨者得突吉羅若先純色後以如法色壞
則成受持紫草榛皮麋皮地黃紅緋染色黃
檀木盡皆是不如法色以如法色更染覆上
則成受持若先如法色後以不如法色更染
作點淨者不成受持

檀木盡皆是不如法色以如法色更染覆上
則成受持若先如法色後以不如法色更染
※作點淨者不成受持

九十事第六十

此是共弗比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若
滿十五日若過不犯除熱時時者春殘一月
半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺
旱熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數
取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴
得差名病時風時必有塵坌汙身體是名風
時雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨
病時作時者乃至掃僧坊地五六尺名為作
時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯
者若比丘昨日來今日浴波逸提若明日去
今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者
無犯若無諸因緣減半月浴者波夜提若有
因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共弗比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結弗者為憐愍故為斷罪惡故為長
敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸
提自奪教奪遣使凡三事以成殺罪一衆生
想二殺衆生意三斷命波逸提自殺者欲令
死故若手捲若以頭脚若杖木凡石刀鞘乃
爾等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提

提自算教令遣使凡三事以威敎罪一衆生
想二殺衆生意三斷命波逸提白敎者敎令
死故若手捧若以頭脚若杖木瓦石刀稍乃
爾等能敎衆生物以此打撾若死者波逸提
若不即死後因是死波逸提若不即死後不
因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處
分中若著食中若著行處卧處若死不死義
如前說若作獵機械腹墮胎乃至母腹中
初得二根念欲令死不死義如前說若教敎
若遣使然教使敎此乃敎彼突吉羅敎令來
敎乃去時敎突吉羅如是種種敎義如波羅
夷中說正以人與畜生爲異耳

九十事第六十二

此是共式比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是
中犯者有六因緣一生二受具式三犯四問
五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時
生問汝掖下何時毛生口邊何時生鬚咽喉
何時現受具式有四種若比丘問餘比丘汝
何時受具式二誰是汝和上阿闍梨誰是汝
教授師三問汝於十衆受具式五衆中受耶
四問汝於衆外受具式爲衆內受耶犯者有
四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提
提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚
落行某巷行到某家空某家共某女人語是
惡名女人也到某尼坊共某尼語耶惡名尼
也是名問物者若比丘語餘比丘語他比丘

中犯者若比丘以一指擊擿他比丘波逸提
若以二三乃至九指一一擊擿一一波逸提
若十指一時擊擿一波逸提若擊擿比丘尼
三衆六罪人五法人狂心亂心病壞心在家
無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾啞波利
婆沙摩鄉嬉得式沙弥不住不見悪耶不除
依心等四羯磨人盡波逸提若以木擊擿突
吉羅若教人擊擿突吉羅十七羣擊擿死者
是年少小比丘也

九十事第六十四

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結式者為佛法尊重故為長敬信故
不廢正業故為備正念故是中犯者有八種
一者住喜二者住樂三者住咲四者戲五者
弄水六者令他喜七者令他樂八者令他咲
若比丘於八事中趣為一事若柏水若倒浸
若如魚宛轉若一髀浮若兩髀浮若身涌若
仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃
至滕上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不
犯者若為學浮若直度者不犯

九十事第六十五

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍
有四種一切覆一切鄣不一切覆一
切覆不一切鄣一切覆少鄣是中犯者若比
丘尼四種舍中共女人畜生女宿夜逸提若

切覆不一切鄣一切覆少鄣是中犯者若比
丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若
起還卧隨起還卧得尒所波逸提不犯者通
夜不卧乃至異舍有女人宿孔容狸子入處
是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸
提有十女人十波逸提此式亦身教成罪亦
人上成罪一卧一波逸提十卧十波逸提是
名身教成罪若一卧有一女人一隨若一卧
時有十女人十隨是名人上得罪若舍一切
覆無鄣突吉羅若一切覆三邊有鄣一邊無
鄣若乃至一邊有鄣三邊無鄣突吉羅若四
邊有鄣不一切覆突吉羅若一切覆一切鄣
不問大小盡波逸提若作鄣堂柏提舍同覆
同鄣設使堂舍中有諸小房雖房房各異以
堂同故是一房必使堂四邊有鄣上覆亦同
若比丘在堂內小房中自閉房戶女人復在
一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若
比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房壍
鄣相連上覆同覆而並戶出入處異雖相連
同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若人
女是畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪任
作婬欲者如石女根壞鬼神女天女鴿雀等
突吉羅

九十事第六十六

*

此是共式比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是

九十事第六十六

突吉羅

作婬欲者如石女根壞鬼神女天女鴿雀等

人上成罪一卧一波逸提十卧十波逸提是名身教成罪若一卧有一女人一隨若一卧時有十女人十隨是名人上得罪若舍一切覆無鄔突吉羅若一切覆三邊有鄔一邊無鄔若乃至一邊有鄔三邊無鄔突吉羅若四邊有鄔不一切覆突吉羅若一切覆一切鄔不開大小畫波逸提若作都堂拓提舍同覆同鄔設使堂舍中有諸小房雖房房各異以堂同故是一房必使堂四邊有鄔上覆亦同若比丘在堂內小房中自閉房戶女人復在一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍內房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若比丘不開房戶突吉羅開戶無犯若是房墻鄔相連上復同覆而並戶出入處異雖相連同覆但比丘開戶無罪若樹下突吉羅若人女是畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪任

不依止優波離我比
依止何謂五不知布薩不知布
式不知說式滅五歲此優波離我比丘成就
五事盡命非不依止優波離我比丘成就五
事盡命不依止何謂五知布薩知布薩細蓋
知式知說式五歲過五歲此優波離我比丘
成就五事盡命不依止復次優波離我比丘
成就五事盡命非不依止何謂五不知情歲
不知情歲細暮不知式不知說式滅五歲此
優波離我比丘成就五事盡命非不依止復
次優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五
知情歲知情歲細暮知式知說式五歲過五
歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止
復次優波離我比丘成就五事盡命非不依
止何謂五不知犯非犯不知犯輕重不知犯
有殘無殘不知犯惡非惡滅五歲此優波離
我比丘成就五事盡命非不依止優波離我
比丘成就五事盡命不依止何謂五知犯非
犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡五
歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命
非不依止何謂五不知一制不知二制不知

不共住

若比丘尼在聚落若空閑處阿蘭若處不與像法心那隨所遺物若為王若王大臣所捉若縛若驅出國驅擯汝與若比丘尼作如是不與汝是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死唆人用此惡活為尊死不生作如是心念死歎善哉勸死此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自稱與言我得過人法入聖智勝法我知是我見是後作異時若問若不問欲求清淨故作是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子後歡已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若掉是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝共順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住（犯波羅夷）

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不應共住令問諸大姊是中清淨不（如是乞三）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊法莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姊亦莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共惡行惡聲流布共相覆罪汝若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫將餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝等別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝等別住令五有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼語如是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門備梵行者我等亦可於彼備梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫如是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門備梵行

畜者屋薩者波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩者波逸提

是中時者若聚衣失衣燒衣漂衣是名時

※若比丘尼聚衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知是受衣若過者尼薩者波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得衣者尼薩者波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價與我去作一衣為好故若得衣者尼薩者波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿哉有執事人為汝送衣價受取是比丘尼語彼使語比丘尼言阿哉有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿哉所求某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩者波逸提若不得衣者尼薩者波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩者波逸提

若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩者波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼貨易衣後嗔恚還自索取若使人索亦還我衣未我不與汝汝長屬彼我衣還我者尼薩者波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩者波逸提

若比丘尼欲乞輕衣數至價直兩張半疊過者尼薩者波逸提

諸大姊我已說三十尼薩者波逸提法今問諸大姊是中清淨不

若比丘尼種種販賣者尼薩者波逸提

若比丘尼種種貴買賤物者尼薩者波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩者波逸提

若比丘尼鉢減五綴不滿更求鉢鉢為好故尼薩者波逸提

若比丘尼當持此鉢於尼眾中宿後次第貿至下生以下生鉢與此

若比丘尼病無人瞻視自念言我今當問諸大姊是中清淨不 三說

諸大姊是中清淨無疑故是事如是將

諸大姊是一日七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼說惡語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大人共論法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼僧繩床若木床若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷於中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼比丘尼先住後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼嗔他比丘尼不悉衆僧房中若自牽出若教人牽出波逸提

若比丘尼若在房重閣上御繩床若木床若坐若卧者波逸提

若比丘尼知水有虫自用洗瓶若牽若教人洗者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具極侵長齊二三

節若過者波逸提

若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若過受者波逸提

節若過者波逸提

若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若饑

時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇勤請與餅麨飯比丘尼欲須者二三鉢

應受將至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼无病過三鉢受將

至寺中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食食者波逸提

若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已前食若後食行語餘處不囑餘比丘尼

除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶藏在并處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落乞食共汝一處共坐

尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐

語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘尼四月與无病比丘尼應受若過受除常請更請分請

盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀進軍兩

馬勢力者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊產者波逸

若比丘尼受諫者波逸提

若比丘尼恐他比丘尼者波逸提

若比丘尼相摩產者波逸提
若比丘尼受識者波逸提
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
除時者熱時病時作時大風時雨時遠行來此是時
若比丘尼无病爲炙故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至
戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主
耶者者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新
衣不作三種染壞色青黑木蘭者新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼諍事如法滅已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘
尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者
是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三
諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是耶見不捨若畜同一羯磨同一
止宿者波逸提
若沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比丘尼諫此
沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語沙彌尼世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者
是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼所堅持不捨彼比丘尼應
乃至三諫諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比

是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應
乃至三諫諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比
丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿法今无是事汝出去滅去不
須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼者若畜共同止宿者
波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至得有智
慧持律者當難問波逸提若爲求解應難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒爲說是戒時令
人惱亂煩擾戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中豈何況多
彼比丘尼尼知无辭若犯罪應如法治更重增无知法大姊汝无
利不善得汝說戒時不用心念不一心而耳聽法彼无知故波
逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚與衆僧物
與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼諸者波逸提
若比丘尼嗔恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼利利水洗頭乃至未出未藏寶若入過宿門閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自提若教人提除僧伽藍中及寄宿處
波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若物寶莊飾具
自提教人提若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬授比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入陂孔上若截竟
過者波逸提

久得救捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得
五事故捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為滅此諍事而不作方便令滅
者波逸提
若比丘尼白手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語童女數數安上宿明日不辭主人而去者
波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒
者波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與受具戒
者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受
具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白
衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼乎度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖
有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相愛愁憂瞋恚女人反令
出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒
若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼式叉摩那言待衣未我當與汝受具足戒而不
方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒
者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞
疑若不者波逸提
若比丘尼在先比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼惡聞諍不善提待諍事滅喜恚不悉罵比丘衆
者波逸提
若比丘尼身生疥及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破善
棄者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚肉者波逸提
若比丘尼在食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗膚身者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
*
若比丘尼以胡麻滓塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙弥尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼着貯跨衣波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼着革屣持蓋除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不着僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若
坐若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐
不者除時因緣波逸提
若比丘[illegible]波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐
不者除時因緣波逸提
*
若比丘尼為好故梳身趣行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姉我已說一百七十八波逸提法今問諸大姉是中清淨不三說
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是法名
悔過法
若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔 是法
名悔過法
若比丘尼無病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是法名悔過法
若比丘尼無病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姉我犯可呵法所不應為我今大姉懺悔是法名悔過
法
若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是法名悔過法
若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是法 名悔
過法
若比丘尼無病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姉我犯可呵法所不應為我 今向大姉懺悔是名悔過
法
若比丘尼無病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應餘比丘尼說
言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過

若比丘尼病乞肉而食者犯應懺悔可呵責應餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過
法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖臂行入白衣舍應當學
不得大笑行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘不病不得自爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐中應當學
當繫脚想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得搏飯遍擲口中應當學
不得遠落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噴飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學

不得出草蓐上大小便淨唾除病應當學
不得淨水中大小便淨唾除病應當學
不得正大小便除病應當學
不得与人板牧不恭敬人說法除病應當學
不得為蹲乘陸頓者說法除病應當學
不得為蹲頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又勝者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中上宿除為守護故應當學
不得戴財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著草屐入佛塔中應當學
不得手提草屐入佛塔中應當學
不得著冒羅入佛塔中應當學
不得手提冒羅入佛塔中應當學
不得塔下生食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使屍氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除洗香莫應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使屍氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊淨唾應當學
不得在佛塔下淨唾應當學
不得向佛塔淨唾應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已下經行處不應為說法除病應當學
不得持手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得給與威鉢貨狀頭者肩上而行應當學
人持狀不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鞭不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大師是中清淨無狀故是事如是
諸大師是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與多人覓罪當與多人覓罪
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大師我已說七滅諍法今問諸大師是中清淨不如是
諸大師是中清淨無狀故是事如是

應共知華嚴經中說菩薩戒

應共知華嚴經中說菩薩戒

諸大師我已說七滅諍法今聞諸大師是中清淨不 如是三說

諸大師是中清淨默然故是事如是諸

諸大師我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆

尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說

八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛

所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和

合當應學

忍辱第一道　佛說涅槃第　出家人　不名為沙門

此是諸婆羅門　如來涅槃者　當知說是戒經

譬如明眼人　能遠離惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是人乘　如來涅槃者　當知說是戒經

不著亦不滅　當奉行此戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是諸菩薩　如來涅槃者　當知說是戒經

譬如蓮華　不染色與香　但取其味去　比丘入聚落

不造惡作事　不觸作不作　但自觀身行　若正若不正

此是佛教誡　如來涅槃者　當知說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉　如來涅槃者　當知說是戒經

善護行口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來涅槃者當於十二年中為涅槃事

當說是戒經從是已後廣分別諸比丘居自為樂法樂

法門者有慈有樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　涅槃生天上

當觀如是處　戒淨有智慧　使得第一道　能除一切憂

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　若有自為身

皆於菩提戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道

當善受正法　此是諸佛法　七佛為世尊　滅除諸煩惱

佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目連晡時

從禪定覺往至世尊所頭面礼足却住一面時尊者大目連

白佛言世尊意有所疑今欲請問唯願聽許佛告目連聽

汝所問當為汝說目連即白佛言世尊若比丘比丘尼優婆塞

優婆夷誦佛語衆學戒如是犯波羅提提舍尼波夜提偷蘭遮

僧伽婆尸沙波羅夷得幾所不饒益罪唯願解說佛告目連

佛聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼若優婆塞優婆夷

衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲佛告

目連若優婆塞優婆夷誦佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽

千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連若優婆塞

優婆夷誦佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間

數二十億四十千歲佛告目連若優婆塞優婆夷誦佛語犯偷蘭遮

如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛

告目連若優婆塞優婆夷誦佛語犯僧伽婆尸沙如不樂天壽八

千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連若優婆

塞優婆夷誦佛語波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中

我今說戒經　所說諸罪惡　願一切衆生　皆共戒佛道

佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目連晨朝從禪定覺往至世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊所疑今欲請問唯願聽許佛告目連隨汝所問當為汝說目連即白佛言世尊若比丘比丘尼乾陵心輕慢佛語衆學戒如是犯波羅提提舍尼波夜提僧伽婆尸沙波羅夷得幾所不饒益罪唯願解說佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼乾陵佛說犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲佛告目連若乾陵犯輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連若乾陵犯輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二億四十千歲佛告目連若乾陵犯輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告目連若乾陵犯輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十億六十千歲佛告目連若乾陵犯輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連若乾陵犯輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十億六十千歲尊者目連聞佛所說歡喜奉行

佛說犯戒罪報輕重經　終

▼北七一三一號（裳二十七）　佛說犯戒罪報輕重經

佛說犯戒罪報輕重經　如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊者目連晨朝從禪定覺往至世尊所頭面礼足却住一面時尊者大目連白佛言世尊意有所疑今欲請問唯願聽許佛告目連隨汝所問當為說汝目連即白佛言世尊若比丘比丘尼無慙愧心輕慢佛語犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波夜提僧伽婆尸沙波羅夷得幾不饒益罪唯願解說佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無慙無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲佛告目連若無慙無愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六千歲佛告目連若無慙無愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二億四十千歲佛告目連若無慙無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告目連若無慙無愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十億六十千歲時尊者目連聞佛所說歡喜奉行尒時目連即說偈言　因緣輕慢故　命終墮惡道　雖更得解脫　不善觀因緣　身壞入惡道　於此生天上　因緣修善故　命終墮惡道　雖更得解脫　不善觀因緣　身壞入惡道　佛說犯戒罪報輕重經

尼波夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得幾不饒益罪
願解說佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無慙無
愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於
人間數九百千歲佛告目連无慙愧慢佛語犯波羅提舍尼
尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六千歲佛告
无慙无愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁
中於人間數二十億四十千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯
偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六
十千歲佛告目連無慙無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不
憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百卅億四十千歲佛
告目連无慙无愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十
六千歲墮泥犁中於人間數九百廿一億六十千歲時尊者目連
聞佛所說歡喜奉行尒時目連即說偈言 因緣輕
慢故命終墮惡道 因緣脩善者於此生天上 緣斷脩福業
雖惡得解脫 不善顧因緣 身德入惡道 佛說犯戒罪報輕
*重經

十二威儀一具 依諸律論著[illegible]
[illegible]息[illegible]意[illegible]沙彌者息於十惡
[illegible]悲念衆生故而不煞生此是衆[illegible]
[illegible]若故[illegible]得受大戒若殺畜生
[illegible]志心懺悔得滅 二不偷盜有情故不偷盜若
若強奪但直五錢已上不得受大戒若減五錢
若盜非人畜生等物志心懺悔得滅 三不淫欲為
於梵行故若犯人男女若非人男女若畜生男女若
已身亦不得受大戒若犯爾等志心懺悔得滅
四不妄語雖出家[illegible]過亦稱得聖道若以重事誑淨
人誑惑欺詐其罪難懺若小妄語志心懺悔得滅
五不飲酒食肉雖愚癡故酒性難救大煩惱亂人
心性改人道心多開衆過之門若酒入腹謗惑心奢
自制不得故宜深防不服狂藥 六不得花鬘香油
脂粉塗身為雜放逸莊飾華綺受己其身內懷
染着情惑亂道 七不得歌舞倡伎故往觀聽為
雜散亂習近惑毒旋縱身口外恣業逸道心[illegible]
八不坐高床大床為息慢 揚聲家於高情[illegible]
无誦下心去道甚遠 九不非時食[illegible]
宜須[illegible]
十不捉生像金銀錢寶[illegible]
[illegible]

但須麁法貧叶不絕發菩提道
中不捉生為金銀錢寶乃離作販供身之具但
素為階梯非現服故教不捉刀

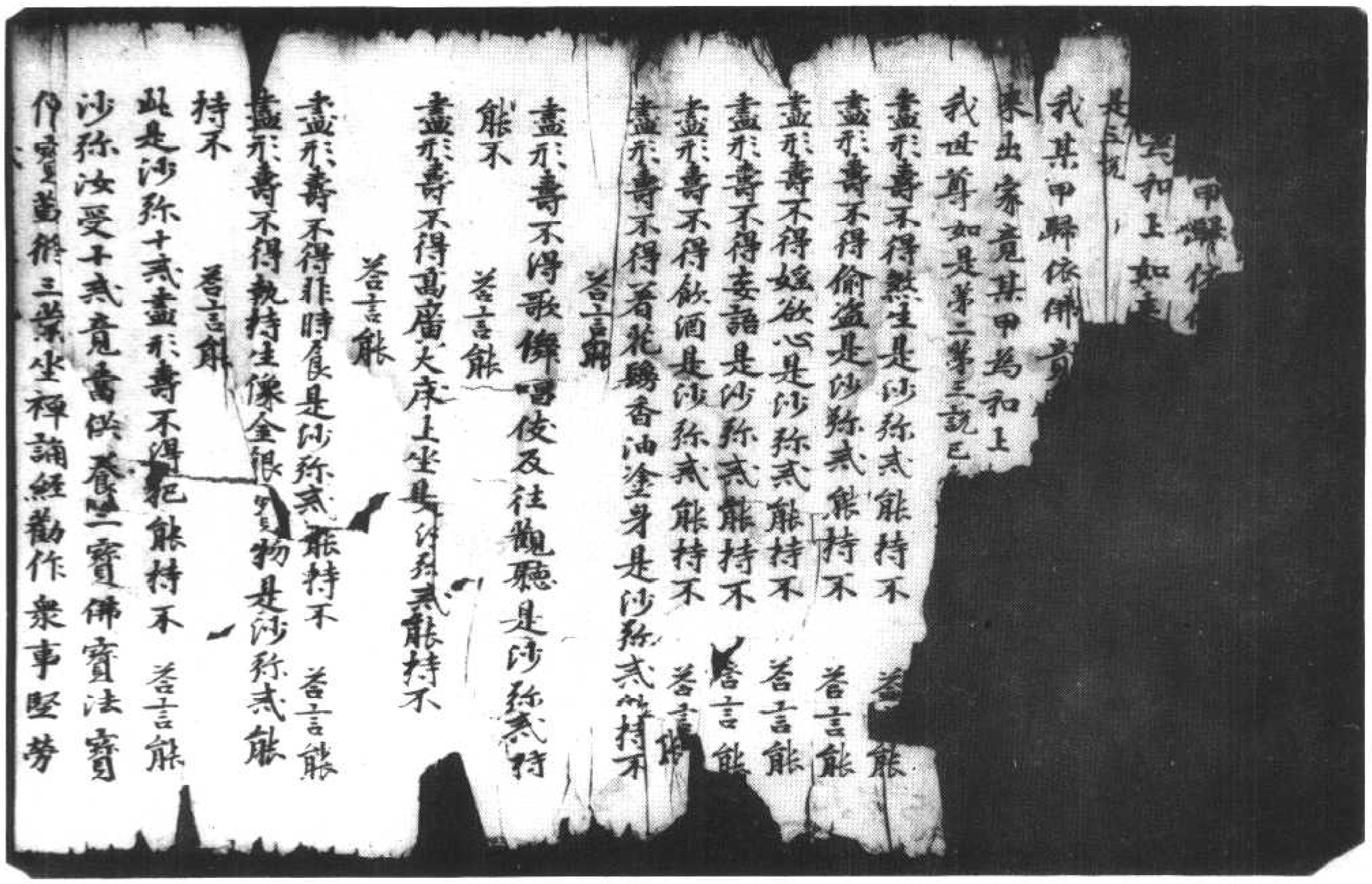
* 沙彌十戒法并威儀一卷

佛諸舍利弗汝去度羅睺羅出家舍利弗言我
當云何度佛教言我羅睺羅歸依佛歸依法
歸依僧我乞歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
盡形壽不殺生盡形壽不盜盡形壽不淫
盡形壽不妄語盡形壽不飲酒佛安伽婆出家我
乞回和上隨佛出家捨俗服著袈裟佛安
伽婆我乞回和上隨佛出家舍俗服著袈裟盡
形壽不殺生持沙弥戒盡形壽不盜持沙弥戒盡形壽不婬
持沙弥戒盡形壽不妄語持沙弥戒盡形壽不飲酒持沙
弥戒盡形壽不著花鬘塗香歌舞倡妓持沙弥戒盡形壽
不歌舞伎樂故往觀聽持沙弥戒盡形壽不坐高廣大床
持沙弥戒盡形壽不非時食持沙弥戒盡形壽不捉持
生熟金銀寶物持沙弥戒汝今已受十戒當盡形壽頂
戴奉持終身不得犯應供養三寶和上阿闍梨一切如法教
不得違逆上中下坐心常供敬慈於方便坐禪誦經學
問勤修佳福閑三惡色開涅槃門於此妙法中增長正
業得四道果沙弥弥之戒盡形壽不得殺蟲害人物
當念所生及呼父母精進行道勤修父母恩無注欲
推直於人引曲而已罪逆非養致動婦行之類無所刺傷誠恐
濟之使其得安心念為人言無反繁見然不食剛齊

* 不食疑然不食若見然特當起慈心誓善得
道國無然者草木不扑慎無殘傷有犯斯戒
非沙弥也沙弥之戒盡形壽不得偷盜非殊而
一无欺人心存于義以不教取貶賣僕使奴婢
借債問客或有惠施一不得取无服飾珠琥
高床為服衣取弊形無已文綵食取支命不
得奢味無得貯畜粱粮微錢寶人与不受
則不留持濟窮之常為人說不誤之德寧就
斬手不取非時所有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得有婦畜養婢副房院
女色禁閉六情莫觀姿色月不曜明心无念慾口无言
調花言嘲松无以近身好聲邪色一无視聽停欲
骨肉心無燒身終不得危嫌雖家嫌室而
生嗔穢不好貞潔而死有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽誠信為本不得妄苦惡罵妄言
綺語前舉後毀謗人罪徐言持正無虛人雖毛
人說法孤合義理見有諍者而說和善夫事處
世付在口患所以新身由其惡言不擇言者非沙
弥也　沙弥之戒盡形壽不得飲酒无得嗜
酒无得嚼酒亦无猶酒飲藥酒无止酒食酒毛
孝水漿失之源殘賢戮聖招致禍殃四等結枝去
福就罪乖不由之守觸鑑銅塠无但酒有但斯天

酒无得飲酒亦无粥酒飲藥酒无止酒食酒毛
毒水聚失之源殘賢聖招惡禍然世尊始於
福乾罪業不由天降飲銅填口但有犯斯戒
非沙弥也　沙弥之戒盡形壽不得頂兵仗手執
利器畜養六畜花鬘繫飾島乘馬車騎乘仗以洛叉
馳騁遊獵彈射角戰无得被大樹燒山澤傷害衆
生无得執波弧沈網漁流漬陵溝網魚殘害水住有
犯斯戒非沙弥也　沙弥之戒盡形壽不得習弄
奇房搖動詩歌爭於勝負弄儛調戲咏嘲
音手執樂器琴瑟箜篌笙簫鳴吹以乱道意無得雜
栖山澤稱聲四面伺待圍繞種植五穀養畜駕作於是
販賣共百姓爭利有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形不得學習伎藝醫方蠱道時日卜筮
占相吉凶仰觀星宿推步盈虛日月博塞宿戮依山
崩地動風雨洪澇惡夢不祥有度一不得論說國家
政事平良憂考出軍行師攻討勝負有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形不得摩習男女有別居不同寺見不相屬無邪
車居載遊無道談若特異免祭祖之遠婚娶養侵
往來无新積財利物澤衣服及使上衆欲若患已亦
不樂受若欲往時必須專請乞偈行乞止宿
有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽非
賢不交非聖不親不孝之子屠兒獵者倡妓膏
酒之徒止取外麤履行山險不得交面往來之變濁
劇橋道行法服麤惡常五年俱非時不食非法
不　食已无言卧所見談精勤思義溢故知新出

酒之徒止取外麤履行山險不得交面往來之變濁
劇橋道行法服麤惡常五年俱非時不食非法
不　食已无言卧所見談精勤思義溢故知新出
刑釋思犯所說論戒行如是真佛弟子
戒熟已了說戒儀教去已受沙弥十戒為賢者道說教之
當用漸上精從小起當知威儀施行所應當知和上戒師
名字當教識知初受戒時威日月數當知事和上有幾事
亦當亦當知隨事所闕幾有幾事亦當知給揚枝澡水
有幾事亦當知授衆法擔衆法又持鉢有幾事上和
上所闕衆俱應所時若至國王家時若至迦羅越家時
若逢生飯時若別坐飯時若俱入城乞食時若俱出城時
至飯家時若受水澡時若道邊時若樹下飯時若自
先去後相待時若合鉢食時若傳貨鉢飯時若俱共
對飯時若前後飯時若飯已漱噉時若漱鉢去時若
當具知衆事當知能衆僧作事時若當具二知有數
事事時欲受具足戒時今受鄉具足戒者有受
鄉具足戒者人為佛法異行出門異住不知佛道至
妙衆福運行法行教乎已示教日之中相示教當先聞
設能具對佛如法者三師異無得可
呼教沙弥有五事一者當當教大沙門上者不得呼



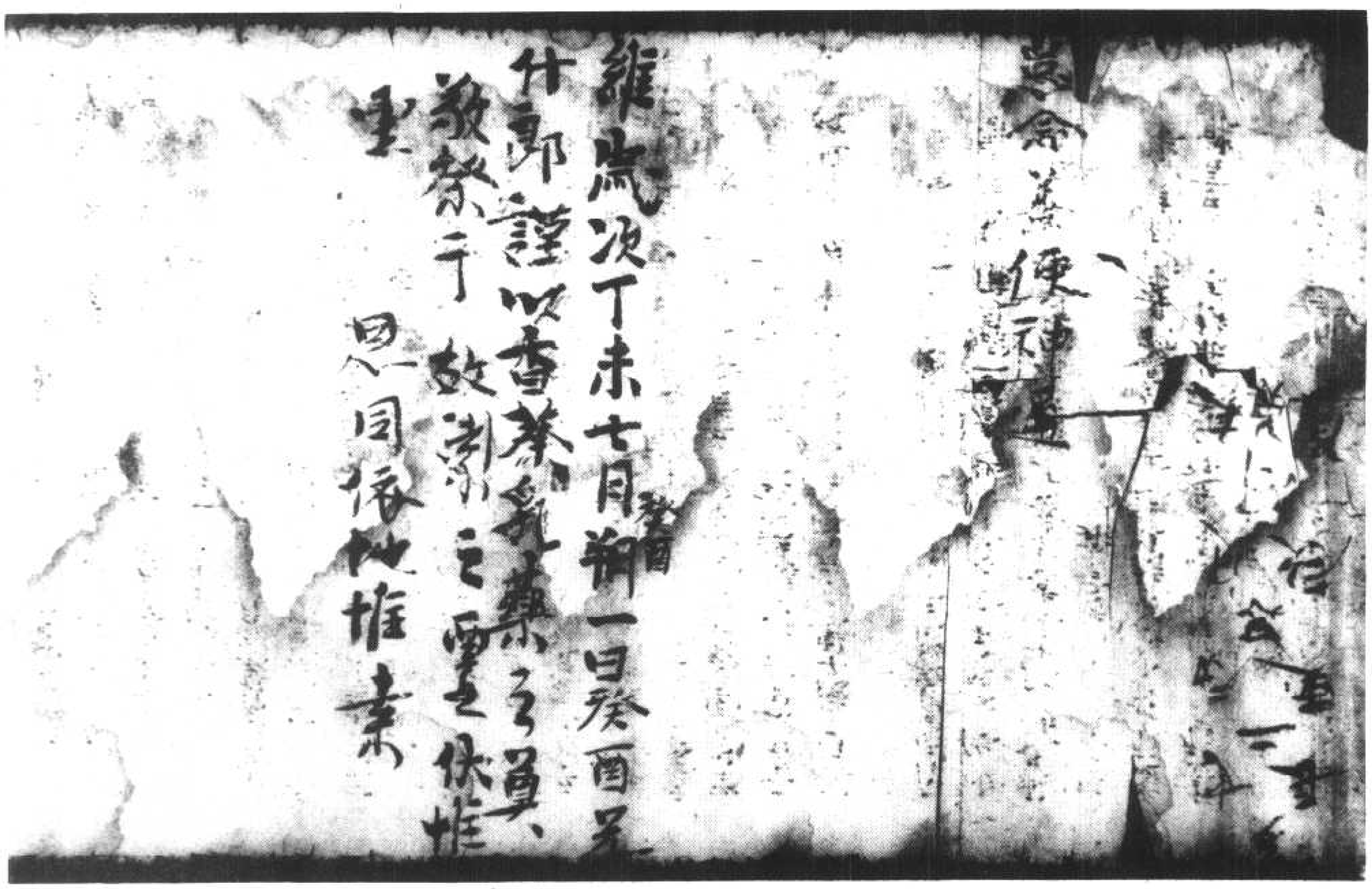
北七一三三號（藏二十六）　受沙彌十戒文及威儀

三行時離和上相去一肘手　四和上還至住處當授常所看表
五衆僧伽梨置常處　事闍梨亦如是
沙彌所行事有五　一不得輕呵大比丘　二不得卧大比丘床褥
三不得調弄大比丘　四不得在比丘前行　五見大比丘來當起住
沙彌應行事有十　一若有所造要當白師
二若受往式亦當白師　三若授他往亦當白師
四若與他共行亦當白師　五他請共行亦當白師
六與他迎食亦當白師　七他請迎食亦當白師
八與他乘船時亦當白師　九與他乘船亦當白師
十洗染衣時自他俱悉白師　沙彌應行事有五
一當與師乘船　二當與師洗染衣服　四朝晨晡請受教法
五師若著患當竭力瞻視　沙彌洗鉢有七事
一鉢有殘食不得棄地　二若餘殘食當於蕩取置淨地觀看
三不得在屋檐下果樹下　四不得危險處　五離地一搩
六不得以水掙空中接取　七者當在屏處不得乘前洗
沙彌入衆有七事　一當袒右肩頭面礼僧
二大比丘上坐未坐不得先坐　四不得跏趺大坐
五不得高聲語笑　六上坐來當客坐處
七若見患不得數起除僧使　沙彌作當直有八事
一當受讓僧物不得私受用　二不得當路作
三所作未竟不得捨置　四和上闍梨如法教令不得違戾
五當善知淨法　六洗器令淨　七當塞屎孔　八當覆蓋
沙彌道行有五事　一不得左右顧視若有所觀當迴身向前看處
二不得大高視觀得大任視當平行如擔輦人法視前七步
三若迴時當右旋不得左迴　四不得大急大行除難事不得大

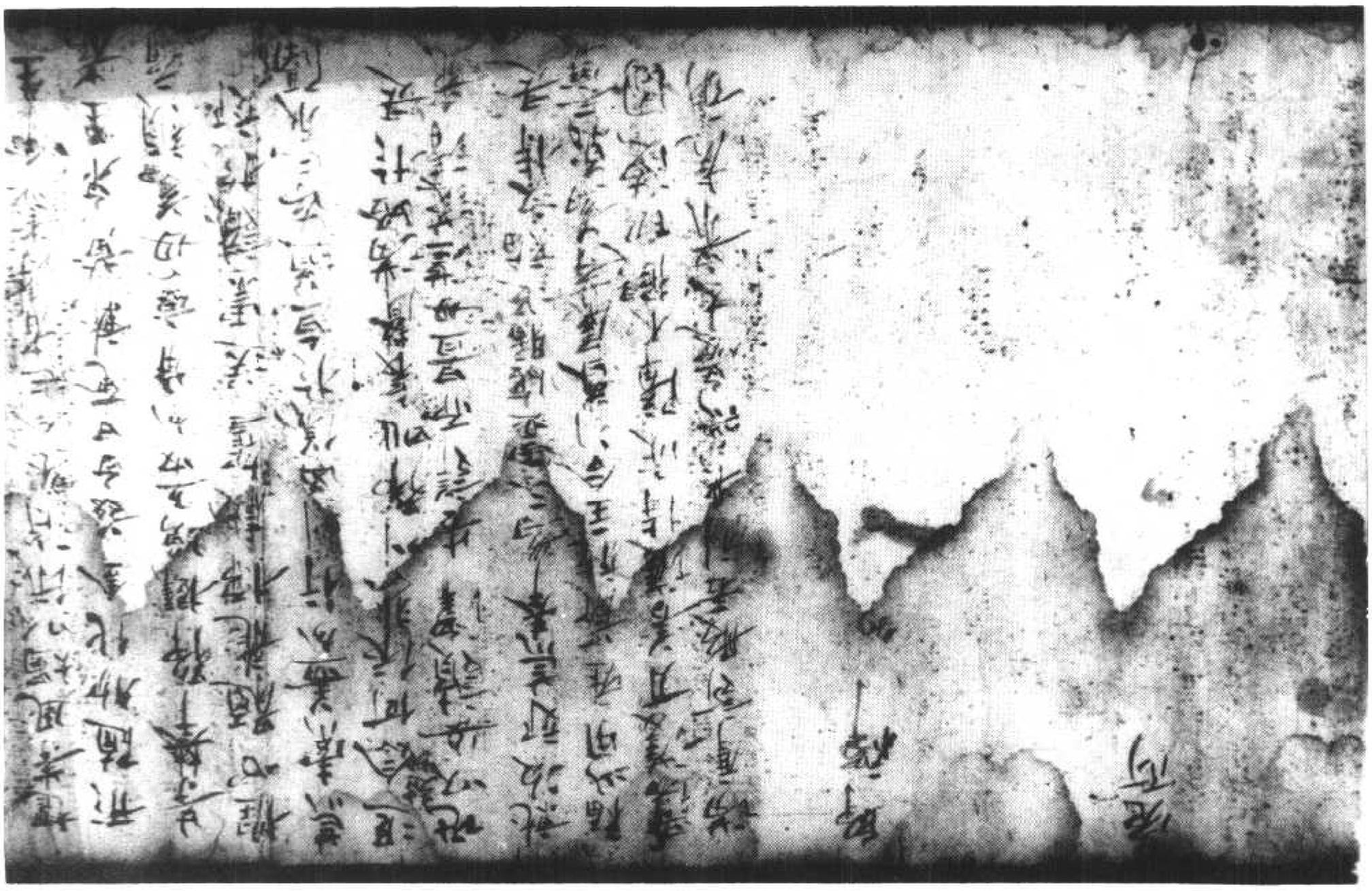
三若迴時當右旋不得左迴　四不得大急大行除難事不得大
緩當不急不緩　五不得搖髀行　沙彌住有七事
一不得當前立當在傍邊　二不得當和上闍梨長老比丘前立
三不得擲卒前立　四不得宣女衆女　姪女宣婦前立
五不得屠肆前立　六不得種蒲人邊立
七不得為鬪雞鬪人鬪邊立　沙彌坐有五事
一不得背塔立像前坐　二不得當像坐
三不得放逸大坐當令如法　四上坐在下不得在上坐
五不得與大比丘相過坐　沙彌卧有五事
一不得如受欲人左脅卧　二不得兀屍偃卧
三不得如餓鬼伏卧　四當如師子獸王右脅而卧
五當累兩脚屈右手為枕或左脚頭身閉口舌拄上愣
沙彌入浴室有十事　一當看舍勒　二當住喚
三不得亂語　四當咒語　五莫弟用水　六不得之妨後人
七者用漉豆　八當為和上闍梨揩摩身體
九為上坐長老比丘揩摩身體　十不得長有所說多棄水漿
沙彌所護有五事　一不得染污心傳衣著　二不得染污其器食
三不得染污心共家卧　四不得染污心非法言論
五卧時不得並頭若對卧脚不得過　沙彌大小便有事
一當三彈指聲敕聲　二不得高褰衣當隨下隨褰
三起時不得卒起隨起隨下　四不得洗污　五不得溺廁上
六不得廁上嚼齒木　七不得坐禪誦經　八不得覆頭覆肩
九不得住頭視身坐　十大小便已當用水洗　沙彌應行有五事
一不得欲心動身生　二不得欲心視身生　三不得令他觸
四不得手觸身生　五若夢中出不淨尋當清心　沙彌礼師有五

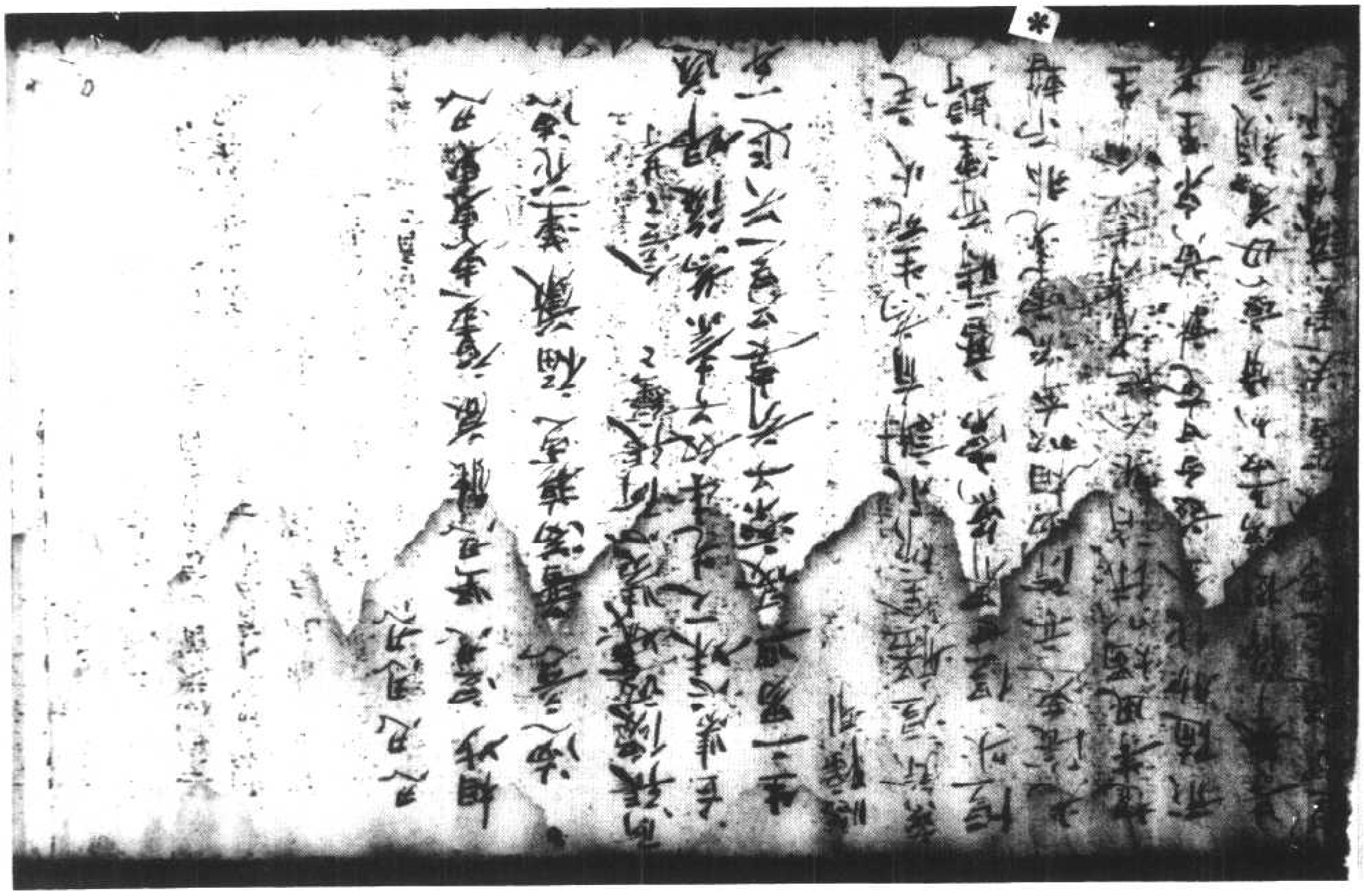
是名良福田　供養獲永安　其福第一尊
言十數者　一者一切衆生皆依飲食而存
二者名色　三者三受　四者四諦　五者五蘊
六者六入　七者七覺分　八者八聖道
九者九衆生居　十者十一切入
已說五德十數竟　唯願三寶久住世間
弘濟有情此心元盡願大衆私慈布
施歡喜

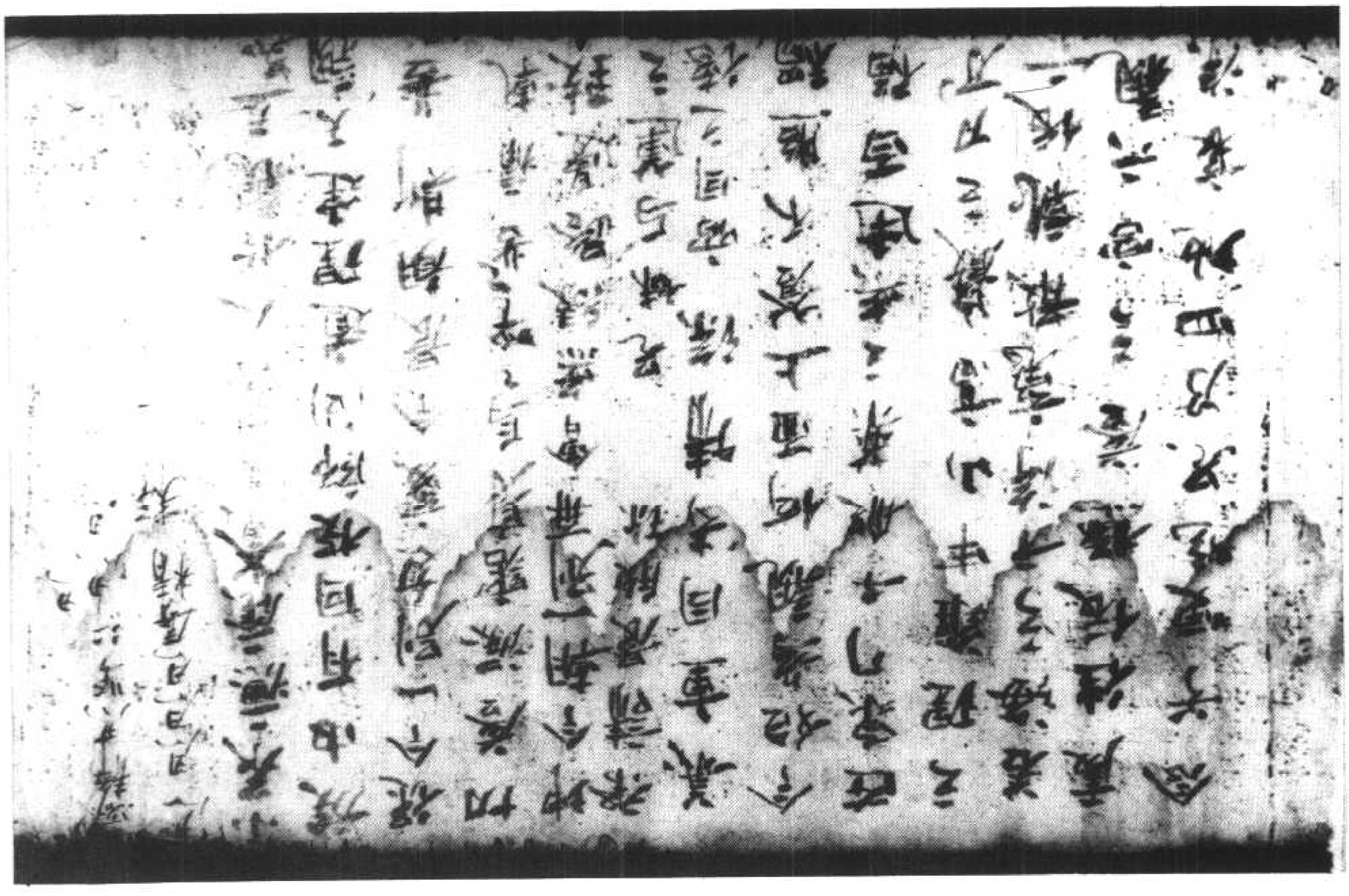
▼北七一三三號　背　面　為亡人追福真祭文



維歲次丁未七月朔一日癸酉某
什郎謹以香奠之奠、
敬祭于故淑人之靈之位惟
尚享
思一同哀悼惟素

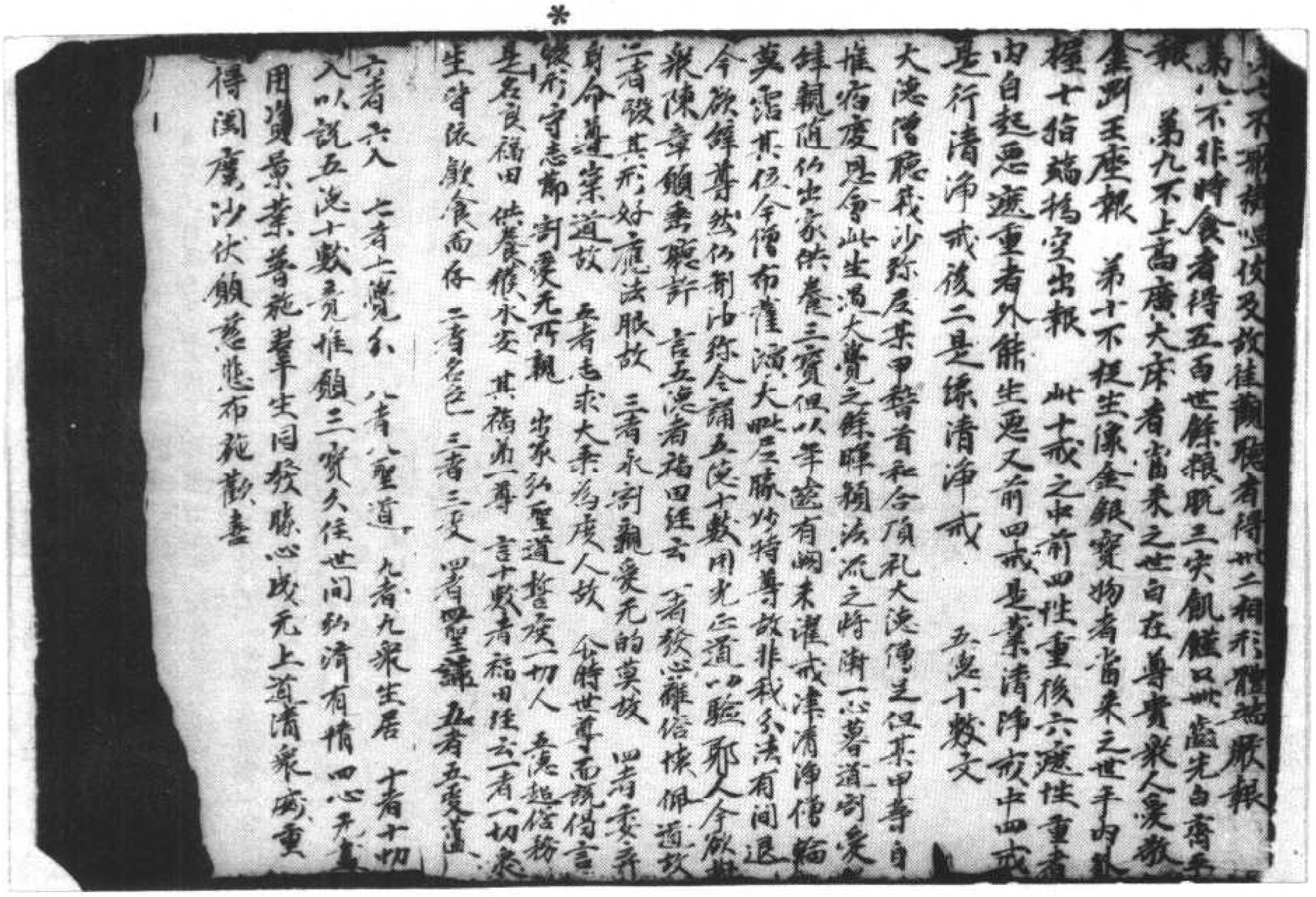






文戒十彌沙（一十九裳）號六三一七北

為人小根不完滿業罪報　第八非時食者後得為人
世世生生恒遭飢饉不得飯食罪報　第九上高廣大床
者後得為人常居卑賤為他所使罪報　第十捉
他金銀寶物者後得為人十指爪長如來藏此隱諸衆生无始已來重業所纏輪轉五道受種種苦所
所以制此十戒對治十惡令諸衆生得十種善何等為十　第一不殺
生者得无病長命及得金剛不壞之身報　第二不偷盜者得
十指纖長圓潤為相　第三不得婬欲者得清淨皎潔蓮花
化生不受女人胞胎報　第四不妄語者發言人信敬重戒御遵
之奉行報　第五不飲酒者得聰明智慧多聞強記福命報
第六不著花鬘香油脂塗身者諸根完具規世六通報
第七不歌舞倡伎及故往觀聽者得世世相形體端嚴報
第八不非時食者得五百世餘報脫三災飢饉以世處先白齋手
報　第九不上高廣大床者當來之世白在尊貴衆人愛敬
金剛王座報　第十不捉生像金銀寶物者當來之世手內孔
極十指端挺突出報　此十戒之中前四性重後六遮性重者
內自起惡遮重者外能生惡又前四戒是業清淨戒中四戒
是行清淨戒後二是緣清淨戒　五惡十數文
大德僧聽我沙彌尼某甲稽首和合頂禮大德僧足但某甲等
推宿度恩會此生過大賢之餘暉預法流之將漸一心菩薩剃髮
鉢親隨仍出家供養三寶但以年齒有闕未滿其位今僧布薩演大毗尼藏妙持尊故非我分決有間退
今欲鉢尊然仍制法弥令補五德十數用光法道以驗那人今欲鉢
衆陳章願垂聽許　言五德者福田經云　者發心離俗懷佛道故
二者發其形好意法服故　三者永割親愛无的莫故　四者委棄
身命尊重業道故　五者志求大乘為度人故　公時世尊而說偈言



[illegible] 師僧指甲不得令長，髮須剃除，常須沐浴，不得踰月。若違犯人，故知不禁戒，更不得稱言我是師僧。若違犯人，白羯磨弄罪之。長孫氏

須供養之，如僧受衣，共住隨不淨僧也。如僧法，衣不淨住。如見他物心生著相，分衛恭敬，共聚未解。言我解不見，不得長言我見此大妄語。據僧之體，起一切

無欲心及非法行，經已手胥內為欲想，皆不可。如佛教洗口說已淨

衣淨，并之不得對。如為阿闍梨及上座，亦不得對。如僧在房舍中吐

涕唾者，若是。如阿闍梨大德，昇以手腹四方，如是。如出舍

後洗淨，時取水七度淨洗。如手取水，右手持瓶注水淨洗，更取七水

淨洗手。把四水七遍洗之，淨洗。如右手收漢，繫衣裳說之取淨水洗面

手用水，指洗。如被裳裙說不問經呪，特須用。俗住淨水裳裙

及用水，皆須澄淨。若欲臥時，裳裙疊頭置案上。比欲洗嗽及

盥入并坐於地上坐之時，皆須彈指三下。如有美度僧，斗

月般多，無或不可。如彼臥時，先洗念佛法僧。如為阿闍梨及同學

作事。[illegible] 作事。[illegible] 心念我事[illegible]。[illegible] 所作事。

皆悉日知

弟十戒文

一不殺生，長養大慈故。二不盜，盜命有情故。三不婬，

棄淨梵行故。四不妄語，雜諸口過故。五不飲酒，雜皆

放逸故。六不著花鬘瓔珞香油塗身，雜身好故。七不歌舞倡伎，

雜放逸故。八不非時食，文身命故。九不處高廣大床，

雜憍慢故。十不受金銀生熟，雜貪著故。

次論五德

發心出家，悔俗道故。二者護其禁戒，好寂法

式叉尼六法文　　并沙彌十戒及八敬等法

十戒相沙彌者梵語此云息慈行惡故曰沙彌息者息於十惡故受十戒次慈念衆生故有不殺等此之十戒乃是衆戒根本先讀持之

一不婬若故婬人不得受大戒若高生男女至心懺悔得滅　二不盜若偷若劫若强奪若詭憑據他物但直五錢已上不得受戒也若減五錢若人畜生物懺悔得滅也　三不婬若姪男子若非人男女若高生男女若假身分不來大戒若摩觸等至心懺悔得也　不妄語若稱德聖不德受大戒　若以重事謗清淨人誑或欺妄其罪難懺悔餘小妄語聽懺已進大戒　五不飲酒酒性能惑人心性亂人道心多聞衆過之門若酒入腹讓戒心眼自制不能得故深防不眠狂藥也　六不著花鬘香油塗身莊飾花艷衆號其內懷染著情惑乱道

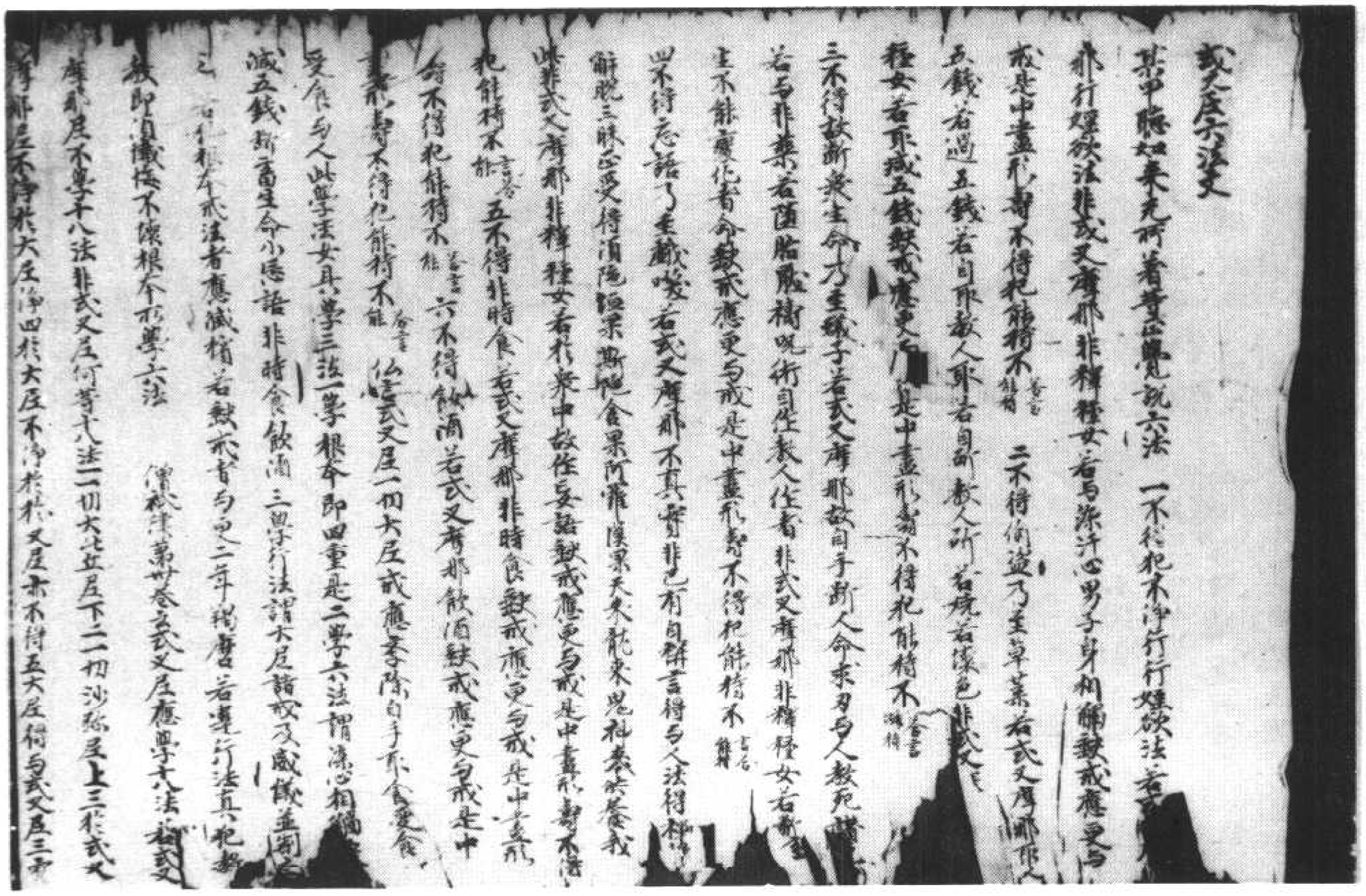
七不歌舞倡妓及往觀聽習近嬉戲放逸身心外恣淫逸道心浮散　八不上高廣大床上坐傲慢自衆九謙下心情狂欺物去道遠矣

九不非時食濟命養道軍須應法貪味不節致患妨道　十不捉持生像金銀寶物洪之具儉素為性孫眠多生人貪奪故教不捉也此十之中前性性重後六遊重者由自起惡處重者外教生惡又前四戒是纂清淨戒中四戒是行清淨戒後二戒是緣清淨戒六法戒相佛言應唄來入衆与說六法名字　某甲諦聽如來凡善等正覺說六法盡形壽不得犯

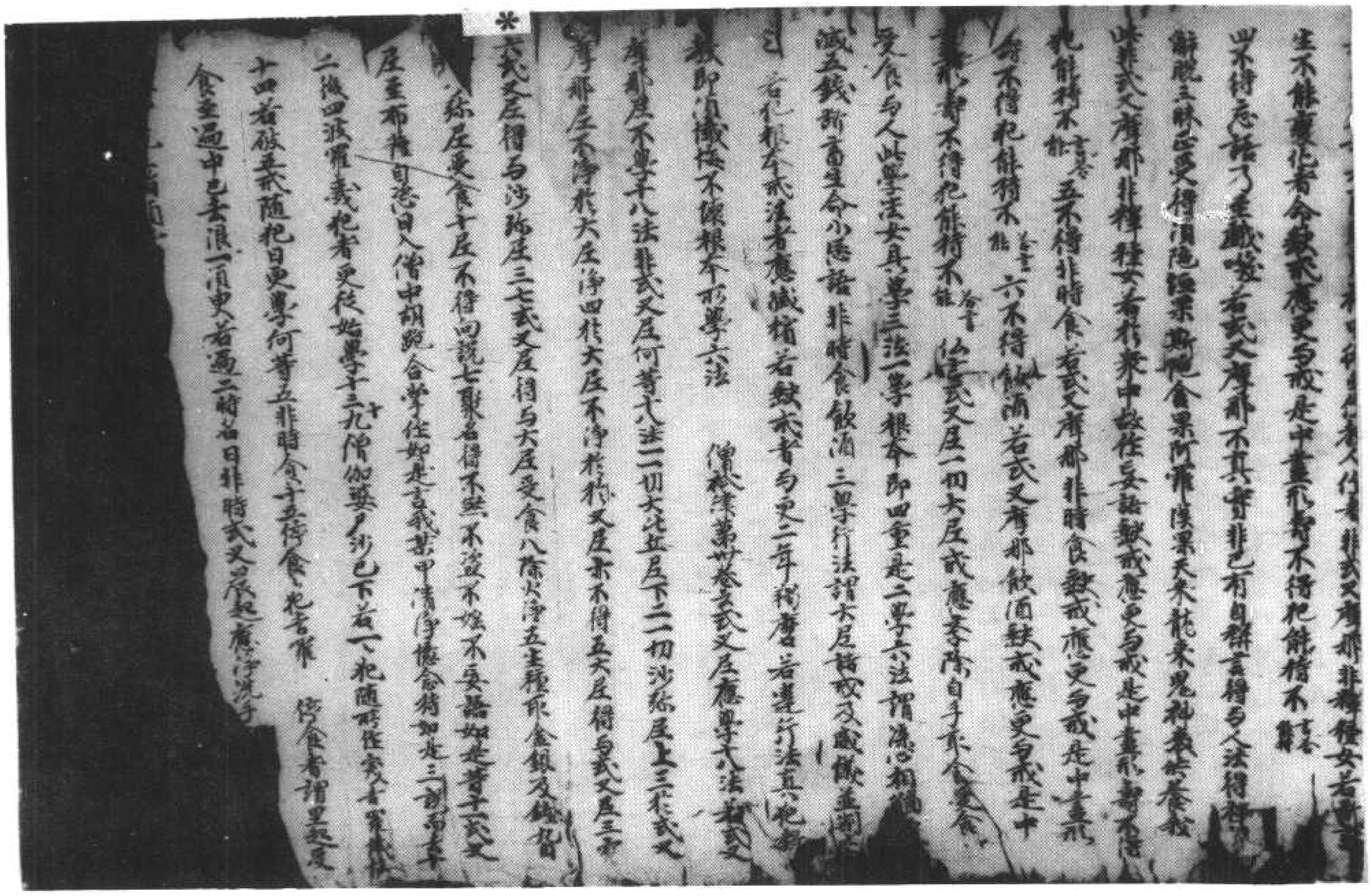
第一婬若犯婬不得受大戒若与染汙心男女相觸缺戒應与戒　第二不盜若盜人五錢物已上不得受大戒若取四錢缺戒應更与戒　第三不殺若防便斷人命不得受大戒若故殺畜生蟲等缺戒應更与戒也　四不妄語若詐聖狂他不受大戒若說四錢四錢戒應与戒　不飲酒若凡重酒貪味而飲一缺戒應更与戒六不非時食若過中食破齋缺應教懺悔更与戒　僧尼護持禁戒寧死莫犯者不不如來本不出家也自毀懷道法汙辱僧尼戒三寶欺乃負四恩不消信施罪多也尼終　八敬法一者應孔大比丘尼若業滅二者不得罵詈比丘尼三者不得舉比丘罪為作信念事業四者二歲學戒已大僧受人身之戒法中二僧妻者犯此戒罪由僧眾出家人法中戒為先清淨師訓闕示行用也　七者不得充大僧家頂安居法

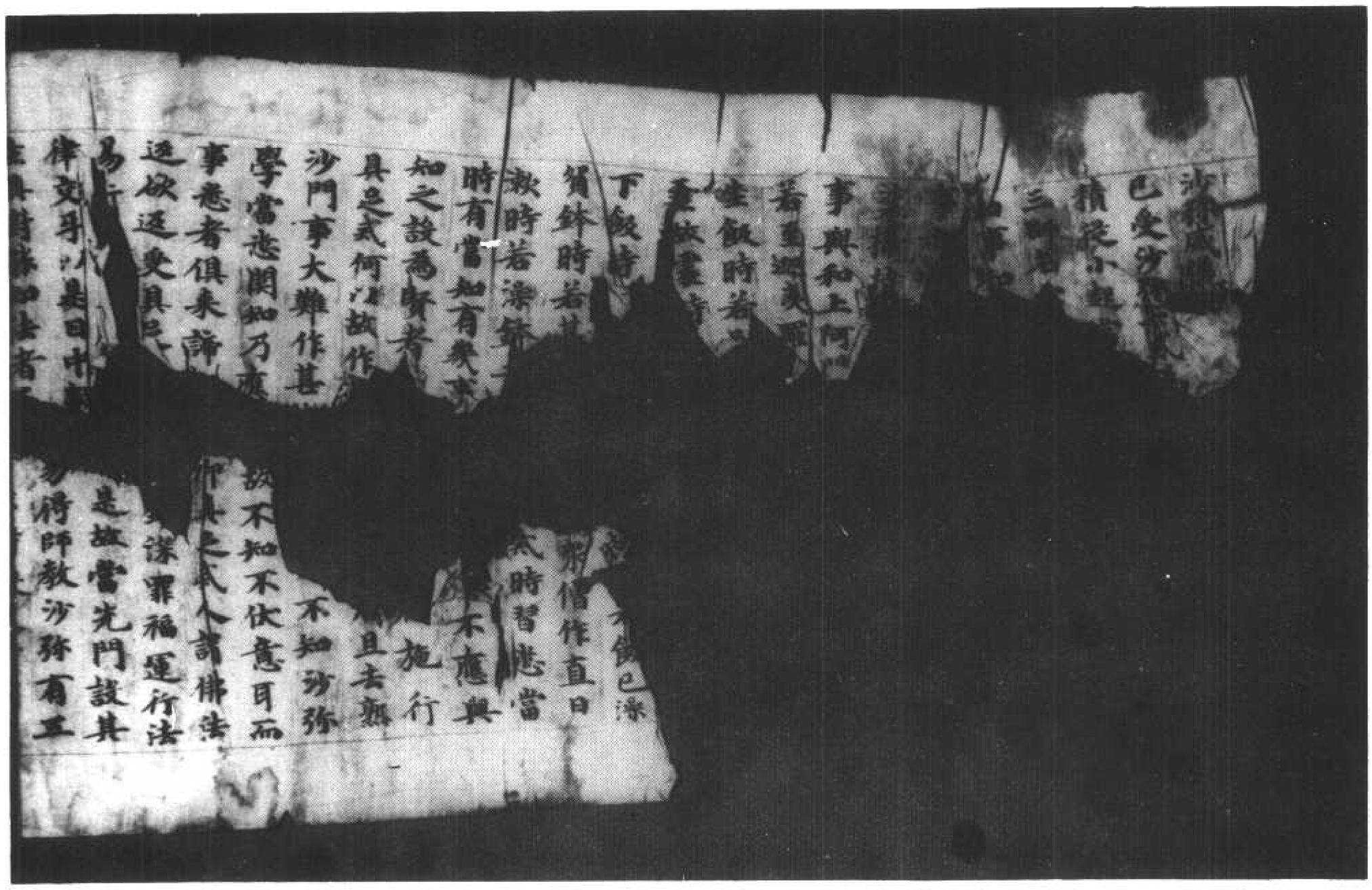
[illegible] 六者半月半月大僧中請教授
出家人法[illegible]為師訓誡示行則也 七者不得充大僧家夏安居後
首多難事須依說語[illegible]師日得往返者依沙彌安律儀遠離[illegible]
八者安居竟大僧中說三事自恣（多速已淨[illegible]僧眼遠安不可學知
令衆大悅示之不人） 此八教者前三明致之儀中二明所遵之
法後三明請海之方物則教人為師決則依人取法
後則如說而行 僧祇云戒又尼應學十八法若或
又尼不行十八法非或又尼一在大尼下沙弥尼上二
或又尼不淨食大尼不淨食彼亦不淨三大尼
得与三宿自与沙弥尼三宿四得与大尼受食除
大淨生種取金銀錢自從沙弥尼受食五尼
不得為說七聚名六得語云不偸盜等如
是等憶持七至布薩自恣日入僧中唱說合
掌云阿梨耶僧我某甲清淨僧憶持三說
而退九十一十二後四波羅夷犯者更後始學十三
九僧已下若犯一[illegible]作吉羅悔餘如後說四
分云不知戒相故造作法制与學法
盡行學之十誦為度姙身女人後起
過佛令歲學可知若據行往法或又不
与大尼為伴已戒不滿故自不得与沙
弥尼為伴已非同學故若尼並一或又並
一沙弥尼得為伴餘人不合

此八教者前三明致之儀中二明所遵之
法後三明請海之方物則教人為師決則依人取法
後則如說而行 僧祇云戒又尼應學十八法若或
又尼不行十八法非或又尼一在大尼下沙弥尼上二
或又尼不淨食大尼不淨食彼亦不淨三大尼
得与三宿自与沙弥尼三宿四得与大尼受食除
大淨生種取金銀錢自從沙弥尼受食五尼
不得為說七聚名六得語云不偸盜等如
是等憶持七至布薩自恣日入僧中唱說合
掌云阿梨耶僧我某甲清淨僧憶持三說
而退九十一十二後四波羅夷犯者更後始學十三
九僧已下若犯一[illegible]作吉羅悔餘如後說四
分云不知戒相故造作法制与學法
盡行學之十誦為度姙身女人後起
過佛令歲學可知若據行往法或又不
与大尼為伴已戒不滿故自不得与沙
弥尼為伴已非同學故若尼並一或又並
一沙弥尼得為伴餘人不合

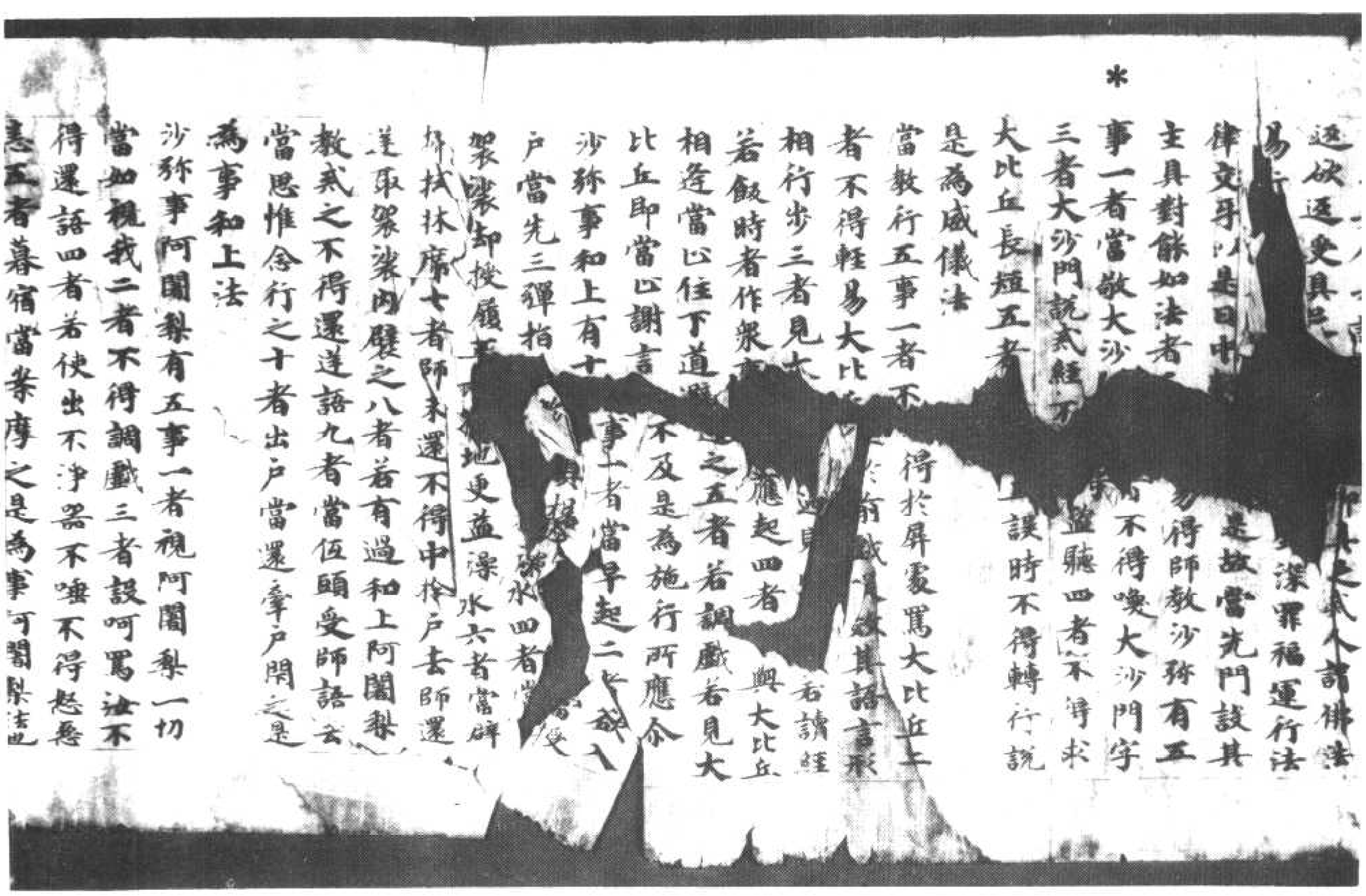


北七一三九號（人三十七）　式義尼六法文





北七一四〇號（五十五地）　沙彌威儀



沙彌事阿闍梨有五事一者視阿闍梨一切
當如視我二者不得調戲三者設呵罵語不
得還語四者若使出不淨器不嗅不得怒五
者暮宿當案摩之是為事阿闍梨法也
沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者
斷斫楊枝當隨度二者當破頭三者當澡洗
淨四者當易故宿水五者當淨澡罐六者當
滿中水持入不得使有聲是為給楊枝澡水
法
授衆衆有四事一者當徐徐一手捉下授之
二者當次視上下三者當正住持師衣已四
者當上著肩上是為衆衆法疊衆衆有四事
一者當視上下二者不得使著地三者當著
常處四者覆上是為疊衆衆法
持鉢有四事一者當令淨二者拭令燥三者
帶令堅四者不得有聲是為持鉢法
持履有四事一者先叶數之二者當視次比
之三者當澡手不得便持履衆四者師坐當
取次比之是為持履法
持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當
取不得著地使有聲三者師出戶乃當授四
者師出還當遂取若俱行者入衆者礼佛當
取持是為持錫杖法
俱應請連坐飯時有四事一者者坐當離師
六尺二者視師大覩竟乃授鉢三者不得先

取持是為持錫杖法
俱應請連坐飯時有四事一者者坐當離師
六尺二者視師大覩竟乃授鉢三者不得先
師食四者食已當起取鉢自近是為連坐飯
時法
別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者
教飯乃當坐去三者頭面著地作礼四者去
飯不得居坐上嚼飯已竟當至師邊住師教
還坐乃應坐是為別坐飯時法
入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當
隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授
師四者入城欲別行當報師是為行乞食法
俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開
戶出布二者澡師已乃却自澡三者授師鉢
却自又手住四者當豫具澡豆手巾是為還
師飯時法
還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當
求草作坐三者當取水澡師手乃却授鉢四
者師教使飯當作礼却坐是為水邊飯時法
以於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取
葉作坐二者取水還當澡師手設不得水求
取淨草授師三者還取師鉢授師四者當豫
具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下
飯時法
住於道中相侍有三事一者持鉢著淨地作
礼如事說二者當視日早晚可自還歸若道

飯時法

任於道中相侍有三事一者持鉢著淨地作
礼如事說二者當視日早晚可自還歸若道
比三者當取師鉢并持隨後去是為道中相
侍法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪蘇漿
當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐
取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中
半飯并師鉢却住是為合鉢食時法

轉賀鉢時有三事一者師鉢中得善自取不
如者便當授師二者欲賀鉢當謙不受三者
師堅呼賀鉢當取一匙食便當拭鉢還授師
是為賀鉢時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却自飯二
者數視所欲得即當起取與三者食不得大
疾亦不得後已起當復問得何等師言持去
乃當持去是為對飯時法

前後飯時有三事一者持師鉢具已當却至
屏處住聽師呼聲即當之二者當豫取澡水
著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去
飯乃當作礼去飯是為前後法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取鉢澡
令清淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著
樹葉上先取師鉢以手摩令燥內著囊中付
師三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之
任是為澡鉢時法

樹葉上先取師鉢以手摩令燥內著囊中付
師三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之
任是為澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過某許賢
者某甲二者頭面著地作礼便去三者獨還
去不得過餘聚落中獨喫直歸故處讀經是
為澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當眼覺二者當習諸
事三者當給衆四者當授大沙門物五者欲
受大戒時三師易得耳

復有五事一者當礼佛二者當礼比丘僧三
者當問訊上坐四者當留上坐處五者不得
諍坐處

復有五事一者不得於坐上遥相呼語喚二
者不得數起出三者若衆僧喚沙彌某甲即
當起應四者當隨衆僧教令五者摩摩訶喚
有所作當還白師是為入衆法

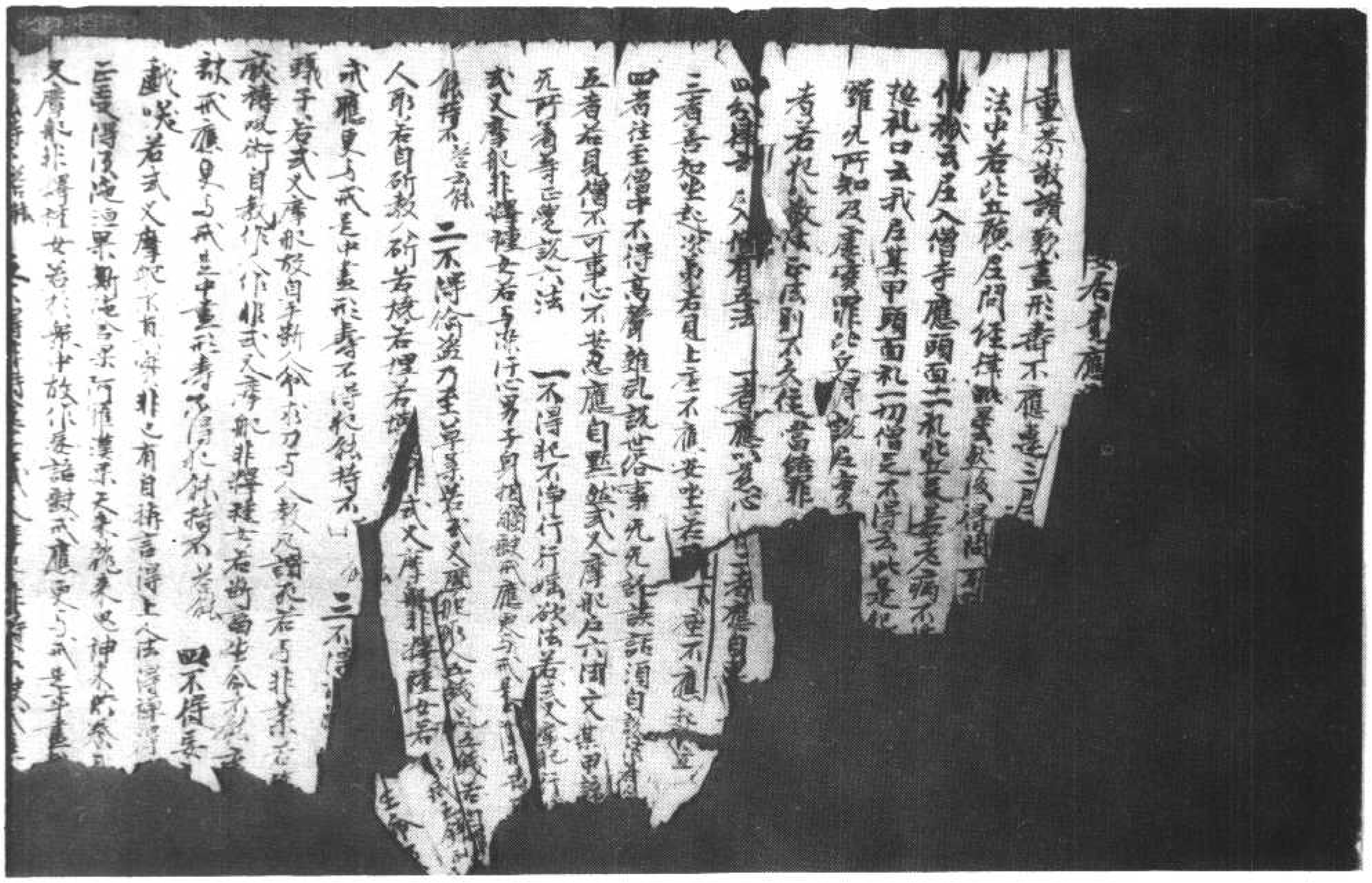
沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者
不得當道作事三者事未竟已不得中起捨
去四者若和上阿闍梨喚不得便往應當報
摩摩訶五者當隨摩摩訶教令不得違戾是
為直日法擇菜有五事一者當却根二者當
齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三
易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當
還掃除使淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有

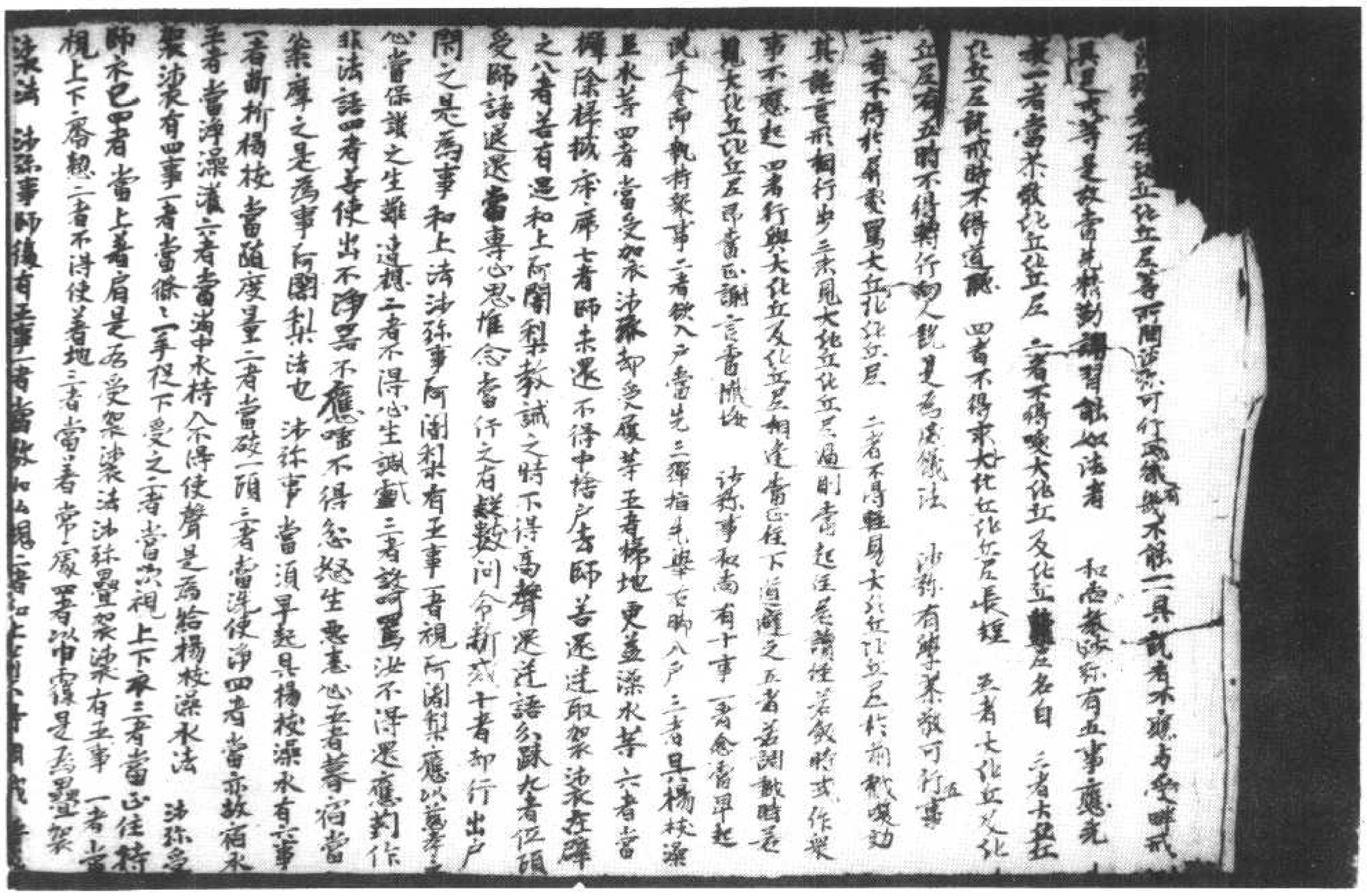
還掃除使淨
復有五事一者不得私取衆僧物二者若有
所欲取當報摩摩諦三者盡力作衆僧事四
者當掃除食堂中乃却布坐業五者當朝暮
掃除舍後蓋水
汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當
先澡手二者不得大投灌井中使有聲三者
當徐徐下灌不得大桃拏左右著使有聲四
者不得使繩頭還入井中五者不得持腹伏
井欄上六者不得持灌水入著釜中七者不
得持灌置地八者當洗澡器令淨九者舉水
入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中
澡釜有五事一者當先澡釜錫上二者當洗
餅裹三者當澡中要腹四者當澡裹成五者
皆當三易水
吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得吹
生新三者不得倒吹濕薪四者不得然胡薪
五者不得熱湯澆火滅
掃地有五者一者順行二者灑地不得有厚
薄三者不得汙穢四壁四者不得蹈濕上壞
地五者掃已即當自擇草糞棄之
比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者却行二
者不得挑辭手三者過六人上作一聚四者
悉掃遍為善五者即當自手除持出棄之
持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手

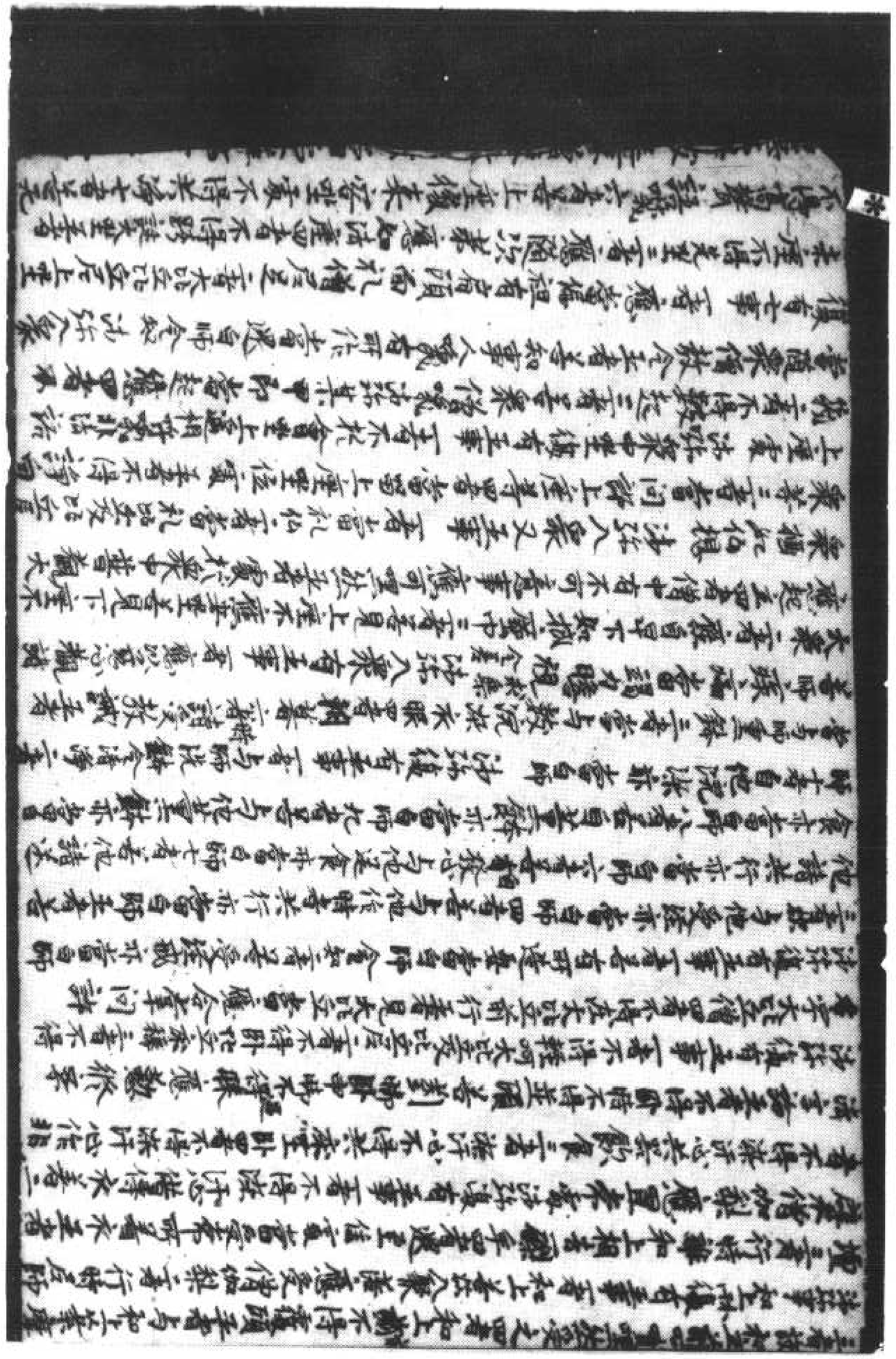
悉掃遍為善五者即當自手除持出棄之
持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手
持下不得轉易二者當近左面堅持直視前
三者當視人手流下水不得多亦不得少正
當授人手中四者下水當去人手四寸不得
高不得下當相視水多少設水少不能足一
人當益不得任人手五者已澡手還著袈裟
持澡鉢有五事一者不得使鉢有聲二者當
兩手堅持當倚右面三者當隨人手高下不
得左右顧視四者澡鉢中滿當出棄之不得
澆人前地五者已當過澡手還著袈裟
手巾有五事一者當右手持上左手持下一
頭授人二者當去坐二尺不得前倚人膝三
者當持巾隨鄰人口四者人拭未放巾不得
引去已下竟當報主若著故處五者已當澡
手還著袈裟
授履有五事一者當先斗藪去中所有二者
當從上起三者當隨澡鉢後亦主令自識四
者不得持左著右皆當下竟沙彌五者已竟
當還澡手還著袈裟
沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取
棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆
若果葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五
者澡鉢當使下有枝六者當更淨水水不遠
棄汙穢人地七者欲倒棄鉢中當去地四寸

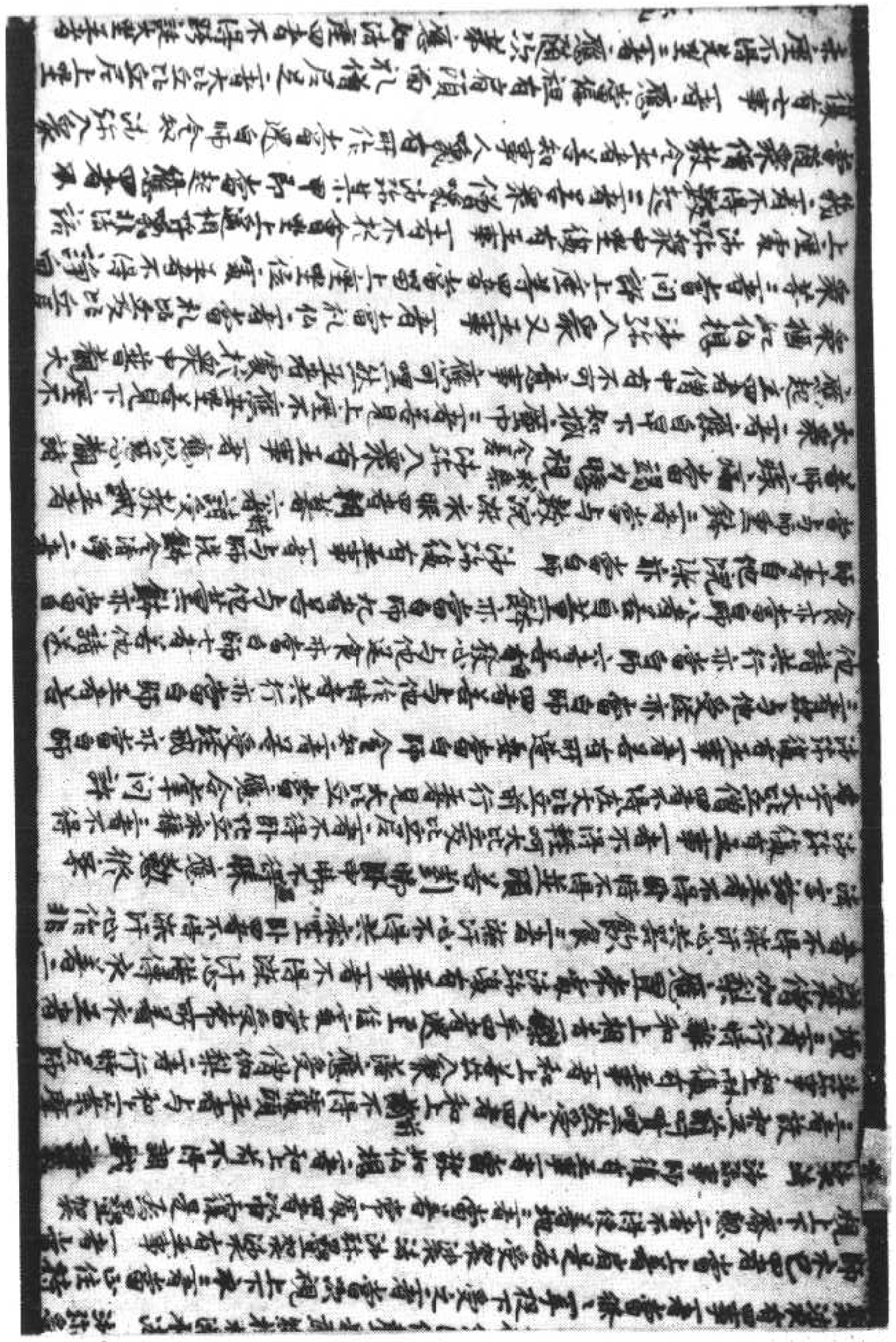
若須鉢當使下有拔六者當更淨水水不遠
棄汙濁人地七者欲倒棄鉢中當去地四寸
不得高下
拭鉢有五事一者當澡手拭使燥二者當持
淨手巾著膝上三者當拭裏使燥即當持淨
巾并置著囊中著常處
行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置
地二者不得累使有聲三者倩下著地四者
人未授鉢不得持鉢置案上五者不得從人
後授鉢當正從前亦不得衆中視師飯已當
起取鉢還坐
沙彌為師持書行荅謝人有七事一者當直
往二者當直還三者當識師所語亦當識人
報語四者不得妄有所過五者若有所借不
得止留宿六者不得調諷七者行出當有法
則
沙彌給衆僧使未竟不得妄入沙門戶有三
事一者和上阿闍梨輪使往二者若倩有所
取三者自往問經應得人
欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者
不得當人道作三者不得妄說他事四者當
又手如法說五者教偈不得交脚六者不得
調諷七者不得棄人先欲出當還向牽戶獨
使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人
問卿和上名何等便報言和上字某甲二者
復問言卿和上作沙門幾歲便報言若干歲
三者復問卿和上何許人便報言某郡縣人
設復問阿闍梨名何等便報言字某甲復問
卿阿闍梨年幾何便報言年若干復問阿闍
梨是何許人便報言某郡國人若復問賢者
何許人便報言某郡縣人復問賢者名何等
便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾何時
便報言已若干歲若干日月若干時節是為
和上阿闍梨亦自知時字歲日月數
入浴室有五事一者當位頭入二者當避上
坐衆三者上坐讀經不得狂語四者不得以
更相洗五者不得持水澆大減復有五事一
者不得調諷二者不得破中瓮瓮三者用水
不得大費四者不得濁中澡豆麻油五者自
出去不得止浣衣
至舍後有事事一者欲大小便即當行二者
行不得左右視三者至三彈指四者不得過



北七一四一號（帝十三）　沙彌尼威儀







受八關齋戒文

男子善女人等今者是大齋之日龍天八部天人
地府善惡鄙官初宣神降不關浮客無量
惡之日若有衆生修諸善法聖賢歡喜乃令世界
民各樂若有衆生不修齋戒造諸惡業閻羅大王
使者錄其名字將過閻羅王所命終之後受無量
苦所以大慈悲又流此要門令每月六齋日受持齋
戒大受八戒淨戒先與七門以別第一讚戒功德第二
啓請賢聖第三懺悔罪障第四歸依三寶第五
改過自新第六說其戒相第七迴向發願如是七
不門同未可奉說具今當第一讚戒功德夫受戒者乃
是成佛之根原斷惡修善之根本亦是人天之師是三
乘之福因一切諸佛善薩聲聞緣覺乃至人天所有
勝福莫不因戒而得故入佛法海先須以戒為因因戒
生定定能發慧斷煩惱方成聖果故梵網經云戒
如明日月亦如瓔珞珠嚴塵菩薩衆由戒成正覺故知
後修餘行如人無空谷響先止自家聲若欲世

生定能發慧斷煩惱方成聖果故梵網經云戒
如明日月亦如瓔珞珠嚴塵菩薩衆由戒成正覺故知
戒是元上菩提之母能生一切諸善功德故須先修戒
後修餘行如人無空谷響先止自家聲若欲世
間善必須斷諸惡若不斷惡修善得生人天得出
三界者元有是處則今去聖遥遠諸賢亦隱塵
塵嬈惑豈見興公諸有情習不善業慳貪嫉妬
我慢愚癡從元始來沉輪生死受元量苦所以大慈
悲流此教門令善男子善女人等欲得度生死海
先須以戒為舟航登涅槃山以戒為脚足如人有足
隨意能往若無足者如析翼鳥一步不前故戒經
云欲得生天上若生人間者常當護戒足勿令有缺
損故薩遮尼乾子經云若不持戒捨此身已長劫墮
於地獄餓鬼畜生三惡道中乃至亦爾野干之身
尚自不得何況具足得受人身故須修敬如是三歸五
戒十善八齋諸佛禁戒由如仙身等元有異此之戒者
則是如來法身舍利故仙臨般涅槃時尊者阿難重
請如來白言世尊我等一切衆生及四部弟子如來在
世以仏為師如來滅後以何為師唯願世尊莫般涅槃
如佛依世佛告阿難我今周流已畢無復施為所應
度者我已度訖其未度者我今已作得度因緣汝
等一切衆生仏滅度後應以波羅提木叉為汝之師如
我在世等無有異故須修敬發希有心如

[illegible]度說其未度者我今已作得度因緣汝
等一切衆生伏藏度後應以波羅提木叉為汝之師如
*我在世等無異故須珠敬發希有心如闇遇明如貧
人得寶如寒念火如渴思漿生難遭想故知戒是善
提之根芽亦是功德之寶器一切善法依戒增長一切功
德依戒滿足故諸經中讚功德云戒如大地生禪定
芽戒如大海水具足功德寶戒如大劫火能燒
煩惱薪戒如大道師引諸求道者戒如大輪王所往
無障礙戒如大智炬能破無明闇戒如大法船能度
三有海戒如大猛將能伏諸魔怨戒如大慈父能
救衆生苦戒如大慈母能以衆生樂故知戒者能闇
養宿世善芽於生死險路之中戒為資粮大黑
闇逢戒為明燈大怖畏處戒為伴侶登涅槃山
戒為梯隥度生死海戒為浮囊善男子善女人等
欲求出離生死不見人天勝福者當須以戒為基
若無戒善為造惡業當來定墮地獄无有出期
故菩薩戒經云劫那造罪狹隘無間一失人身万劫
不復世色不饒猶如奔馬人命無常過於山水須
臾之間即歸磨滅如是具足得受人身者猶如盲龜
遇浮木孔甚難可值諸聽衆等今於此處難得而
得故注滕經云加葉菩薩白仏言世尊我等一切
衆生捨人身已却得人身者多不得人身者多者俱舎
[illegible]取少土置於甲上仏問加葉曰甲上土多大
地土多加葉曰甲上土多大

衆生捨人身已却得人身者多不得人身者多者俱舎
[illegible]取少土置於甲上仏問加葉曰甲上土多大
*地土多來加葉言大地土多不可稱計甲上土少不可
足言仏告加葉汝等一切衆生捨人身已却得人
身者如指甲上土不得人身者如大地土加葉當
時驚鳥悲哀聲大哭悶絶倒地良久乃蘇法華經
云世有六事難可值遇何等為六一者人身難得二
者難得人身六根難具三者中国難生四者仏世
難值五者信心難發六者信心難發今者善男
子善女人等既得人身六根具足又聞正法當須深
生慶賀幸三寶恩不能如仏長時修行且每
月六齋日受持八戒當來必定不失人身及人
天身不墮惡道故須深[illegible]敬信菱勝上之心啓
請賢聖若不啓請賢聖賢聖不來道場賢聖
若不降臨誰為證明縱然懺悔罪難滅必須虔恭
合掌親到至誠懇啓請能不能既若能者依只豆
請
弟子某甲等合道場人稽首和南十方諸仏諸大菩
薩羅漢聲聞僧舎利弗目犍連[illegible]初轉四諦
法輪雙樹後楊一乘奥典經行樹下獨覺聖人叢定
山間得道羅漢上至非相非非相天四禪四空五淨
居等色界天[illegible]樓拔根因六欲天子龍
神八部諸世王眷屬并鎮軍金剛密跡閻羅天子五道

山間得清雜漢上至非相非相天四禪四空五淨
居等色界自在尸棄梵王釋提桓因六欲天子龍
神八部諸世四王眷屬守鎮軍令周密蹤跡難天子五道
大神太山府君鄉令司錄天曹地府善惡部官左膊
右肩罪福童子諫厲議戒議法善神白官白黑光
明梵衆出入名字雜錄諸伍曠野五陵大力鬼神四
臭地獄羅刹夜叉十八泥犁牛頭獄卒馬頭獄卒茶等
行病鬼惡鬼歷人間吐諸毒氣胎卵濕化蠢動含
靈有形无形有相无相有天眼者有天耳者有他
心者通感有降臨來此道場證明弟子發露懺
悔懺已後永斷相續盡未來更際不敢造惟
十方諸佛大慈大悲攝受弟子罪障消滅全心歸
命禮礼[illegible]三寶啓請已了夫受戒者先須至
誠懺悔洗滌身心身器清淨方堪受戒若不懺悔
即受戒者念切德不圓猶如蘊穢食无所堪任故須
懺悔三業清淨无上戒品方得增長言懺悔者略
從來癡心生善心法猶如濁水置之明珠以珠力故
其水即清故汲聚經云世有二種白法能救衆苦
為二二者慚二者愧若有衆生造惡業已深生慚
愧悔過自責當知是人具足罪得滅善男子善女
人等既是凡夫處在煩惱誰能無罪少多皆有
然雖犯有輕重並能懺悔[illegible]譬如世間毒藥不問多少
能令人死故戒經云勿輕小罪以為無殃水滴雖微漸
盈大海諸聽衆等已具慚愧捨[illegible]懺悔法式道場者
先須洗滌身心對意慚愧於三寶前五體投地
泛流淚發殷重心於其自身作重病相於說法人
作大發誓願以樂聞說罪相者當知是

右肩罪福童子諫厲議戒議法善神白官白黑光
明梵衆出入名字雜錄諸伍曠野五陵大力鬼神四
臭地獄羅刹夜叉十八泥犁牛頭獄卒馬頭獄卒茶等
行病鬼惡鬼歷人間吐諸毒氣胎卵濕化蠢動含
靈有形无形有相无相有天眼者有天耳者有他
心者通感有降臨來此道場證明弟子發露懺
悔懺已後永斷相續盡未來更際不敢造惟
十方諸佛大慈大悲攝受弟子罪障消滅全心歸
命禮礼[illegible]三寶啓請已了夫受戒者先須至
誠懺悔洗滌身心身器清淨方堪受戒若不懺悔
即受戒者念切德不圓猶如蘊穢食无所堪任故須
懺悔三業清淨无上戒品方得增長言懺悔者略
從來癡心生善心法猶如濁水置之明珠以珠力故
其水即清故汲聚經云世有二種白法能救衆苦
為二二者慚二者愧若有衆生造惡業已深生慚
愧悔過自責當知是人具足罪得滅善男子善女
人等既是凡夫處在煩惱誰能無罪少多皆有
然雖犯有輕重並能懺悔[illegible]譬如世間毒藥不問多少
能令人死故戒經云勿輕小罪以為無殃水滴雖微漸
盈大海諸聽衆等已具慚愧捨[illegible]懺悔法式道場者
先須洗滌身心對意慚愧於三寶前五體投地
泛流淚發殷重心於其自身作重病相於說法人
作大發誓願以樂聞說罪相者當知是

弟子某甲等今遇諸人歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧
衆中尊如來至真等正覺是我世尊我今歸依唯願三寶
慈悲攝受慈愍故（弟子某甲等今遇諸人歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧
衆中尊如來至真等正覺是我世尊我今歸依唯願三寶
慈悲攝受慈愍故）弟子某甲等今遇諸人歸依佛為師更不歸餘邪
魔外道唯願三寶慈悲攝受慈愍故（弟子某甲等今遇諸人歸依佛為師更不歸餘邪
魔外道唯願三寶慈悲攝受慈愍故）弟子自下弟五正受八戒如優婆塞戒經說若有人以四大寶
藏滿中七珍持用布施不如有人日一夜受持八戒功德无量
又如彌勒下生百年持戒亦不如今時一日一夜何故弟子彌勒
尊世下生之日衆生根熟无有惡緣戒即易持今者時當
五濁人多毒惡不善諸魔戒即難持故一日一夜勝彼百年此
六齋日皆是惡日如四天王經說一者大力鬼神惡害衆生之
日二者四天大王觀察衆生而有善惡之日若有衆生受持
齋戒孝養父母修諸福業四天王及帝釋諸天悉皆歡喜
同聲稱言六齋神足日受持清淨戒是人命終已功德必如我
稱受戒故臨命終時帝釋諸天即遣行人將上天宮受勝
妙樂若不持戒不孝父母造諸惡業閻羅大王使者錄其
名字將過閻羅王所命終之後受苦无量是以如來見諸
衆生煩惱覆性深著愛見不能自豊可以留此審教每
月六齋日今受八支淨戒以持戒故獲得戒神擁護其人不
令惡鬼伺求其便見身之中持一戒感得五箇戒神擁
護若持八戒五八皆得皆箇戒神衛護其人遠離衰耗命終
之後定得生天受勝快樂此之八戒有其毛磨毛法第二翻
毛磨髀斷之時恒沙善法悉皆遠動第二翻磨髀斷之時
恒沙善法悉皆集在空中第三翻毛磨髀斷之時
恒沙善法一時注沒身心今者若是有為有相之法應作天
崩地裂之聲此是无為无色之法但表領受一切戒法悉皆
具足入沒身中今且告名至誠發增上勝心能其毛磨髀

弟子某甲等今遇諸人歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧
衆中尊如來至真等正覺是我世尊我今歸依唯願三寶
慈悲攝受慈愍故（弟子某甲等今遇諸人歸依佛為師更不歸餘邪
魔外道唯願三寶慈悲攝受慈愍故）弟子自下弟五正受八戒如優婆塞戒經說若有人以四大寶
藏滿中七珍持用布施不如有人日一夜受持八戒功德无量
又如彌勒下生百年持戒亦不如今時一日一夜何故弟子彌勒
尊世下生之日衆生根熟无有惡緣戒即易持今者時當
五濁人多毒惡不善諸魔戒即難持故一日一夜勝彼百年此
六齋日皆是惡日如四天王經說一者大力鬼神惡害衆生之
日二者四天大王觀察衆生而有善惡之日若有衆生受持
齋戒孝養父母修諸福業四天王及帝釋諸天悉皆歡喜
同聲稱言六齋神足日受持清淨戒是人命終已功德必如我
稱受戒故臨命終時帝釋諸天即遣行人將上天宮受勝
妙樂若不持戒不孝父母造諸惡業閻羅大王使者錄其
名字將過閻羅王所命終之後受苦无量是以如來見諸
衆生煩惱覆性深著愛見不能自豊可以留此審教每
月六齋日今受八支淨戒以持戒故獲得戒神擁護其人不
令惡鬼伺求其便見身之中持一戒感得五箇戒神擁
護若持八戒五八皆得皆箇戒神衛護其人遠離衰耗命終
之後定得生天受勝快樂此之八戒有其毛磨毛法第二翻
毛磨髀斷之時恒沙善法悉皆遠動第二翻磨髀斷之時
恒沙善法一時注沒身心今者若是有為有相之法應作天
崩地裂之聲此是无為无色之法但表領受一切戒法悉皆
具足入沒身中今且告名至誠發增上勝心能其毛磨髀

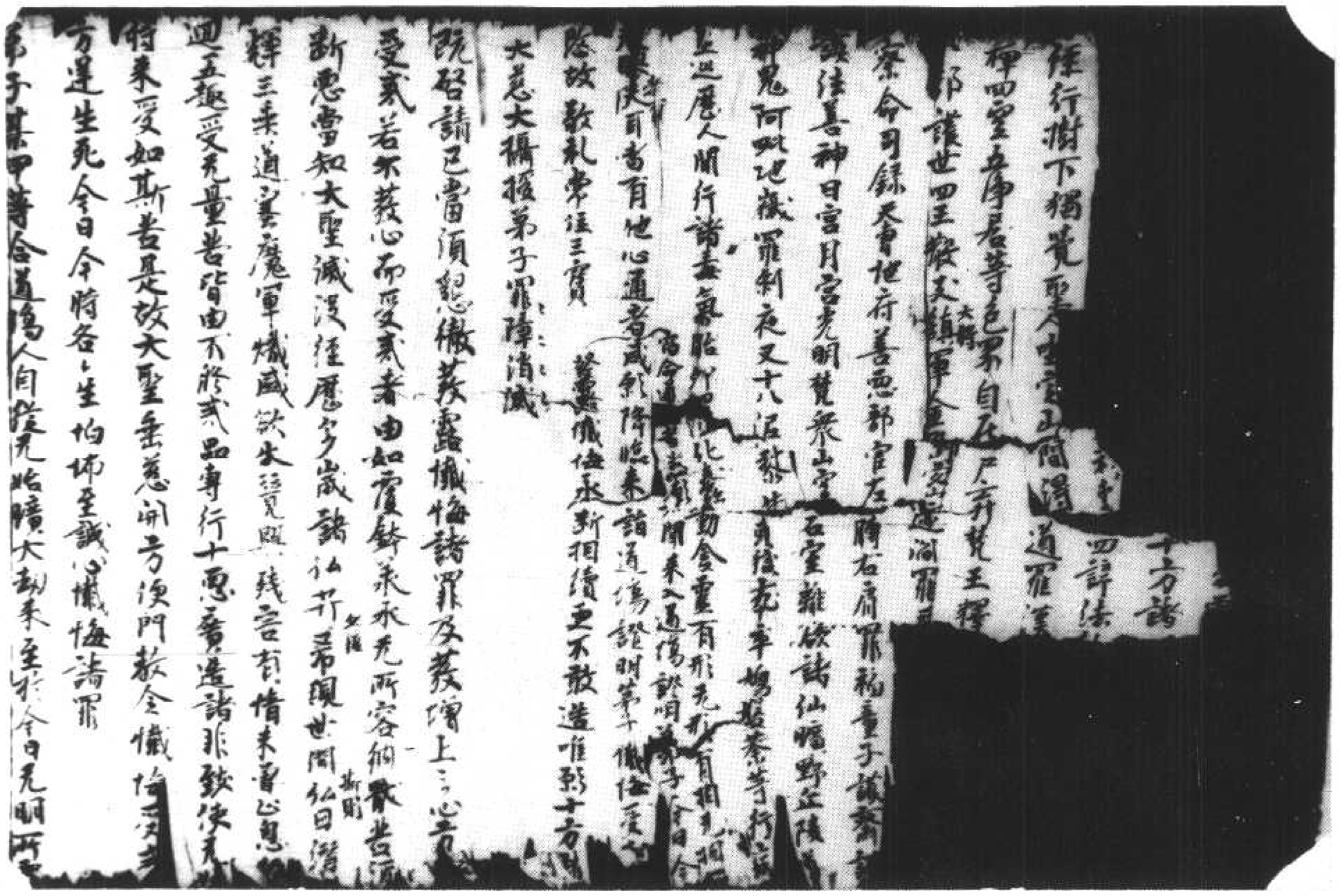
[illegible] 恒沙善法一時注海身心今者若是有為有相之法應作天
眼地判之齋此是无為无色无法但為領受一切飛法悉皆
具足入海身中今且各各至誠發增上勝心聽其鞫磨能
不能說若能者各生渴仰踊躍合掌不得散乱聽受鞫磨
仏子言八戒者不殺不盜不婬不妄語遠酒離花鬘高床
過中食如是等八法聖人所遠離海是凡夫其足煩惱未能
如仏長劫修行且一日一夜為我如來八戒弟子從今晨至明
清旦保其中間不得犯能持否（承者能三返）今朝鞫磨且無其倒錯
故知善男子善女人專注此一期受戒鞫磨已了所言八關齋
戒者前七是戒第八名關所言關者關八難門開八正路得
八自在住八解脫故我諸仏如來皆因此戒得成正覺善男子
善女人等曾於過去世中受持齋戒令得人身又聞酒法令
善不犯此八關齋戒者未來世中必當作仏自下第六聯釋戒
相如向含經去第一不殺生者上至人命下至蠢動有情興其慈
害之心若故犯者當來世中墮三惡道所以刀山劍峰鐵囊
穿皮刺樹森林傷筋斬骨一日一夜万死万生纔得人身有二
報報一者多病二者短命第二不偷盜者上至金銀七寶
下至草芥未蒙嫁已來不得懷盜心取若故犯者當來世中
墮三惡道所以刀輪吹毛為好偷鐵床泥劍半滿治盜
病徒[illegible]出猛火燒然劍輪飛空摧殘手足若生人中
得二報報一者長受貧窮二者雖有財物不得自在
之報第三不婬欲者於一切男女境上不得興其汙染
之心亦不得同床共宿非法語嘆說等事若
故犯者當來世中墮三惡道所以鐵床他獄本為多
婬銅柱抱燒偏治邪行故穿九竅刎炎驚天對箭六根
臨無遍地若生人中得二報惡報一者諸根不具二者所取妻
妾皆不貞良之報第四不妄語者為持戒故一切人前常

臨無遍地若生人中得二報惡報一者諸根不具二者所取妻
妾皆不貞良之報第四不妄語者為持戒故一切人前常
真實語終不起誑惑之心若故犯者當來世中墮三惡
道所以銅地獄口本為妄言鐵鉗嘴心斯由綺語利刀割舌
只為不真猛火燒然皆由綺語若生人中得二報惡報
一者口氣常臭二者形出言語人不信受其報五不飲
酒食肉者為持戒故不得飲酒食肉多不得勸他人若故犯
者當來世中墮三惡道所以鐵輪似雪
心斯由食肉劍林可怕怜似慈悲[illegible]銅灌口為[illegible]肥臊鐵汁燒
[illegible]若生人中得二報報一者愚癡二者諸根闇鈍第六不
[illegible]者茅[illegible]香油精和塗身為持戒故亦不得歌
舞[illegible]唱若故犯者當來世中墮三惡道中所以鐵輪似雪
[illegible]徹心肝劍樹如霜痛連骨髓若生人中得二報報一者
身體醜陋二者人不喜見第七不[illegible]坐高廣大床者為
持戒故上至諸仏實床乃至師僧父母貴人之床輒不得坐若
故犯者當來世中墮鐵囊所以鐵丸[illegible]餘根若故
滿咽如針[illegible]滴水不通百千万劫[illegible]不[illegible]聞將來承之名何況
飲食若生人中得二種惡報一者所生國土飲食艱難二者[illegible]
[illegible]若犯二戒得二種惡報若能行義一日一夜近則得生
人天樂遠則得生十万伊土又賴此福成於无上佛果菩提
如此勝利長爪梵志經中說其八戒當來獲果皆有无量[illegible]
[illegible]生者於諸衆生常懷悲心如子想[illegible]當
來世中[illegible]生人天受胎[illegible]樂命不中夭[illegible]
身常住恵命无窮盡[illegible]第二不偷盜者於諸衆生起大

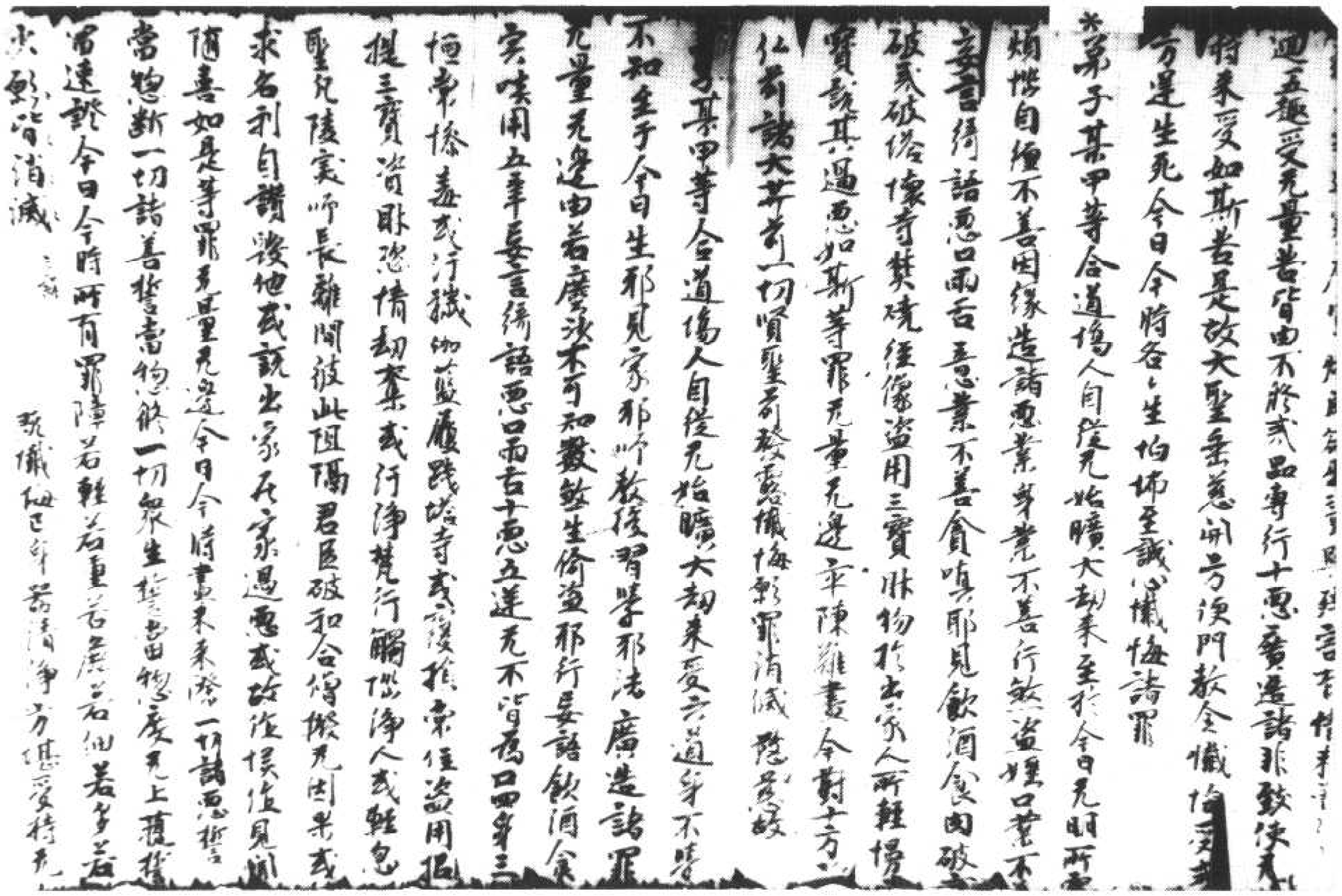
[illegible]志切中誦其八病當來獲果皆有无量[illegible]
[illegible] 第一不殺生者於諸衆生常懷慈心如一子想[illegible]當
來世[illegible]生人天受胎卵濕化樂命不中夭畢竟獲得金剛之
身常除患命无[illegible]畫 第二不偷盜者於諸衆生起大
慈心當來獲得十指端長網縵為相猶如鵝王於其指
端常有光明化出財寶廣施衆生用無盡 第三不婬
欲者為衆梵行故當來感得清淨之身馬王藏相莊嚴其
身諸根具足色力堅固第四不妄語者離口過故常真
實語更無虛誑當來感得廣長舌相自覆面輪口業
清淨而說言教人皆信受 第五不飲酒食肉者離惛散故
當來常得聰明智慧諸根明利識[illegible]祥序如師子王乃至夢
中常見善事 第六不歌舞[illegible]唱[illegible]花[illegible]嚴身者離
飾好故當來常得相好[illegible]圓光一尋遍照十方一音說法
隨類悟解身嚴清淨衆人[illegible] 第七不坐高廣大床者
離憍慢故當來得坐金剛王座降魔戍道 第八不過
中食者離放逸故當來獲得飲食自然四十二[illegible]
白麝香於喉中常有光明所食庵游蔗戍甘露設受
戒已了身口意業悉皆清淨以此功德莫求三界人天
之福唯求无上仏果菩提菩薩行願誓不獨資善為
衆生咸皆利益言發廣利之心次當迴向教化[illegible]
第十某甲等合道場人工來所有[illegible]
[illegible]无量无邊盡虛空界迴向法
界有情始從今生了至成仏誓為菩薩僥[illegible]
將市施軍破慳貪賊貧窮廣施衆生用[illegible]
人[illegible]悉供沙樂師僧教化隨意持支[illegible]鉢鳴尋聲
散施国城妻子由用行埿飲食錢財豈容僅他人

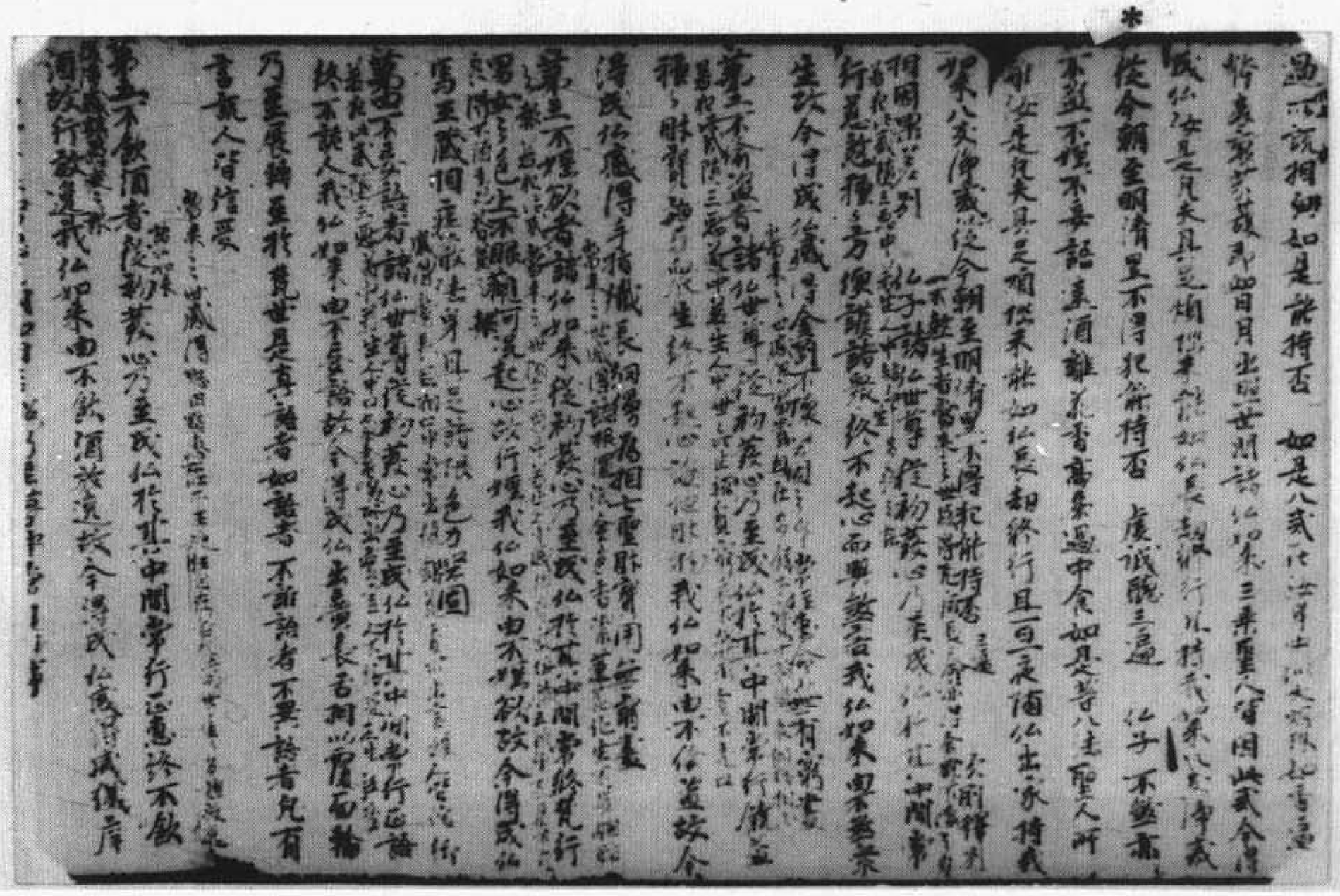
白麝香於喉中常有光明所食庵游蔗戍甘露設受
戒已了身口意業悉皆清淨以此功德莫求三界人天
之福唯求无上仏果菩提菩薩行願誓不獨資善為
衆生咸皆利益言發廣利之心次當迴向教化[illegible]
第十某甲等合道場人工來所有[illegible]
[illegible]无量无邊盡虛空界迴向法
界有情始從今生了至成仏誓為菩薩僥[illegible]
將市施軍破慳貪賊貧窮廣施衆生用[illegible]
人[illegible]悉供沙樂師僧教化隨意持支[illegible]鉢鳴尋聲
散施国城妻子由用行埿飲食錢財豈容僅他人

*打罵欺不懷怨恨眷屬輕欺貴賤之嫌恨平生怨[illegible]迴作
仏心等視衆生還同赤子邪師邪教永斷根行轉正
法輪常親近支又衆弟子及諸有情臨命終時
心不顛倒亦不昏沉身心安樂無諸痛惱[illegible]入禪定
聖衆現前令成就隨仏本願往生西方弥陀仏国[illegible]国
已得六神通遍入十方一切世界還能攝受諸衆生一時
作佛弘誓願[illegible]



文戒八受　（二十五麗）號四四一七北





第五不飲酒者隨初發心乃至成佛行菩提中間常行正憶終不飲酒故行數後我佛如來由不飲酒故今得成佛感得成儀序如什子王智惠光明如日等聚乃至夢中常見佛事

第六不看中間粉塗身及故往觀聽花鬘伎樂歌舞者我佛如來由持此業故今得成佛感得世間相光十種好莊嚴法身圓光一尋遍照十方常釋門前覲王隨逐一善說法衆生隨類各得解除飲食佛故除不得位

第七不得上高廣大床者諸佛如來隨初發心乃至成佛行菩中間常行謙敬終不自身居高廣大床我佛如來由不居高廣大床故今得成佛感得受用金剛三昧座猶下降魔四魔及下十指柳相舉足動地神發光光經如來之頂不受中間常行謙敬終不自身居高廣大床我佛如來由不居高廣大床故今得成佛感得受用金剛三昧座猶下降魔四魔及下十指柳相舉足動地神發光光經如來之頂不受

第八不破齋夜食者諸佛如來隨初發心乃至成佛行菩中間常行知是食上自淨根何況破齋夜食我佛如來不破齋夜食故今得成佛感得世間無比齋容天諸甘露味法喜禪悅充足身心　既受戒已跪踞合掌發願歸家　第子等

得合道場人聽聞如是三歸功德八戒具足根畫晝時迴轉一切衆生本雖善者聽當聽者未得樂者聽當得樂未解脫者聽當得解脫未涅槃者速聽成佛聽第子等見在身中無諸災障諸惡鬼神惡業合消除智惠具足不還行長行住坐臥第四安樂當來世中同共生兜率天宮見彌勒佛

*

書說人背偈要

第五不飲酒者隨初發心乃至成佛行菩提中間常行正憶終不飲酒故行數後我佛如來由不飲酒故今得成佛感得成儀序如什子王智惠光明如日等聚乃至夢中常見佛事

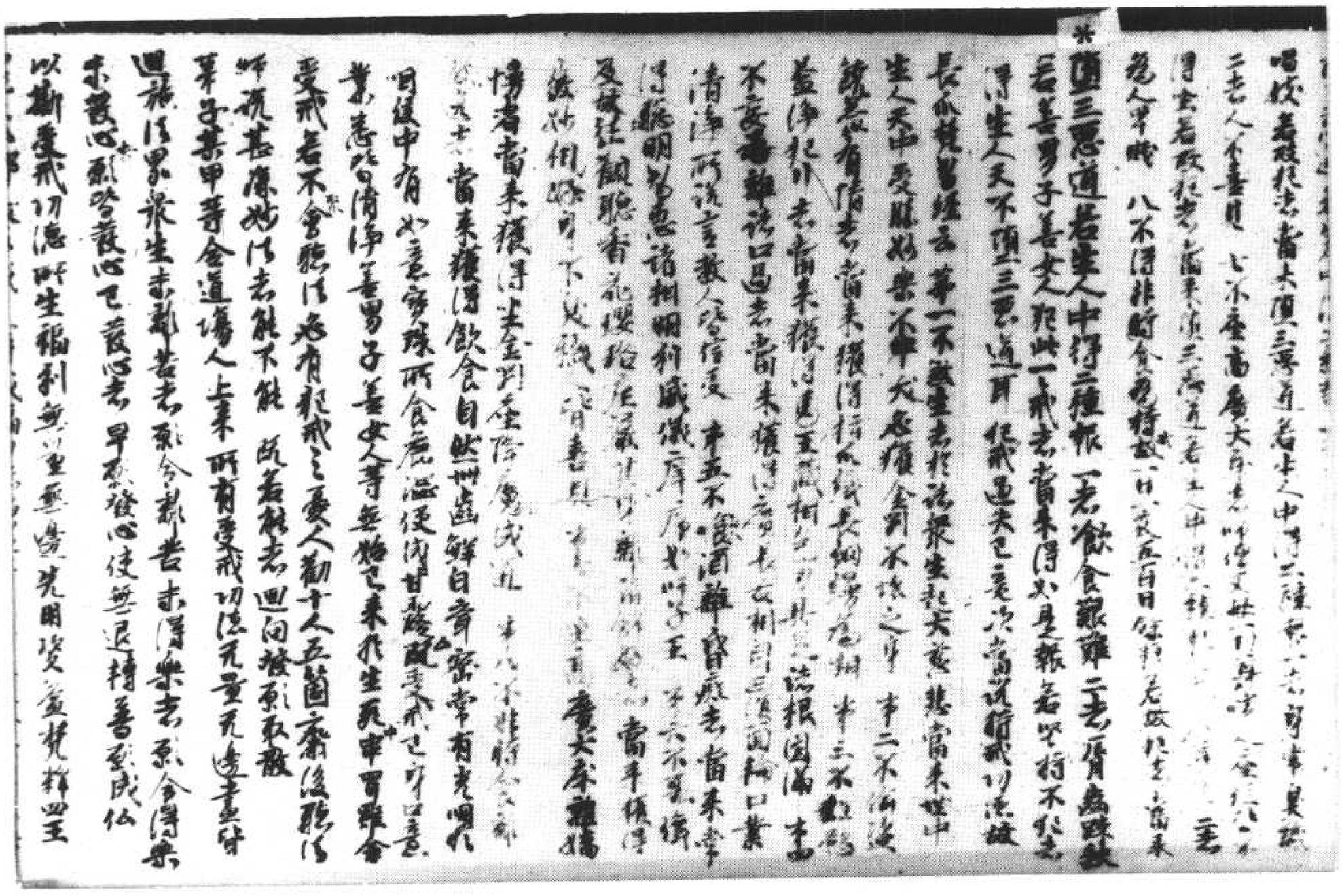
第六不看中間粉塗身及故往觀聽花鬘伎樂歌舞者我佛如來由持此業故今得成佛感得世間相光十種好莊嚴法身圓光一尋遍照十方常釋門前覲王隨逐一善說法衆生隨類各得解除飲食佛故除不得位

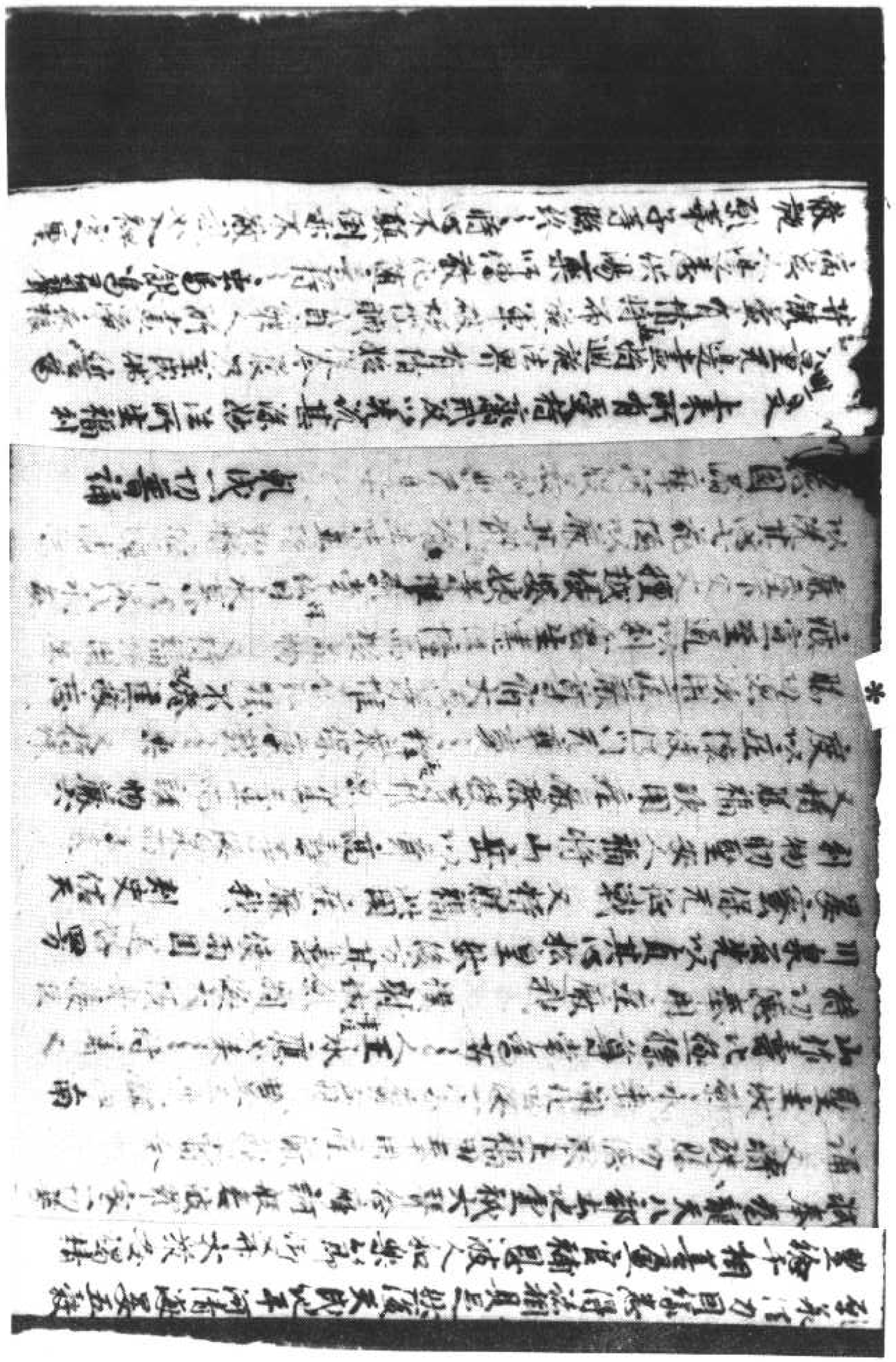
第七不得上高廣大床者諸佛如來隨初發心乃至成佛行菩中間常行謙敬終不自身居高廣大床我佛如來由不居高廣大床故今得成佛感得受用金剛三昧座猶下降魔四魔及下十指柳相舉足動地神發光光經如來之頂不受中間常行謙敬終不自身居高廣大床我佛如來由不居高廣大床故今得成佛感得受用金剛三昧座猶下降魔四魔及下十指柳相舉足動地神發光光經如來之頂不受

第八不破齋夜食者諸佛如來隨初發心乃至成佛行菩中間常行知是食上自淨根何況破齋夜食我佛如來不破齋夜食故今得成佛感得世間無比齋容天諸甘露味法喜禪悅充足身心　既受戒已跪踞合掌發願歸家　第子等

得合道場人聽聞如是三歸功德八戒具足根畫晝時迴轉一切衆生本雖善者聽當聽者未得樂者聽當得樂未解脫者聽當得解脫未涅槃者速聽成佛聽第子等見在身中無諸災障諸惡鬼神惡業合消除智惠具足不還行長行住坐臥第四安樂當來世中同共生兜率天宮見彌勒佛

北七一四五號（薑六十四）　八戒文





北七一四五號　背　面　祈願文及迴向文

[illegible]下持針針連線使入針中相去三百
[illegible]十六万里復有風風吹之寧能使線入針
鼻中不長者等五百人皆言不相值天中
十劫百劫千劫万万劫終不能使線入針鼻
天中天佛言億億万劫不可計劫會復值針
孔中如是易耳求人身難於此百千万億倍
不可計倍不可為喻人身實難得身死欲使
還生生眼人身甚大難譬如尺器工取好泥
泥土以為器燒成可用又破又破已棄之欲令
還合為本土可得合不曰不可合佛言棄破器
置无人處曰矣風吹又又數千万劫會還本
土合人死欲還本復人身難於此百千万不
可為喻行戒者少不持戒者受而不行行而
不具故致百畜身皆由其心意難制御故人
少百畜多貴人少賤人多好人少醜人多乃
用行戒德行者少故也
佛言五道之報皆由心生念佛則有佛報[illegible]
人則有人報想畜將作畜將想飛鳥作飛鳥
念惡得惡報念善得善報種苦得苦種痛得
痛不種不得種長命得長命種短命得短命
種好得好種醜得醜種福得福種貧得貧
得貧種苦得苦無得無種罪得罪種五道
行生五道不作五道則无五道作是則得是
報不作是則无是罪福自追如影隨形罪福
錄人毛分不差愚人以知罪福有報猶如種五
穀種麥得麥種麻得麻如人負責要當償不
得必端見死者故致不必端見六畜奴婢
來償責不必故復食盜不知已端知有頑闇
病瘂人故飲酒不必知是人心迷意閉三毒
自隨未得離三惡道佛言人在五道大生死
之地危難危殿地逢大逆賊殿甚於牢獄是
故人當求明師善友孝事三尊信敬善師
隨師教令師當以佛意教弟子令曉達罪
[illegible]理勾義教使行戒威儀令人入法律入律行

隨師教令師當以佛意教弟子令脫遠罪
了理勾義教使行戒威儀令人入法律入律行
者十方佛乃受作弟子持戒不究不行威儀
是不入律不入律者十方佛不受為非佛弟
子不免三苦終不離十二惡道是為世間小
善人耳若人得值奉聞師守戒清淨无欲道
士承事供養者譬如不肖人犯大罪知其長
者與王親厚王大敬之若有所啓王皆用語
有罪之人聰慧知長者言行語用使歸命長
者求長者慈心教罪人言出俗財貨飲食
之屬重患當具犯貴吾當為決白王請命罪
人即具所當長者即行啓王王即聽之得奉
事明師持戒律道士出如罪人事長者雖
有罪所曰者彌但當隨師師教弟子作除殃
滅罪弟子不受三途之苦不應无常譏謗但
云无所有不肯奉師教死後入地獄悔毒不
可言生時不承用師教不益作善我愚癡愛
惜財物遺与妻子恨不益作福我之所有妻

惜財物遺与妻子恨不益作福我之所有妻
子錢財田宅珍寶盡留世間不能追隨我我
今獨於此受罪慈妻都无知者无有來救我
者師往語之卿平生時不相信不用師教當
如今日誰有益卿者其人言我實不直父母
妻子无弟宗親奴婢財寶在世間我生時
侍於師如他人如今日師親於父母妻子百
倍千倍万倍唯有三人隨我來師曰何等三
人其人曰一者福二者罪三者師是三者与
我相隨父母无弟妻子財寶盡留世間不能
追救我我悔不奉師教師是我累劫親父母
真師當救我如是悔无所益
佛以介乎地少土語長者言地土笑我介上
土笑耶長者白佛言地土笑奈比介上土也
佛言後世人不作我弟子者如[illegible]利地
土也持戒者得度者如我介上土皆入惡道
是故末世時人少有能忍苦者守戒者耳
設有能守戒行威儀者此非凡人所不識及
共非之

設有能守戒行威儀者此非凡人所不識及
共非之

*

佛言人持一戒究者有五福五戒究者有廿
五福共一戒有五惡五善福去之犯五戒得
廿五惡廿五善神去之諸天慈愛不樂司命
戒寿諸鬼神乞守門户回長病之更相注續
更卧更起逆行卜問解除奉鬼神鬼神遂深
入死亡不絕世俗凡人不解法者謂事佛已
反更長苦不知其人作行自違不親明師不
用禁戒著意自就猶疾反更怒佛佛三界尊
威命一切得福得度不欲令得罪長者白佛
言何等為五福五惡願加解說令得奉行之
佛言人於世間慈心不殺衆生從不殺得五
福何等為五福一者身得長寿二者世世安
隱三者世世不為兵刀虎狼毒蟲所傷害四
者死得上天天上寿尤極五者從天上來下
生世間即長寿令現有百歲尤病者皆故世
宿命不敢所致無死不如苦生如是分明慎
莫犯敢也

世間見長寿命現有百歲尤病者皆故世
宿命不敢所致無死不如苦生如是分明慎
莫犯敢也

*

佛言人於世間不盜取他財物道不什道心
不貪利從是得五福何等為五一者財物日
增二者不亡遺三者尤所畏四者得上天天上
莫疑寶五者從天上來下生世間常保守其
財物縣官盜賊不得侵取令現有保守財物
至老者皆是故世宿命不盜他人財物所致
亡尤莫少令人愛惜亡遺不加保在如是分
明慎勿盜取他人財物
佛言人於世間不犯他人婦女心不念姪從
是得五福何等為五一者不忘錢財二者不
畏縣官三者不畏人四者得生天上天上五女
作婦五者從天來下生世間得端政令尊者
頒有若干婦皆端政好皆故世宿命不犯他人
婦女所致現在分明慎莫犯人婦女
佛言人於世間不兩舌讒人惡口忘言綺語
從是得五福何等為五一者語言見信二者為
人所愛敬三者口氣香好四者死得上天為

佛言人於世間不聞音聲人惡口惡言綺語
從是得五福何等五一者語言見信二者為
人所愛敬三者口氣香好四者死得上天為
諸天所敬五者從天上來下生世間為人好
口無他人不敢持惡口汙之今現有從生至
老不被口語者從故世宿誹謗口善言所致如
是分明此可慎口也

佛言人於世間不飲酒從不飲酒得五福何
等為五福一者傳言上事進見長史言語不
誤士官如意二者家事循理常有餘財三者
假借求利疾得常為人所愛敬四者死得上
天為諸尊所重五者從天來下生世間為人
淨潔自喜黠慧曉事人不飲酒得若干善今
現有曉事自喜人皆從故世宿命不飲酒所
致如是分明此可慎之也

佛言人於世間致生无慈心從得五惡何等
為五一者壽命短二者多驚怖三者多仇怨
四者死魂魄當入太山地獄中毒痛考治燒
炙脯煮斫刺肌肉求死不得求生不得致生
罪大久久乃出五者從地獄中來出生為人

罪大久久乃出五者從地獄中來出生為人
當短命或傷胎而死或墮地死或數十日死
或百日死或一年數歲死今現有短命人若
刑殘縛創身體不完具或鬼魅或盲聾喑啞
剝暴塞聾或无手足孔竅不通皆故世宿命
屠殺射獵網捕魚鼈致所致如是分明慎
其犯殺

佛言人於世間喜偷盜劫人殘害人財物不
以道理誣害人財物輕銓小斗短尺欺人謂
之盜長尺大斗重銓侵人謂之劫道中什遮
取其物貨責不償借貸不歸持頭低儞人詐
詐人物回官勢力恐劫人從是得五惡何等為
五一者財物日耗減二者王法所疾覺得當
係鞫多得少脫三者身未曾安隱多懷怨怖
心為自欺身四者死後魂魄當入太山地獄
中考治无數歲隨作罪五者從太山地獄
中來出隨貧輕重償其宿責或有作奴婢償
或作牛馬驢騾駝駞犬猪羊雞鴨償者諸
下賤偷盜飛鳥魚鱉之屬皆是負責者故經

或作牛馬驢騾駝駄鳥犬猪羊雞鴨價者諸

※下賤倫歐飛鳥蜜蠶之屬皆是負責者故經

言責不償償此之謂也今現有下賤畜生之

屬皆從故世宿命強取他人財物所致畜生

惡苦如是分明慎莫取他財物也

佛言人於世間喜嫉妒犯他人婦女從是得

五惡何等為五一者家室不和夫婦鬪諍亡

失財物二者縣官得報枝從是王法所殃身

自當辜後死少生三者以自欺身當隨長人

四者死後墮餓鬼中入太山地獄獄鬼燒鐵柱

令赤身自抱之坐抱他人婦女故致是極殃

如是數千万劫受刑乃竟五者從太山地獄中

出生畜為雞鶩鳥獸人神尤形所著為各令

現有鵝鶩畜路而嫉妒不比母子忠无節礼

畜生之屬皆有信足雞鴨嫉妒獨无信足皆

由故世宿命犯他人婦女故致是雞鶩鵝鴨

之身畜為人所食噉如是惡苦不可申說現

在分明莫犯他人婦女也

佛言人於世間兩舌惡口惡言自貢高綺語

佛言人於世間兩舌惡口惡言自貢高綺語

※誹謗聖道嫉賢妬能呰此言從是得五惡何

等為五一者美惡增二者為自欺從是人皆

不信三者數逢非禍四者後當入太山地獄

獄鬼從項中拔出其舌若燒鐵勾勾其舌求

死不得求生不得久久數千万歲形乃竟五

者從地獄中來出生為人常惡口齒缺蹇

吃重語或音病不能言今現有是曾人皆從

故世宿命兩舌說人誹謗聖道所致如是分

明見可慎口

佛言人於世間喜飲酒從醉犯世六失何等

世六失一者飲酒醉使子不敬父母臣不敬

君君臣父子无有上下二者醉使語言常當

訖誤三者醉使兩舌美語四者人有音私伏

匿之事醉使道之五者醉使炎天溺柱不避

恶諱六者使卧道中不能還歸或亡失所持

財物七者醉使坐起不能自端政八者醉使

位仰頭横行或墮溝塹九者醉使頓起復起

為牧面目青黑醉使賣買常當訖誤十一者

任作頭犢行或墮薄坑九者醉便頓赴溪起

※傷破面目十者醉便賣買常當訖誤十一者醉便失事憂治生十二者醉便所有財物日耗減十三者醉便不覺念妻子飢寒十四者醉便罵詈不比王法十五者醉便妄入人舍中奪人婦女語言手悍其過无狀十六者醉便解衣脫褲裸形而走十七者醉便人過其傍故欲共鬪十八者醉喻地唤呼驚怖四眾十九者醉便忿怒虫蠱廿者醉便過擊舍中什物破壞之廿一者醉便不別親屬尊卑廿二者醉便馬兒宿所輕易廿三者醉便家室視之如酒因言語衝口出廿四者醉便卧覺時身體如被病廿五者醉便嗤逆惡露妻子汙見其狀廿六者醉便前欲湯席狼无所畏避廿七者醉便不敬佛不敬經法不敬朗經賢者不敬沙門道人廿八者醉便姪泆无所畏避廿九者醉便顛狂人人見之皆走廿者醉便卧時如死人无所識知廿一者或得瘋面或得酒疸酒瘖黃熱廿二者醉便天

世者醉便卧時如死人无所識知廿一者或得瘋面或得酒疸酒瘖黃熱廿二者醉便天

※龍鬼神皆共用酒為惡廿三者醉便親厚知識日遠離之廿四者醉便悟視長史或得鞭榜或得合明廿五者醉便死後魂魄當入太山地獄中於地獄中當飲銅銅入口口燋入腹腹燋銅下去如是數千万歲形乃竟廿六者醉從地獄中來出生為人常當愚癡无所識知今現有愚癡无所識知人皆從故世中宿命飲酒喜醉所致如是分明必可慎酒酒有廿六失飲酒醉者皆犯廿六失佛說經已諸天梵釋諸天龍鬼神四輩弟子聞佛所說皆大歡喜作礼而去

五戒威儀

佛言賢者優婆塞已受五戒即當行七事何等七事一者當持戒令堅二者持月六齋三者當持戒三齋四者當從師受齋法五者當數到寺中校勝六者當誦經七者當行道復有五事一者當念佛二者當念經法三者當

*

斷剉寺中仗脉六者當誦經七者當行道復有五事一者當念佛二者當念經法三者當念比丘僧四者當念師恩五者莫違師教次行五事一者莫彩相沙門二者莫求長短三者若見誤失莫問他人說道四者莫毀罵沙門五者沙門說戒經時不得往聽之

入佛圖寺中有十一事一者當嚴正衣服二者入門時莫左右顧視三者莫中心与人語直前礼佛四者若見是非莫急呵之五者不得直著禪褲作礼六者不得持刀倚燈七者不得逆燈行八者出入當隨順九者不得帶刀繞燈十者不得持刀作礼十一者一切當行恭敬不應作礼十一事一者沙門投槊時二者沙門飯食時三者沙門坐禪時四者沙門睡眠時五者沙門至舍後行還時六者沙門漱嗽時七者不得於坐作礼八者不得於床上作礼九者不得逆作礼十者不從師後作礼也

*

齋日入衆人中有廿二事一者當礼佛二者當礼比丘僧三者當小沸聲四者當隨次坐五者不得更相推讓六者當遣上坐一人處七者不得与女人併坐八者不得在女人下坐九者不得語唾十者不得著甲沙十一者不得著水跋十二者不嚏淨地十三者不得伏坐上十四者若讀經誤不得大唾十五者若賜經當徐徐下錢物莫使有聲十六者不得著相粉香熏衣十七者不得帶持刀杖十八者莫當沙門戶住十九者莫睡卧廿者一心聽經廿一者當念經戒廿二者當隨次起出坐有七事一者莫他兩足二者莫無兩足三者莫交兩足四者莫手搔地五者莫倚壁六者莫持手住頰七者莫鬚起

布薩有十四事一者當次住二者莫先去人与年少三者莫与女人相雜錯四者莫与女人相排湯五者莫調誑女人六者女人設先布薩且使過七者當下竟八者莫与世間人

人相排湯五者莫調諷女人六者女人設先
布香且使過七者當下竟八者莫與世間人
＊香九者以入此住十者當隨次持香十一者當
於塔四角住十二者莫令香烟遍自動十三
者見前有住人當呼与香十四者莫得番持
香
入溝堂有八事一者莫當門口作礼二者
莫併入門三者當隨次作礼四者當隨行住
堂五者莫同偈六者莫礼語七者莫礼起八
者當遍行出
繞塔有八事一者當念佛二者當念經或法
三者當念比丘僧四者當低頭視地無莫蹈
或五者莫嗽塔上六者莫中口与人語七者
若見地有草當拾去莫用足排之八者若見
有不淨繞塔竟已當棄之
見佛像有七事一者頭面著地作礼二者見
像上有萎華當去之三者若像上有塵當拂
試去之四者莫忘訶像好醜五者設拂拭像
莫持手摩面六者莫棄拎指七者當持淨手

試去之四者莫忘訶像好醜五者設拂拭像
莫持手摩面六者莫棄拎指七者當持淨手
＊巾拭之
入沙門户有六事一者當三彈指二者如法
礼三者莫當户坐四者莫嗽淨地五者莫說
世間不急事六者當遍問户出
宿佛舍寺中有五事一者莫卧沙門牀上二者
莫乖沙門被枕三者莫調諷四者莫先卧五
五者當早起
至廁反右有五事一者當三彈指二者莫低
中人使疾起三者以至廁上復彈指四者莫
自視陰五者當淡手
朝起淡手有五事一者莫倚二者莫背向塔
像若師沙門亡莫背向淡手三者莫中口与
人語四者莫口爲人作礼五者莫於淨地淡
入浴室有五事一者當低頭直入二者莫在
沙門上浴三者莫先沙門浴四者莫調諷五
者莫破衆家器物設有所破壞當備償之
入溫室有五事一者當礼比丘僧二者莫忘

者莫破衆家器物設有所破壞當備償之
入淨室有五事一者當礼比丘僧二者莫念
訶犬三者莫唾淨地四者莫試語五者設起
出當還向户拳開之
見沙弥有五事一者當礼如大沙門法二者莫
戚作之三者莫以小堤意待之四者設飯說
經當聽受五者莫呼名使
於寺中作飯有七事一者當自助市買二者
當顧地炊廚三者當雇薪火四者當雇舂竈
捨棄五者若有所破壞當備償之六者莫訶
罵人客七者飯人當令遍自助涂槃
侍沙門飯有七事一者當持兩手捉器遍授
之二者莫令手著沙門手三者行視上下若
住少須先盛之四者莫偏有所增益五者持
羹飯莫於上語唉六者盛羹令汁澤均調七
者當具掃帚滌豆滌水
請沙門飯有七事一者當令淨潔二者莫先
自食三者莫持女人衣被布坐四者莫於兵
蘭下坐五者莫先食問經六者莫令窮人經

蘭下坐五者莫先食問經六者莫念窮人經
七者莫訶罵人客一切當恭敬
持涂槌鏵水有五事一者當右手持下二者
當近左面三者當正下水手中四者水滿手
中止五者相視水少當益之莫令住人手侍
水
持涂槃有五事一者莫令涂槃有聲二者
莫令近人衣三者莫棄水淨地四者涂未訖
莫引去五者已當自涂手
持手巾有五事左手持頭右手授人二者莫
鄣人口三者莫倚人脇四者拭手未已莫引
去五者已當還著故處
掃地有五事一者當從上始二者莫背日師
上人三者莫汙人足四者當蓋棄之草莫去
五五者已當自涂手
入市買物有六事一者人未買肉莫先買二
者斷後餘肉莫盡買三者莫言今日何以无肉
四者莫擇生魚求死魚五者莫買鵝子六者
莫止人婦女邊調誑

四者莫擇宝瓶求瓦器五者莫買鵝子六者
莫出人婦女邊調諷

* 受人請飯有十二事一者當隨衆教令二者
坐起去小宵相比第三者當出意受四者莫
語人有所養五者莫先上人食六者莫先出
熟視人七者莫洗汙人席八者莫殖相咳九
者莫食味中者莫念今日飯快脯集日十一
者若見有不可莫令人知十二者去當讀經
念道

者去共會平曲直有五事一者莫有所佐
助二者去下坐有所語莫以力勢訶出之
三者莫自用四者莫長殖長者五者莫倚束
孤寡

行道路有五事一者若逢沙門礼如法二
者莫隨後呼之三者与語即對不語即退四者
語未竟莫背去五者若有急當至誠告乃退
到儐婆羅家有五事應入一者用病瘦死亡
故二者用縣官逐賊水火故三者用福會故
四者写師使故五者若讀經故无侶輩不應

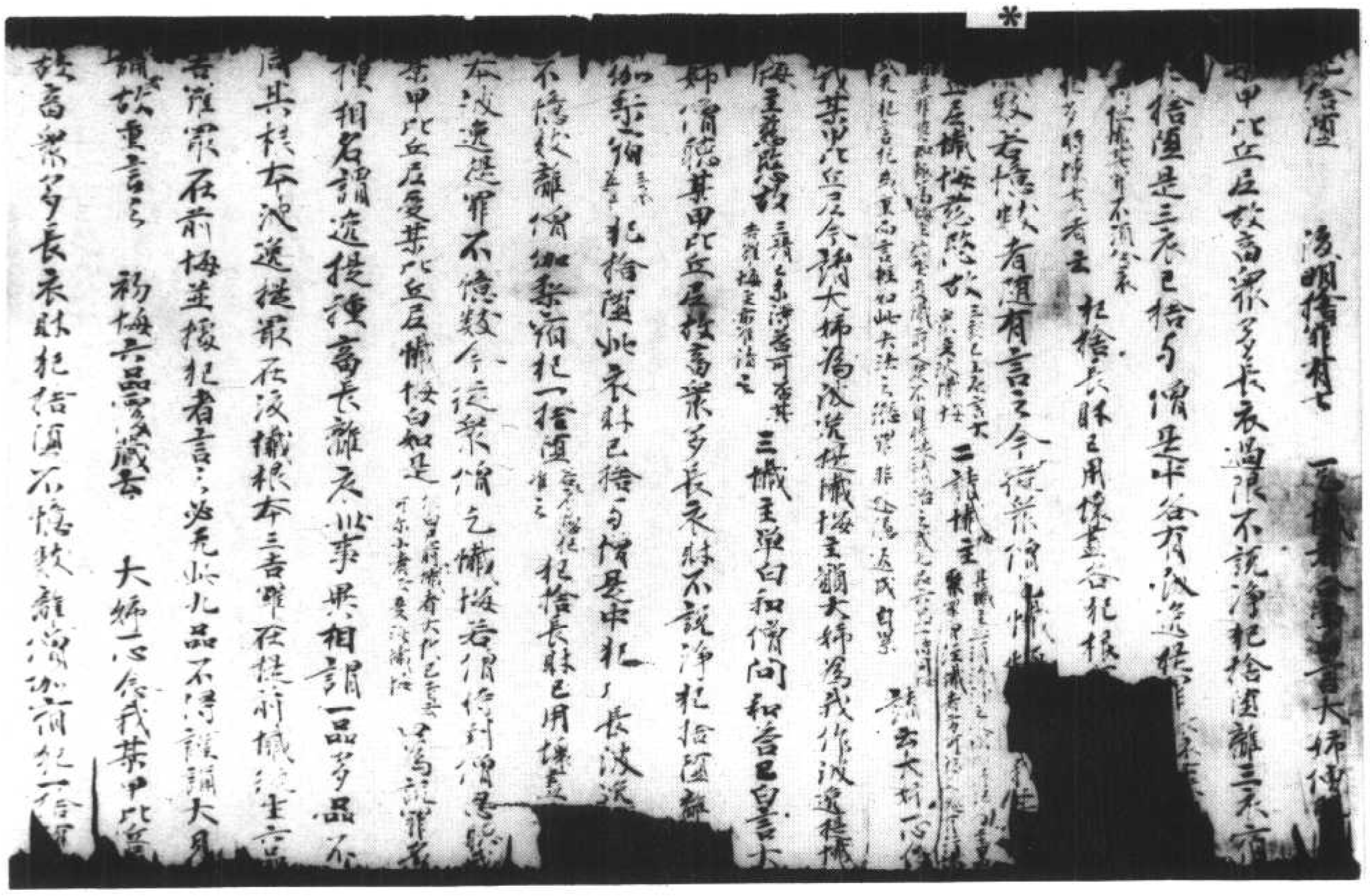
四者写師使故五者若讀經故无侶輩不應
夜往

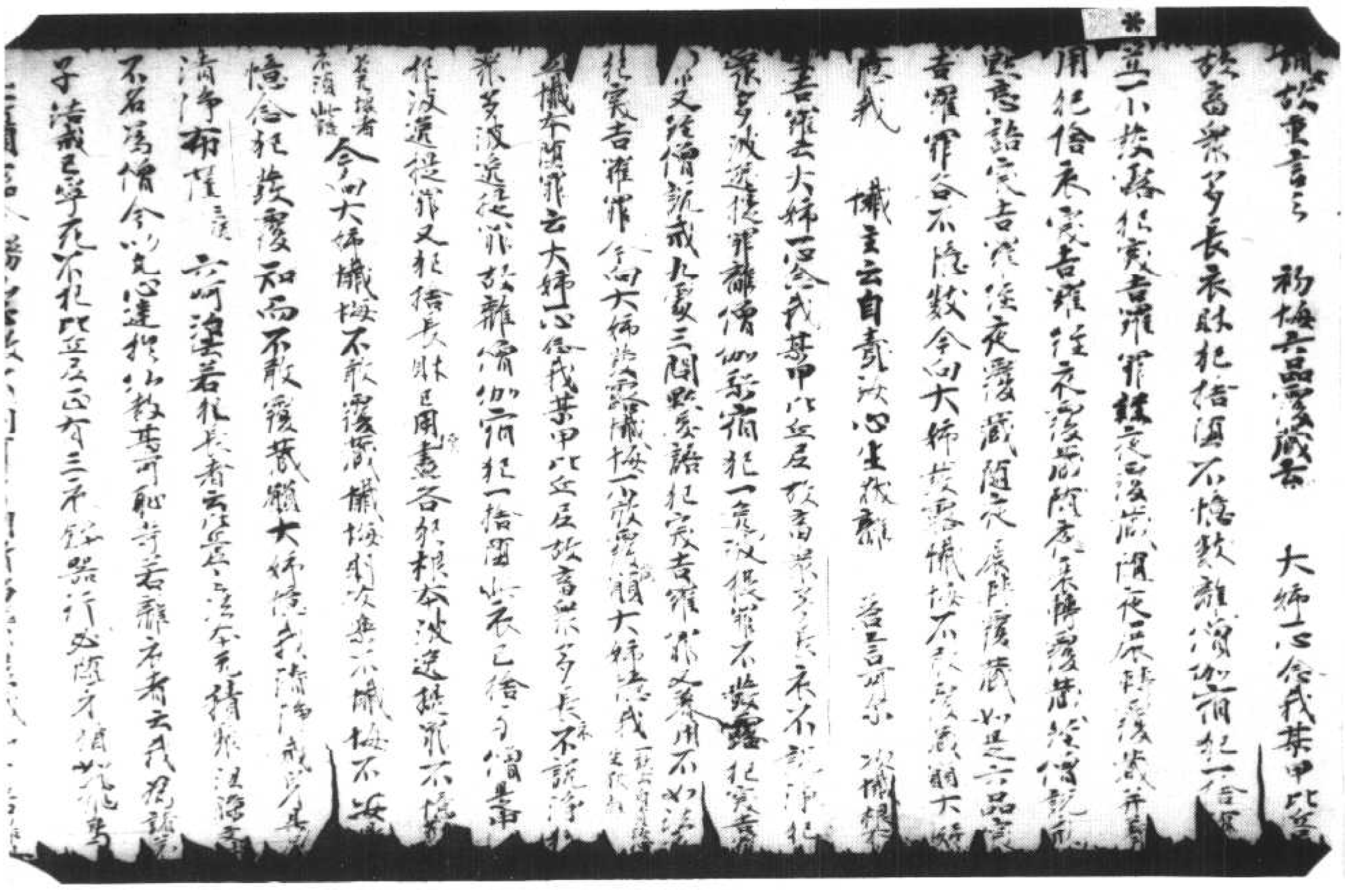
* 不應入侵婆塞家有四事一者居无去等兼
人二者素閑不端良三者飯酒戲會四者
莫實夜往故遇風雨不應入
居家有十六事一者朝起漱嗽當礼佛像二
者若无像者當礼十方佛三者莫持像近妻
子坐卧四者坐當香莫令有足若貧實无當供
齋日五者莫惰經法六者莫持刀兵著像邊
七者莫持語物著像承盛上八者莫於前坐世
間人飲酒九者莫背像坐十者莫當像前
卧十一者設在像前卧當自鄣頭首佛十二
者莫單著褌袴拜佛像十三者莫鄣火光
十四者莫耶佛像前火去十五者設耶火當
三迴照佛像十六者莫吹火滅
暮卧有六事一者當思惟行道二者當誦經
三者當言南无佛四者莫念人惡五者當念
非常六者當念樂少憂是菩薩所行
教優婆夷入佛寺有十事一者不得在男子

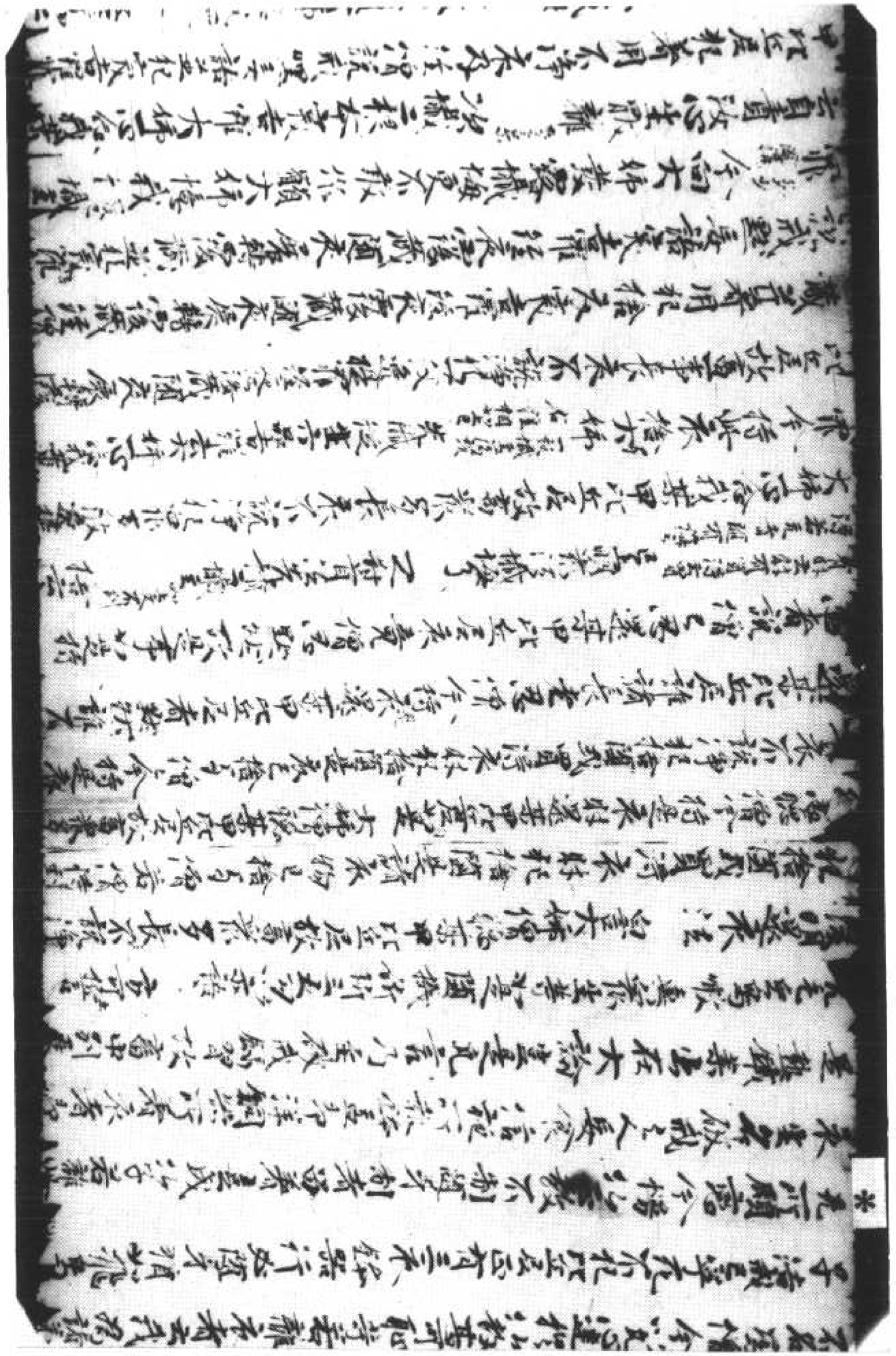
三者當言虛无佛四者莫念人惡五者當念
非常六者當念樂少憂苦是善薩所行
教僑婆夷入佛寺有十事一者不得在男子
上坐二者莫形嗤人三者莫著脂粉畫眉四
者莫繫香著珠瓔五者莫与男子相嗟六者
當隨男子後七者莫相推湯八者布香莫令手
觸人手中九者當隨次持香十者當隨人教
令一心燒燔悔過自責堅持五戒轉身受福
可得男子以可得佛
賢者僑婆塞奉持此二百五十事有五福一
者長離三惡道二者疾見諦三者欲作沙門
易得師四者天龍鬼神常擁護之五者世世
在三寶中若不能奉行之轉相教持者有五
罪一者墮三惡道二者雖見諦三者欲作沙
門難得師四者鬼神燒侵之五者世世不遇
三寶處

佛說提謂五戒經并戒儀卷下

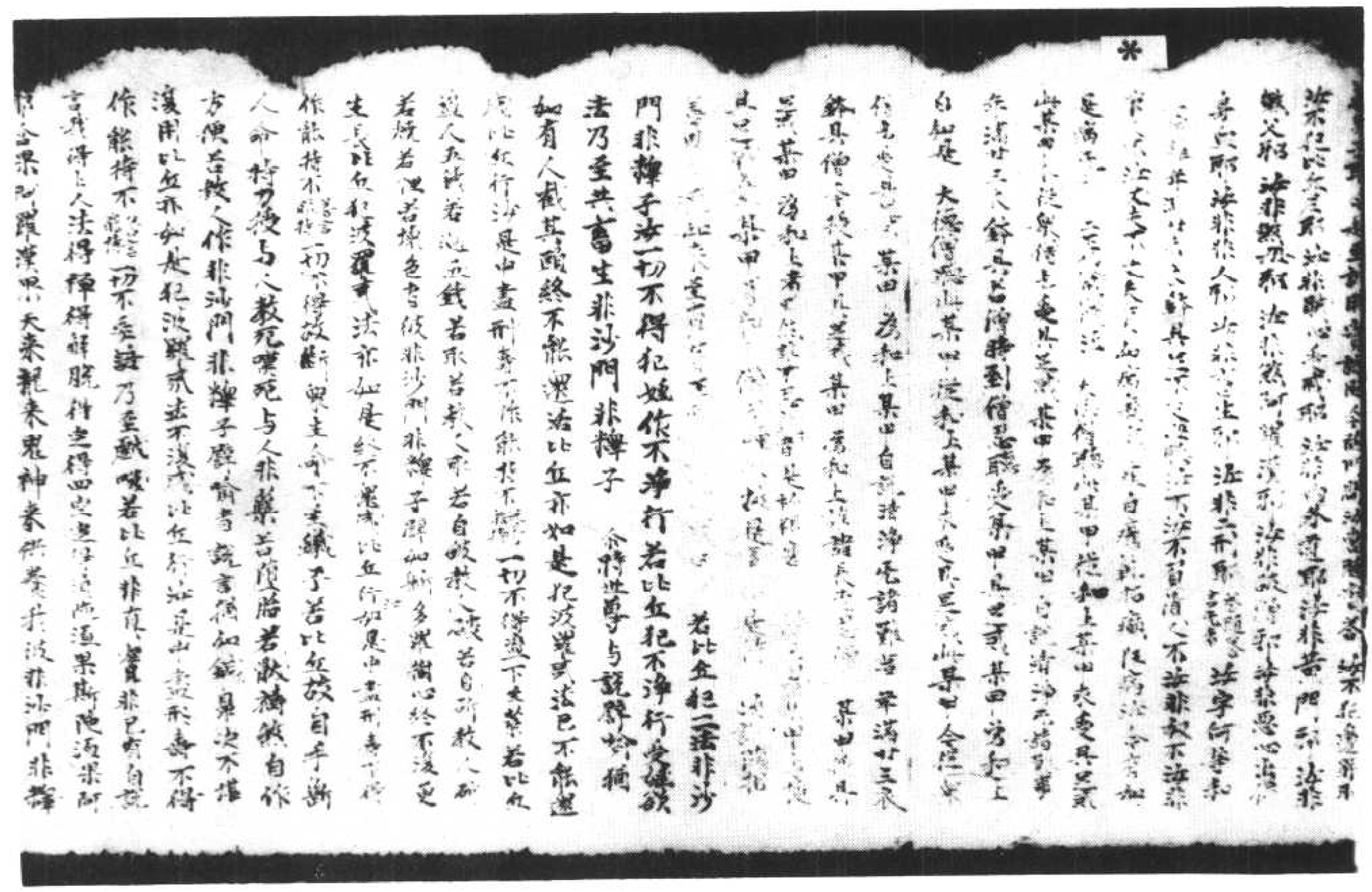
▼北七一四七號（月七十四）　別本比丘尼羯磨（波逸提懺悔法至一人對首法請懺悔主法）

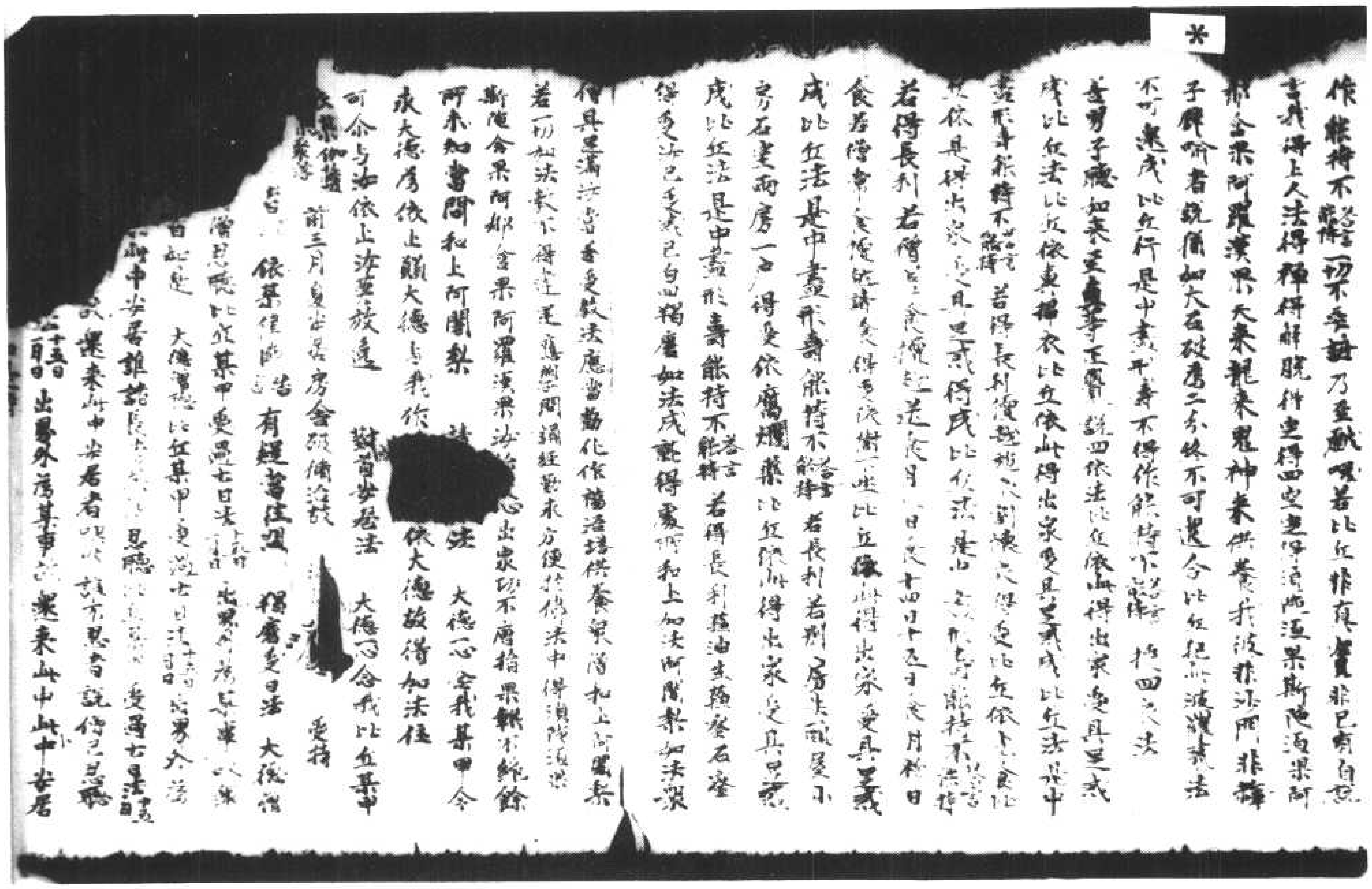






法磨羯師請戒授　（三十九月）號八四一七北

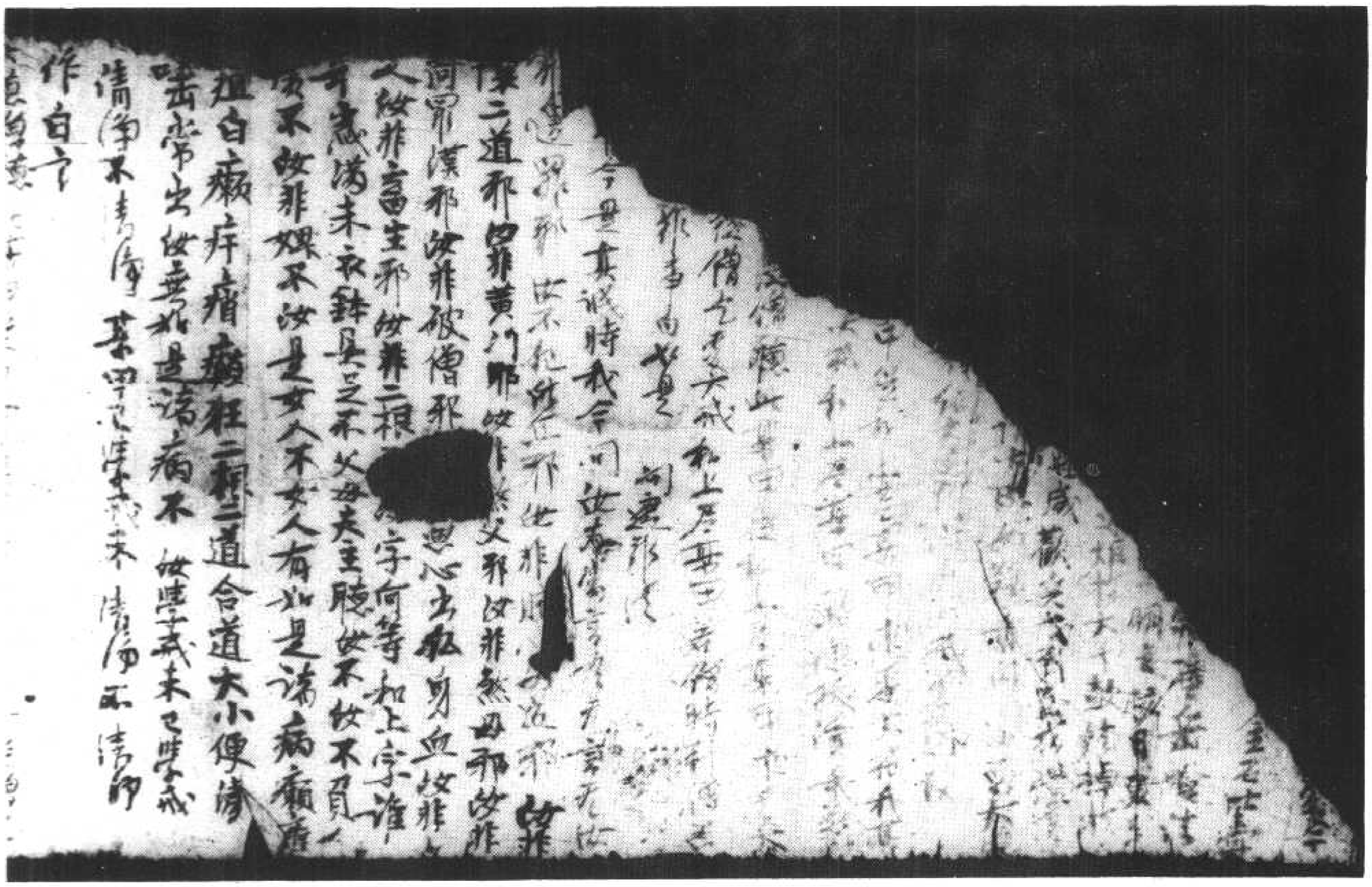


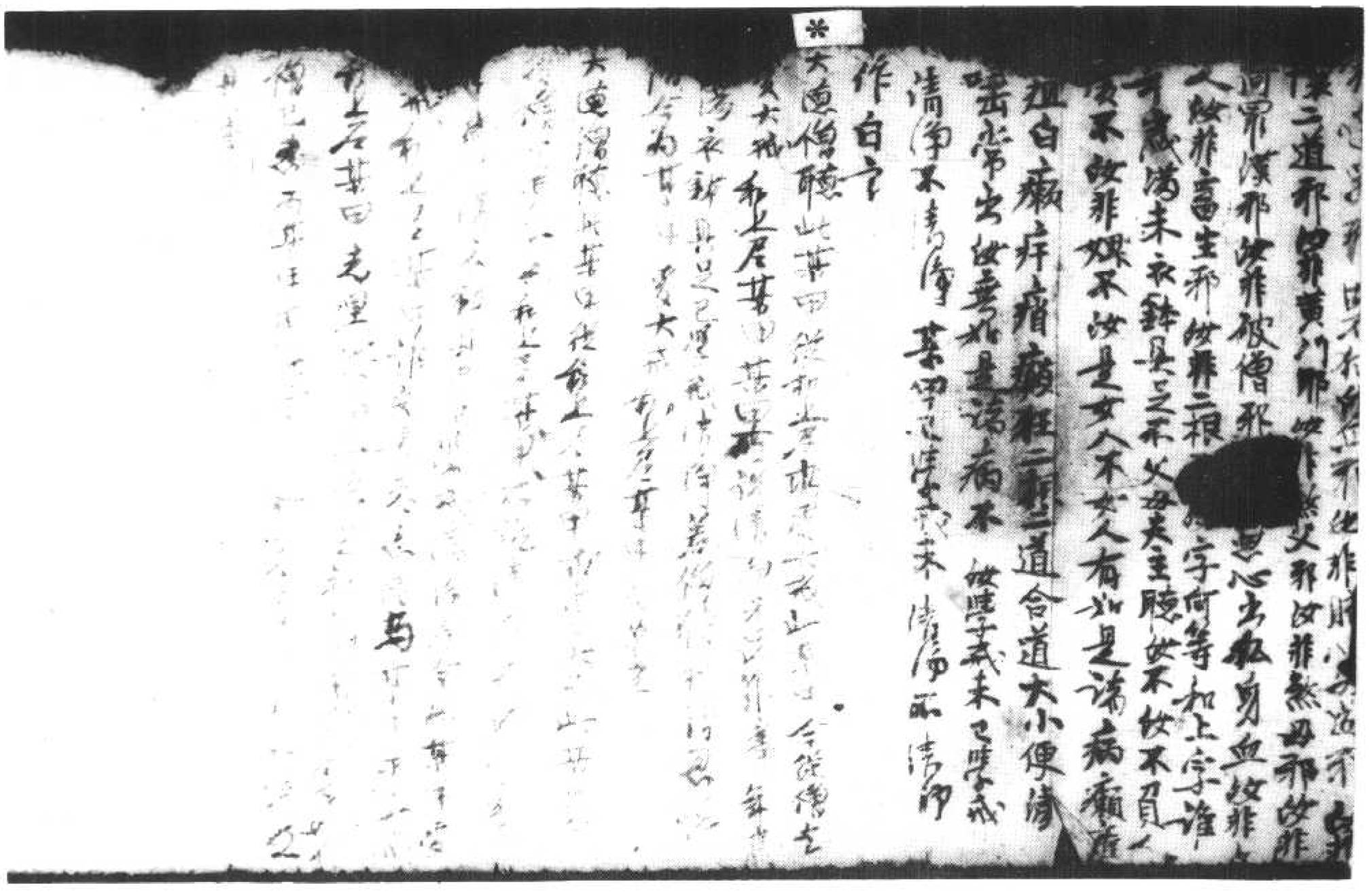


作能持不（答言能持）一切不妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自稱
言我得上人法得禪得解脫得定得四空處得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋
子譬如斷多羅樹心終不可還合比丘犯此波羅夷法
不可還戒比丘行是中盡形壽不得作能持不（答言能持）持四依法
善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒
成比丘法比丘依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中
盡形壽能持不（答言能持）若得長利檀越施衣[illegible]得受 比丘依乞食
比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日
食若僧常食檀越請食得受 比丘依樹下坐比丘依此得出家受具足戒
成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若別房尖頭屋小
房石室兩房一戶得受 依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒
成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利酥油生酥蜜石蜜
得受 汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法眾
僧具足滿 汝當善受教法應當勸化作福治塔供養眾僧和上阿闍梨
若一切如法教示不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹
斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘
所未知當問和上阿闍梨 [illegible]法 大德一心念我某甲今
求大德為依止願大德為我作依止我依大德故得如法住
可爾 與汝依止 汝莫放逸 對首安居法 大德一心念我比丘某甲
依某僧伽藍前三月夏安居房舍破修治故 受持
依某僧伽藍 有經當往問 稱處受日法 大德[illegible]
[illegible]比丘某甲受過七日法[illegible]
自如是 大德[illegible]比丘某甲受過七日法[illegible]
[illegible]山中安居誰諸長老[illegible]受過七日法[illegible]
[illegible]還來此山中安居者[illegible]說方思當說僧已忍聽
[illegible]十五日 出界外為某事故 還來此山中此中安居

得受 汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法眾
僧具足滿 汝當善受教法應當勸化作福治塔供養眾僧和上阿闍梨
若一切如法教示不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹
斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘
所未知當問和上阿闍梨 [illegible]法 大德一心念我某甲今
求大德為依止願大德為我作依止我依大德故得如法住
可爾 與汝依止 汝莫放逸 對首安居法 大德一心念我比丘某甲
依某僧伽藍前三月夏安居房舍破修治故 受持
依某僧伽藍 有經當往問 稱處受日法 大德[illegible]
[illegible]比丘某甲受過七日法[illegible]
自如是 大德[illegible]比丘某甲受過七日法[illegible]
[illegible]山中安居誰諸長老[illegible]受過七日法[illegible]
[illegible]還來此山中安居者[illegible]說方思當說僧已忍聽
[illegible]十五日 出界外為某事故 還來此山中此中安居
如是持 對首受日法 長老一心念我比丘
[illegible]某事故 還來此山中安居 白長老[illegible]
[illegible]大眾[illegible]合[illegible]承[illegible]
大德僧聽 眾中[illegible]若中[illegible]
[illegible]眾中小者[illegible]護外[illegible]
[illegible]廣作布薩
下坐各各安心
[illegible]沙彌等
[illegible]

北七一四八號　背　面　羯磨



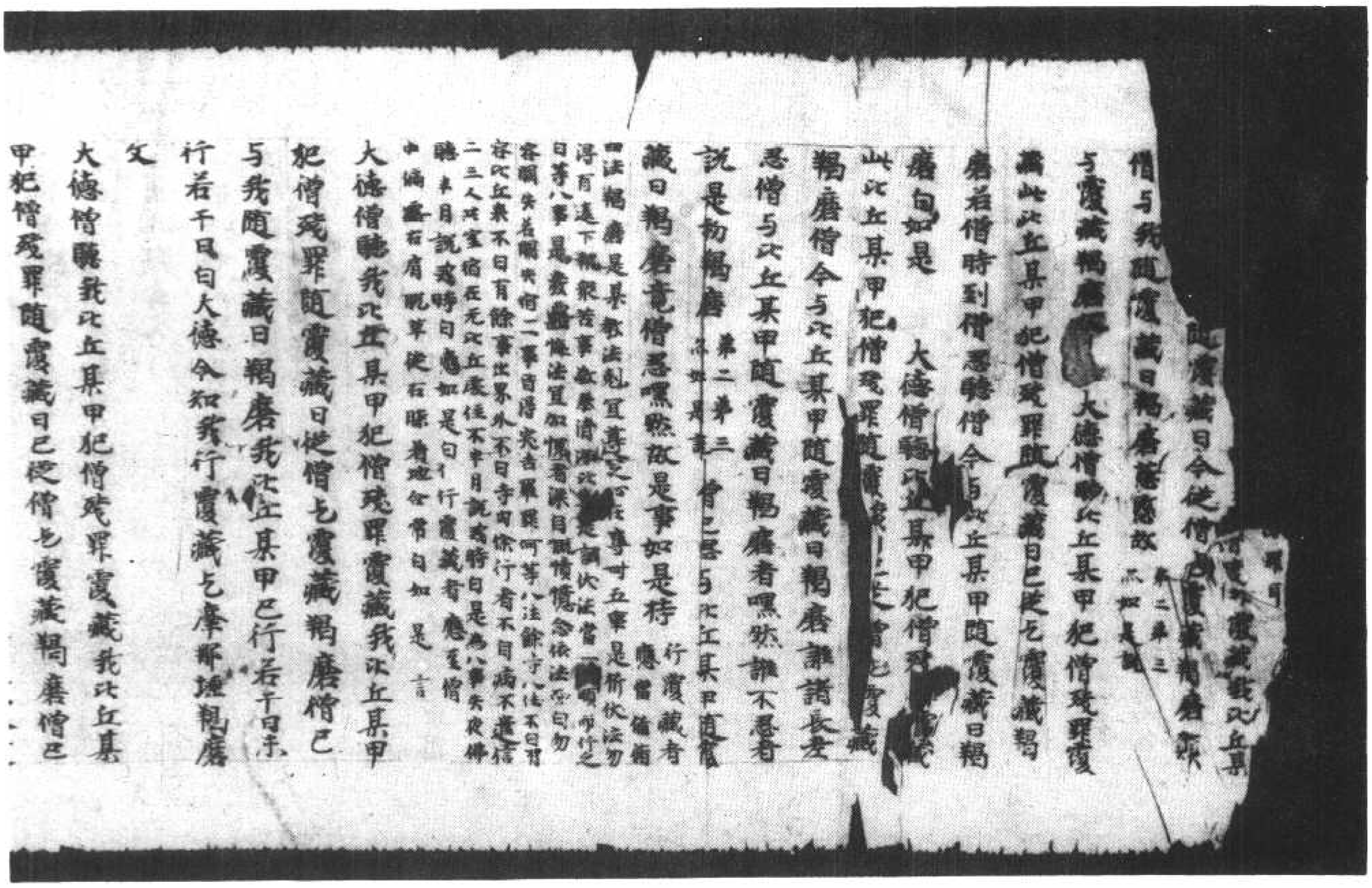


善男子 汝應非並无象僧同慶湯与汝戒但係上善者

法海言大象爲悲布施其戒同心共象勤勿異緣
僧聽作揩範
又云大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此
某甲今從象僧乞受具足戒某甲爲和上某甲自說
清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時聽
受某甲具足戒某甲爲和上白如是事白報重說不
又白僧言湯聽報磨大德僧聽此某甲從和上某甲求
受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和上

▼北七一四九號（宿三十）四分比丘尼戒本

欲若裏者波逸提
若比丘尼先受請若食已後食假趣新飯魚肉者
波逸提
若比丘尼在家生婦嫌心波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提 百五十
若比丘尼以胡麻澤塗摩身波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼高婦女莊嚴身具手脚頭髮莊嚴身
具足乃至樹皮作鞋一切波逸提
若比丘尼著草蓋持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼病乘象行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不敷座波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不爲授食比丘而出者波逸提
若比丘尼白法閉僧伽藍門不爲授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人帝滿大小便噉帝出者受具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼二道合者與受具足戒波逸提



北七一五〇號（列二十四）　羯磨、除罪法第三至比丘尼羯磨文受戒法第二

六夜摩那埵僧已与我六夜摩那埵我比丘某甲已行若干日若行若干日白大德僧聽我行摩那埵（第二第三如是說）乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏已使僧乞覆藏羯磨僧已与我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已与我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨顛僧与我出罪羯磨慈愍故（第二第三如是說）與出罪羯磨文　大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已与比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲已行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已与比丘某甲六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今与比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已与比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已与比丘某甲六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今与比丘某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三如是說）僧已与比丘某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

可責言白可法心法戒離某甲聽比出罪人有二法不得解脫

与比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧与比丘某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三如是說）僧已忍与比丘某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

可責言白可法心法戒離某甲聽比出罪人有二法不得解脫一故犯已即懺是為二法虛得解脫時懺者罪得解脫若忍惟三事一者身命難保二者好心難得三者聚僧難集以是義故相續此名為漏

捨墮懺悔法（第三偏座隨者波逸提犯如此所說如此所說之人前捨墮已下別衆僧中捨者任運元僧亦得三人二人一人前捨墮已下別之）

待捨墮衣於僧中捨文　大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨与僧（第二第三之如是說僧中懺悔僧已即應僧中懺悔）從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮衣已捨与僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故（第二第三如是說僧中問訊）我比丘某甲請大德懺悔（大德懺悔至清淨比丘所說如是言）

中白文　大德僧聽比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧有某甲罪今從衆僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是　對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂憶念犯戒麤知而不覆藏

大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第一第三之如是說言向方羯磨若是若有勝上法和可作羯磨但須別稱人轉付不得直說若天耳聽者皆聽長衣已捨墮悔過法是名）

尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今待此衣還比丘某甲白如是大德僧聽比丘某甲故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今待此衣還比丘某甲誰諸長老忍僧待衣還比丘某甲

僧忍聽僧今持此衣還比丘某甲白如是大德僧聽比丘
某甲故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧
今持此衣還比丘某甲誰諸長老忍僧持衣還比丘某甲
者嘿然誰不忍者說僧已忍還比丘某甲衣竟僧忍嘿
然故是事如是持　三人二人一人前捨墮文　若三人二人一人前捨法同上不稱
僧為異之人之中懺悔法受懺者應語邊　三人二人
人歡淚受懺對一人者直為捨已而藏
中受懺者語邊人又長老聽我受比丘某甲懺
悔　彼答言聽　懺法如上餘罪懺悔法　二篇及尼薩言餘罪除上
者自餘波逸提下二篇偷蘭遮突吉羅罪等此餘
罪中波逸提提舍尼皆是對手悔并五篇罪皆是
責心悔偷蘭遮突吉羅此二人量身衆
中欲者心悔敢懺悔法皆隨不同　向一比丘懺
應至一清淨比丘所偏露右肩若上坐禮
悔文　是右膝著地合掌說罪種　作如是　言
長老一心念我某甲比丘犯某甲罪念從長老懺悔
不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發
露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布
薩　第二第三如是說　自責汝心生厭離　答言　爾　二比丘前
懺悔文　彼受懺者應語言　應至二清淨比丘所請一比丘對懺悔　受懺者應爾先問彼第二比丘作如是言　長老
聽受比丘某甲懺　悔答　尒　具懺法　三比丘前懺悔文
應至三清淨比丘所請一比丘對　同上法　僧中懺悔文　應法
懺悔除與上二人法　同　僧中
偏露右肩脫革屣禮僧足已右
胡跪合掌白如是　言　大德僧聽我比丘某甲犯
某甲罪今從僧乞懺悔　一又對懺至清淨比丘所作如是言　第二第三亦如是說佛說
受懺者應白僧已然　大德
後受懺應作如是白
我比丘某甲請大德懺悔
僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧乞懺悔若僧時到
正如是白已受　懺其悔法同上　一切
僧忍聽我受比丘某甲懺白如是
於住處當說戒一切僧同犯而同
者不得相向懺悔既斷說戒時
僧同犯即僧中懺悔文
復不容於入清淨比丘說戒事宜敢聽　大德僧
衆以罪白而懺悔為說戒應作如是白也

僧同犯即僧中懺悔文　於住處當說戒一切僧同犯而同
者不得相向懺悔既眠說戒時
復不容於入清淨比丘說戒事宜敢聽　大德僧
衆以罪白而懺悔為說戒應作如是白也
聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔
白如是　作是白已　至一清淨比丘所偏
然後懺悔　疑罪發露文　露右肩脫革屣禮足
已右膝著地合掌自稱
而犯戒若口作是語　大僧憶念我於某罪生疑今
向大德說須後無疑時當如法懺悔　一切僧同犯罪
疑於僧中發露文　然是當說戒時疑罪發露　與上懺悔法同應作是白　大德僧聽
此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪
白如是　作如白已　然後說戒

說戒法第四

與欲及清淨文　若有佛法僧事病患　及看病與欲清淨法　大德一心念今日
衆僧布薩說戒我某甲為某緣事故如法僧事與欲清
淨　有五種與欲　若言與汝欲　若言我說欲　若言與欲　現身相若廣說盡成與欲不者不成與欲自說與欲不　同但言我與欲　自說　為異耳　受欲清淨文　當至僧中應如是說　隨能憶姓字多少得　大德
一心念衆多比丘為緣事與衆多比丘受欲清淨彼如
法僧事與欲清淨轉與欲清淨文　受彼欲清淨已後因　有事起故以彼及己
欲清淨更轉　與餘人　言　長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲
清淨今有緣事彼及我身如法僧事與欲清淨
布薩說戒文　布薩日若小食上大　食上上座應唱言　今布薩日某時衆僧集
堂說戒　若四人若過四人應先白已然後說戒若自有如是　如說若三人若二人各各相向共作三語布薩言　長老一
心念今日衆僧十日說戒我某甲清淨　如是三說若一人　應心念口言
今日衆僧十五日說戒我某甲清淨　第二第三說　告清淨
文　布薩日有三種十六日十五日十四日　有若盡已說未說來有先來
衆有多少更多若有已說
者若盡比丘中當出界外說戒若盡比丘已說戒後者
丘來多復比丘應更重說戒若比丘少之以等應自出界外說
戒者說戒日同而時不同者盡先說少以等者盡比丘說戒竟者

衆有多少受等皆已說竟比丘衆多之故等皆是重說
者若盡比丘少者上衆不說或者盡比丘衆多之故等應自上衆不說
丘衆多盡比丘應是重說或者比丘少之故等應盡比丘說或後者
或者說或日同而時不同者盡說少故等是盡比丘說或後者
比丘衆多之故等皆是重說或者若者比丘少者是重說
說或後盡比丘衆多之故等者比丘者是重說
說者時舉衆不起者多已起說以不說或者同上告淨法應言
如是五說已

大德僧聽我某甲清淨 隨此坐聽八難事起及餘緣略說
或又 八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡世難
為八難及餘緣者大衆集林坐少者衆而大衆集林坐少者衆
是不國或元而若有障多若斷諍事起論阿毗曇毗尼說法令已入
明相未出應作羯磨說或若明相出不得窮盡說或
應隨事遠近可應說不者如法治可略說使異說不者如法治若說
事近不得盡說即應從坐起去異說或者說或廣已餘者應言僧事制如
是乃至說舍屋餘者應言僧事制如

教誡比丘尼法 僧說是時誦戒者應問誦戒比丘尼
衆受教受尼羯磨者應為行僧法

大德僧聽比丘尼僧某甲等衆和合礼大德僧足求教授 如是三說
衆如是有
教授之應是若元上坐應教誡物 差教誡比丘尼人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽差比丘某甲教授比丘尼
白如是 大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘尼誰長
老忍者差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧
已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是
持 彼差人法尼寺中應教集尼僧已 先為說八不可遠法何等為八一
者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎起礼孫子數
淨望具此法應尊重讀嘆盡形壽不得違 二者比丘尼
不應罵比丘呵嗔比丘不應誹謗言破見破戒儀此法應
尊重讀嘆盡形壽不得違 三者比丘尼不應為比丘
作舉作憶念作自言不應遮他覓罪說或自恣不應呵
比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讀嘆盡形壽不得違
四者或又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重讀
嘆盡形壽不得違 五者比丘尼犯僧殘罪應在二部
僧中半月行摩那埵此法應尊重讀嘆盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月從僧乞授教此法應尊重讀嘆盡
形壽不得違
七者比丘尼不應在无比丘僧處夏安居此法應尊重讀
嘆盡形壽不得違 八者比丘尼僧安居竟應往比
僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讀嘆盡形壽
不得違 說八不可遠已畢 後隨意為說法 上坐誡勅文 各
此處无教授人尼衆等當如法布薩讀誡莫放逸 時日 尼衆
時受戒者應選 依此文各選之 安居法第五 僧差人分房舍卧具羯
磨文 大德僧聽若僧時到僧忍聽差比丘某甲分房舍
房舍卧具白如是 大德僧聽差比丘某甲分房舍
卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者默然誰不
忍所說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默然
故是事如是持 分房法已准書事人選僧一房 自言 大德
僧已聽白上坐次第平房 先与上坐居已次
上坐如是好房舍卧具隨意所樂便取 与第二第三第四
乃至下坐不如是者 長老一心念我某甲比丘依某甲住落
有長老應語客比丘 受七日文 長老一心念我比丘某甲受七日法出界外
為某甲事故還此中安居白長老令知 第二第三 如是說 受過七日
羯磨法 具羯磨法出在律分攝版建度犍陀 乞受過七
日羯磨文 大德僧聽我比丘某甲乞受過七日安居受過七日
法十五日若一日日出界外為某事故還此中安居今從僧乞受

鞞磨法 其鞞磨法出有情等略說鞞磨之法不足取宜須詳說也 七受過七

曰鞞磨又 大德僧聽我比丘某甲七日受安居受過七日

法十五日若一月日出界外為某事故還此中安居今從僧乞受

過七日法十五日若一月日鞞磨顯僧与我比丘某甲某甲受過

七日法十五日若一月日鞞磨落隱故 第三第三 然無是說 與過七日鞞磨又

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月

日出界外為某事故還此中安居今從僧乞受過七日法

十五日若一月日鞞磨若僧時到僧忍聽僧今与比丘某甲受

過七日法十五日若一月日鞞磨白如是 大德僧聽比丘某

甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外為某事

故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日鞞磨者

長老忍僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日鞞磨

嘿然誰不忍者說僧已忍与比丘某甲受過七日法十五日若一月

日鞞磨竟僧忍嘿然故是事如是持 自恣法第八

僧差自恣人鞞磨又 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差

比丘某甲作受自恣人白如是 大德僧聽僧差比丘某甲作

受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受自恣者嘿然誰

不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣者嘿然故是

事如是持 自僧自恣又 大德僧聽今日衆僧自恣若僧時

到僧忍聽僧和合自恣白如是 作如是白已然後自恣 衆僧自恣又

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲然自恣若見聞疑罪大

德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔 第二第三 如是說 若四人更互

自恣又長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲然自恣 如是說 若三人若二人

三人亦如是說若一人心念口言自恣 衆僧今日自恣我比丘某甲然自恣 如是說 若二人若一人

止者五人為成五人不得更欲 有八難事起自僧各三語自恣又 大德僧

三人亦如是說若一人心念口言自恣 衆僧今日自恣我比丘某甲然自恣 如是說 若二人若一人

止者五人為成五人不得更欲 有八難事起自僧各三語自恣又 大德僧

聽若僧時到僧忍聽僧今各三語自恣自如是 如是白已者三共三語自恣竟說一說

如是為難事近不得者三共三語自恣不得 大德僧

作白彼比丘即應如此難事故 去 也 差特功德衣人鞞磨

又 僧應先問誰能特功德衣 若有言能去應差遣 大德僧聽若僧時

到僧忍聽僧差比丘某甲某為僧特功德衣白如是大德僧聽僧

差比丘某甲為僧特功德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲為僧

特功德衣者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為僧特功

德衣竟僧忍嘿然故是事如是持 以衣與特功德衣人

鞞磨又

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到

僧忍聽僧今特此衣与比丘某此比丘某甲當特此衣為

僧受作功德衣於此住處特白如是 大德僧聽此住

處僧得可分衣現前僧應分僧今特此衣与比丘某甲此

比丘某甲當特此衣為僧受作功德衣於此住處特誰諸長老

忍僧特此衣与比丘某甲受作功德衣於此住處特者嘿然誰

不忍者說僧已忍与比丘某甲衣此比丘某甲特此衣於此住處

特竟僧忍嘿然故是事如是持 僧受功德衣又 大德

僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功

德衣白如是特功德衣人特衣衆僧前說又 以功德衣鞞磨 去衆僧後上座次

隨手受衣者人若使人作衣者人若使人作衣者人若使人作如是說 此衣衆僧當受作功德衣此衆僧今受作

功德衣衆僧已受作功德衣 第二第三 如是說 捉衣者受功德衣又 其手捉衣

人頭次第言受 某受者已善受此中所有功德名稱屬我

之德作如是說 特衣者言你如是盡者說受之事 以功德衣鞞磨 去衆僧後上座次

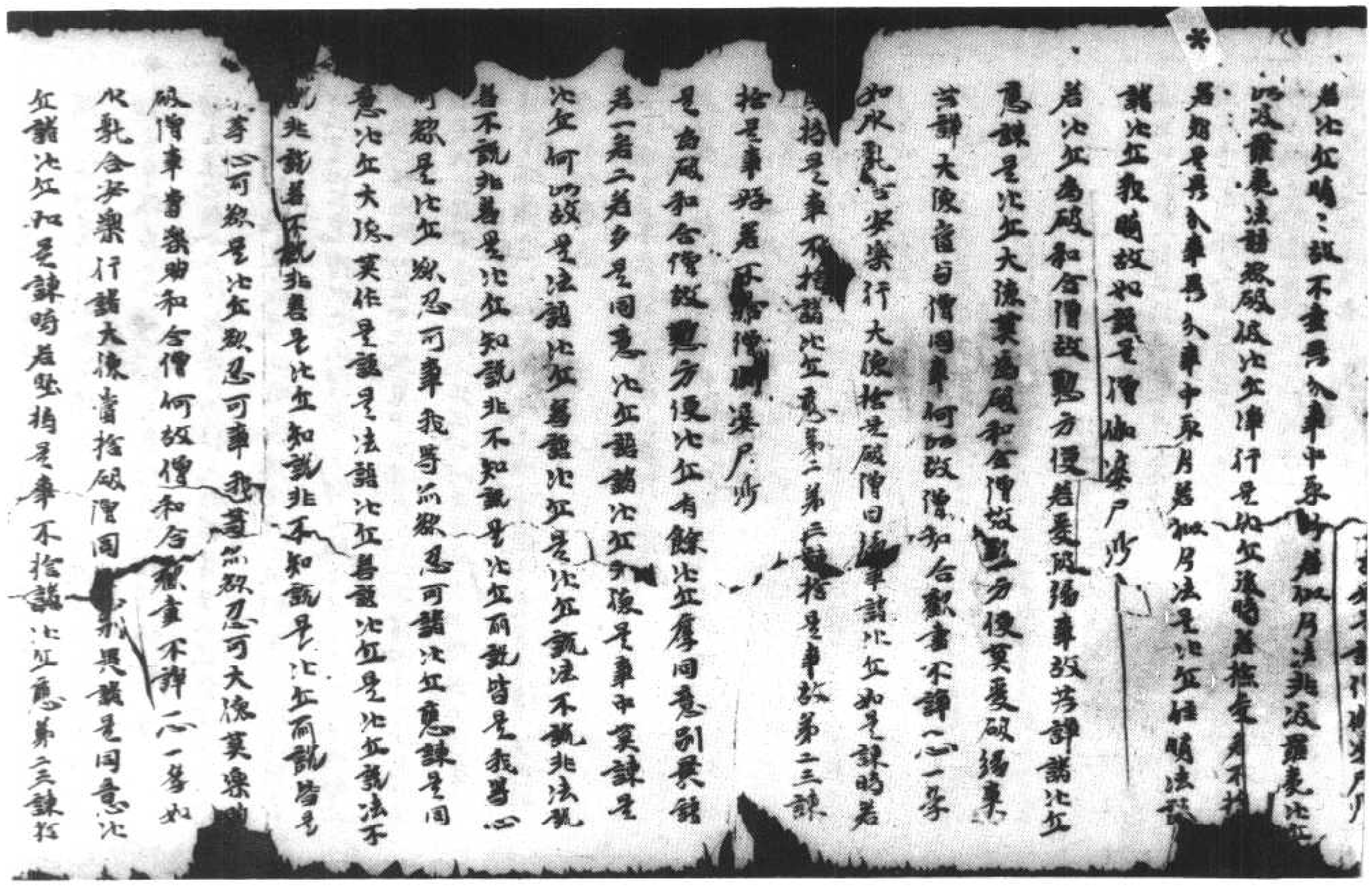
下次分遍手受者捉說受法用如前如是 說 衣出功德 衣

大目揵連又 大德僧聽今日衆僧七功德衣白竟者寺

手作淨為展轉淨故施与長老（從受請者應如是言）長老一心念
於有此長衣未作淨為展轉淨故施与我比丘已受之（受已當稱言於
施主處稱施主某甲受請者應稱施主名言）長老一心念於有是長衣未
作淨為展轉淨故施与我我已受之是衣某甲已有淨為
某甲故誦持用時隨意（作衣竟施者意閒主數淡淨用展轉淨施者差別差別隨意用）大德
我已是食長老看是知是作餘食法（彼應如取少我許食之法言）
已食必於取食之（若受請已食食作餘食法必如是唯為受請為異）受請已食前
食後八村隔授又　長老一心念我比丘某甲已受某
甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲舍白長老令知
受七日藥又（先從淨人處受已持至大比丘所作如是言）長老一心念我比丘某甲
有病因緣是七日藥為供給七日服故令於長老（第二
第三只如是說）受盡形壽藥又（先從淨人處受持至大比丘所作如是言）長老一心念我比丘
某甲有病因緣此盡形壽藥為供給長服故令於長老
邊受（第二第三以如是說）結淨地文（淨地法有四種一者初作僧伽藍時盡分二者僧伽藍半有屋軒半無屋分三者初作僧伽藍未在中間以三不淨物處繞作淨地應解之但僧作淨地應解之但僧伽藍後成僧伽藍後先有淨地應解之　大德僧
聽若僧時到僧忍聽僧今結某甲作淨地如是　大德僧
聽僧今結某甲作淨地誰諸長老忍僧結某甲作淨地者默
然誰不忍者說僧已忍結某甲作淨地竟僧忍默然故是
事如是持　房舍雜法第九　乞作小房賜磨文
大德僧聽我比丘某甲乞作房元主目為已令從僧乞某
甲元難盡元妨盡（第二第三只如是說僧應當觀此比丘若可住處應與住盡看若無妨可住者看
之作仿是）大德僧聽此比丘某甲乞作房元主目為已令從僧乞某甲
元難盡元妨盡若僧時到僧忍聽僧今与此比丘某甲盡分元
難盡元妨盡白如是　大德僧聽此比丘某甲乞作房元主

（已作仿是）大德僧聽此比丘某甲乞作房元主目為已令從僧乞某分
元難盡元妨盡若僧時到僧忍聽僧今与此比丘某甲盡分元
難盡元妨盡白如是　大德僧聽此比丘某甲乞作房元主
目為已從僧乞盡分元難元妨盡僧今与此比丘某甲盡分元難
盡元妨盡誰諸長老忍僧与此比丘某甲盡分元難盡元妨
盡者默然誰不忍者說僧已忍与此比丘某甲盡分元難元妨
盡竟僧忍默然故是事如是持（此後之房賜者与此同但稱有主異）結房作庫藏
又　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋
白如是　大德僧聽僧結某房甲作庫藏誰諸長老忍
僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說　僧已忍結
某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持
差守庫藏物人賜磨文　大德僧聽若僧時到僧忍聽若
比丘某甲作守物人白如是　大德僧聽僧差某甲比丘作守物
人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者默然誰不忍
者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧忍默然故是事
如是持（差作那羅陀如法作然後淨棄業賜（從數淨除其分分為永棄分沙彌守僧園人如是差賜磨文因住祥事異）
差病比丘畜杖絡囊乞賜磨文
大德僧聽我比丘某甲差病不能无杖絡囊而行今從僧乞
畜杖絡囊願僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故（如二第三
之如是說）
与差病比丘畜杖絡囊賜磨文
大德僧聽比丘某甲差病不能无杖絡囊而行今從僧乞
畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如
是　大德僧聽比丘某甲差病不能无杖絡
囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今與此比丘畜杖絡囊

長老一心念我比丘某甲非時入某甲聚落至某甲家為某
繩事白長老令知　比丘尼羯磨法　結戒法第一
其餘語等羯磨作法一与大僧同唯語尼大師為異　受戒法第二　比丘尼乞畜衆羯磨
文　若比丘尼欲受人者當法比丘僧中通需右肩脫革
從比僧乞已右膝著地合掌白如是白　大姊僧聽
我比丘尼某甲今從衆乞受人授具足戒願僧聽我度
人授具足戒　第二第三　亡如是說　与畜衆羯磨文　大姊僧聽
此比丘尼某甲今從僧乞受人授具足戒若僧時到僧忍
聽僧今聽比丘尼某甲受人授具足戒白如是
大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞受人授具足戒僧
今聽比丘尼某甲受人授具足戒誰諸大姊忍僧聽比
丘某甲受人授具足者默然誰不忍者說僧已忍聽
比丘尼某甲受人授具足戒竟僧忍默然故是事如是
持　度沙彌尼文　若欲寺內剃髮者應日一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白
默然與剃髮　應作如是白　大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若
僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是　白已為剃髮欲在寺內出家者應心白
一切僧若不和合應房房語令知若和合
應作白然後與出家應作如是白　大姊僧聽此某甲
欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽与某甲出家白如是
應作如是出家法出家　偏露　我阿嬢某甲歸依佛歸
右肩脫革從右膝著地合掌　是言
歸依僧我今隨僧　如上尼某甲如來所言
等正覺是我世尊　第二第三　亡如是說　我阿嬢



如說比丘知是誹謗惡說摩訶羅提是事不捨說比丘應第二三諫教

第二三諫捨是事時若不捨僧伽婆尸沙

有說比丘住止城邑聚落住是說比丘污他家行惡行污他家

行惡行污他家行惡行如是見聞如知說大德說法非法不應

是中住是說比丘語說比丘言大德莫說比丘應諫說是說比丘

有如聞是比丘有說者有不說者說比丘應諫說是說比丘

大德莫作是說是說比丘隨意隨順隨師隨意有如是聞是比丘

有說者有不說者何以故說比丘不隨意不隨順不隨師不隨意

大德如尊污他家行惡行污他家如是見聞如知行惡行說大

德捨是隨意隨順隨師隨意說非法不應是中住是聞意比丘

說比丘知是諫時若堅持是事不捨僧伽婆尸沙

故第二三諫捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有一比丘應難難污他說比丘知法知善說而犯波羅提木叉中事自

身作不可共語知是言說大德莫說我善好若說我為不說說大

德是好若說說大不須諫我說比丘應諫是比丘大德說比丘

知法如善說而犯波羅提木叉中事共自身作不可語共語

當作可共語大德法者為說比丘說法法者說比丘說法

為大德說法法是何以故說以法聚得增長故可說共說

共諫共語中比丘大德捨是自身作不可共語案是比丘

說比丘知是諫時若堅持是事不捨說比丘應第二第三諫

說比丘知是諫時若堅持是事不捨說比丘應諫說比丘知是

捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

說大德已說十三僧殘法九初罪四乃至三諫說罪中若比丘

犯一罪知說應隨順共時應令行一法利法污法利法

污已是比丘應僧中次第行摩訶迦旃延已過已次到阿濕婆那如

法作已說比丘心喜比丘衆中出羅漢比丘不清白衆說法是比丘

羅是比丘羅不得出說比丘然可呵是法應示多問說大德是中

清淨不第三第如是問是中清淨不說大德是中清淨唵然默

是事知是捨

說大德是二不定法半二月半及羅提木叉中說

若比丘共一女人獨屏覆處可坐處可信優婆夷見者比丘法

中若一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若逸提若比丘自言我坐

是處應三法中隨何說法若波羅夷若僧伽婆尸沙若逸提隨可

信優婆夷所說法若比丘是初不定法

若比丘共一女人不屏覆處不可坐處坐是比丘與女人說應惡法可

信優婆夷見比丘二法中若一法說若僧伽婆尸沙若逸提若比丘自

言我坐是處應二法中隨可說法若僧伽婆尸沙若逸提隨可信優

婆夷可說法說法是比丘是二不定法

說大德已說二不定法今問說大德是中清淨不第二第三如是問是中清

淨不說大德是中清淨唵默故是事如是捨

淨不敢大德長中淨淨堅牢故是事如是偈

鍋天恨是好子居頂者汝應法半二月二次羅提木叉中說

若比丘三衣共足就餘新衣時長尺方五十日應舍若過十日

居宿者波夜提　若比丘三衣共足比餘新衣時長尺方五十日應舍若過十日

一衣餘應宿居頂者汝應捉除僧鞞月

若比丘三衣共足能出餘新衣時若得非時衣得自手

取物應作比丘衣若無若得若不足知應有得處為補足故

是比丘是衣乃至月應舍若過舍居頂者汝應捉

若比丘從非親處比丘邊取衣居頂者汝應捉除充易

若比丘使非親處比丘浣染若染頂居頂者汝應捉

若比丘從非親處居士若居士婦邊乞衣若得是衣居頂者汝應捉

若比丘舊衣失燒衣壞衣從非親處居士若居士婦乞衣若非親

理居士若居士婦何處多可衣是比丘若衆長乃至上下衣應取若過

取居頂者汝應捉　若比丘非親處居士若居士婦為比丘解衣價

居士語我曾知之衣貴買如是如是衣可買甲比丘是如甲比丘

先不自恣為好衣少作回易便到非親處居士若居士婦可作如是語

汝曾為我解知之是衣貴買如是衣可買我若得是衣居頂者汝應捉

若比丘非親處居士若居士婦若之解衣價言我知是衣貴買

如是衣可買某甲比丘是甲比丘先不自恣為好衣少作回易到某親

里居士若居士婦可作如是語汝為若於我新如之是衣貴買合作一衣

可我若得是衣居頂者汝應捉

可我若得是衣居頂者汝應捉

為比丘從若又若王臣婆羅門若居士為比丘遣使送衣貴買使

到是比丘所親處比丘言大德知不是衣貴若王若王臣若婆羅

門若居士所遣大德為買是衣貴買是比丘應語使人是言我比丘法

不應受是衣貴我曾聞衣時淨衣若得白手取物

是長作比丘衣舍是經歷是比丘言大德有親事人常飲白麻比丘

親事不淨衣比丘應衣親事人若穿掠物人若使送衆僧

言知是人等常飲為說比丘親事不是使白親事人何說親事

人言若衣親事知之是之衣貴買如是之是

淨衣時至皆來當日衣是使若白勸喻若使人勸喻作已

比丘所到白言大德所衣親事人我勸喻作已大德淨衣時往取

當日大德衣淨衣比丘應到親事人所言作是言我之淨之衣

第二第三亦如是衆若得衣者好若不得第四第五極至第六

在親事前喫麨丸得衣者好若不得為得衣故遠是衣若得

是衣居頂者汝應捉若不得衣隨衣貴賣衣若無若遠使

去應如是貴買為某甲比丘是衣貴買比丘把物衣貴買不

得用使無知親某使失是事法衣　若比丘純黑羊毛作新敷居頂者汝

是居頂者汝應捉　若比丘純黑羊毛作新敷居頂者汝

應捉　若比丘黑作新敷是應用二分純黑羊毛第三

分白第四分不若比丘不用二分純黑羊毛第三白分第四分不

作新敷是親頂者汝應捉　若比丘黑作新敷是比丘應

大白羊四分下若比丘不用之分純黑羊毛第三白分第四分下
作新敷具者僧伽婆尸沙 若比丘將敷具詣
補衣第畜若比丘衣第四故敷具若捨是不捨重作新敷具
者波逸提隨作縫 若比丘敷作新尼師檀故尼師檀四邊
者原一肘如佛肘量手為據好色故若比丘不取故尼師檀四邊一
肘如佛肘量手為據好色故重作新尼師檀故尼師檀四邊
若比丘行道中得新羊毛若敷長是比丘應自手受乃至三由旬若先
住處擬者尼僧伽婆尸沙 若比丘使非親里比丘尼浣故衣染擣
羊毛尼僧者波逸提 若比丘自手取金銀若使人取若教化取尼僧
者波逸提 若比丘以金銀買種種物尼僧者波逸提
若比丘種種販賣尼僧者波逸提 若比丘畜長鉢乃至十日應畜過
畜尼僧者波逸提 若比丘而用鉢不滿五綴更乞新鉢為好故尼
僧者波逸提是應說比丘衆中捉是比丘衆中家下鉢應自無如
是教沙比丘長是鉢乃至破是事法尔
若比丘自手錢使非親里錢師為錢尼僧者波逸提 若比丘非親里
居士若居士婦使買比丘錢作衣是比丘先不自為為好衣故少
作白羊往到錢師處決知不此衣為我作決好錢受錢價我故
當為決少物乃至是比丘若自勸嗔若使人勸嗔勸嗔已後時少物
乃至一食若一食直為過衣故若過是衣尼僧者波逸提
若比丘自作比丘衣壞時若使人舊作和
尚者我衣不少決尼僧者波逸提是比丘還我衣

是比丘還我衣不少決尼僧者波逸提是比丘應說比丘前捨
是衣若比丘十日衣乃至過得尼施衣是比丘若復衣得自手取物
乃至衣時應畜若過畜尼僧者波逸提 長三月過有淨衣淨分
若阿練若比丘在阿練若住處有疑怖畏難若是比丘乞
若雖乞衣若舍力若有因緣出界故離衣宿乃至六夜若過宿尼
僧者波逸提 若一月殘比丘應求和衣半月應畜若比丘春殘月
切求和衣過半畜尼僧者波逸提 若比丘知檀越許作物已過
已尼僧者波逸提 若比丘佛服諸病比丘服酥油蜜石蜜是漿病比丘殘共宿乃至七日應服若過服尼僧者波逸提
諸大德已說所尼僧者波逸提法今問諸大德是中清淨不第二第三
然知是問是中清淨不諸大德是中清淨默故是事如是持
是說 若比丘鬪諍如法鬪諍還更起波逸提 若比丘為安人說
法過五六語波逸提除有智男女 若比丘與
殺人波逸提 若比丘知他比丘犯罪故為身說過人法若知若見
自稱言我如是知如是見乃至實波逸提 若比丘知他比丘麁惡
不喜是殺人說波逸提除僧羯磨 若比丘先默受語後嫌責
說比丘是說尼僧過僧物波逸提 若比丘說戒時作如是言何用說
是雜碎戒經月半波羅提木叉中說 波羅提木叉中說諸比丘心
生惱心懷心疑心無慈心作是難何說波逸提

生梅心悔心梅心無長樹不宜生長哉可哉沒有提

若比丘斬草木沒有提　若比丘殺畜沒有提　若比丘不應問答沒有提

若比丘與人共坐臥床　若比丘僧臥具若坐榻若臥林相參臥北若數

若使人數是中若坐若臥去時不自著不教人著沒有提

若比丘房舍中數是若臥若使人數是中若坐若臥去時不自著

不教人著沒有提　若比丘房舍中明知不喜若自搖出若使人搖出

知是言安去來去不應是中住是四踞臥不異沒有提　若比丘房舍

中知識比丘先來住數臥是乞復余住此臥若自數若使人數是舍

若不禁者自當出去是四踞臥不異沒有提　若比丘重閣上安

卧床若臥用力若安若臥沒有提　若比丘知水有虫若自流草土

若使人流沒有提　若比丘殺大住房舍應從戶牖平地過渉出

若二若三累舍除牽若過累沒有提　若比丘僧不免教比丘尼

沒有提　若比丘僧雖免教比丘尼是比丘乃至四踞沒有提

若比丘知是言為惜養故請比丘教化比丘尼沒有提　若比丘尼

請求過所乃至一處處沒有提除四踞若多伴可行道有師

衆食是名四踞　若比丘尼請共載船若上水若下水沒有提除生產

若比丘可非親里比丘尼沒有提　若比丘為非親里比丘尼作香沒有提

若比丘共比丘尼獨屏覆處共沒有提　若比丘共女人獨獨處共沒有提

若比丘知比丘尼請四踞得食沒有提　若比丘乞人獨與食沒有提

若比丘數數食沒有提除四踞　若比丘先后後食時布施食時是名四踞　若比

丘殺一食處乞后比丘食一食若過食沒有提　若饗比丘到白衆

衆四處乞可若側若起請比丘若須若三鉢食處若過是沒

有提　若三鉢乞已出水食可餘若比丘是事法食　若比丘食乞

不受殘食若食沒有提　若比丘知請比丘食竟不受殘食法

與飯食已飯食知是言比丘食為煩故作是食乞乃至少許

時煩是四踞故不異沒有提　若比丘別飯食沒有提除四踞若

病時作病時餘行道時餘船上行時大會時比門施食時是名四踞

若比丘與食時沒有提　若比丘殘宿食沒有提　若比丘不受餘食著

口中沒有提除水及牙柱　若請象牛馬羊乳酪生熟穀油魚

肉脯若比丘先后知是美食為身索沒有提

若比丘知水有虫取用沒有提　若比丘食象中臥處坐沒有提

若比丘食象中獨與一女人住處坐沒有提　若比丘獨形外道若

象男女共舍并與食沒有提　若比丘軍住觀沒有提除四踞若比丘

有師到軍中乃至二宿為住若過宿沒有提　若比丘乃至二宿軍中住

觀軍象行至鬪戰處軍陳若觀沒有提　若比丘聽比丘若

不者打沒有提　若比丘聽比丘若不者手搏沒有提　若比丘聽比

比丘處處處嚴乃至一宿沒有提　若比丘語沒比丘大德未至請住與

少多飲食是比丘不者與沒比丘食如是言知比丘共住若生若

不共我獨少語業無故作是住是比丘乃至少許時煩是四踞

故不與沒有提　若比丘先后及餘地白衆若算木牛馬狗若自殺若

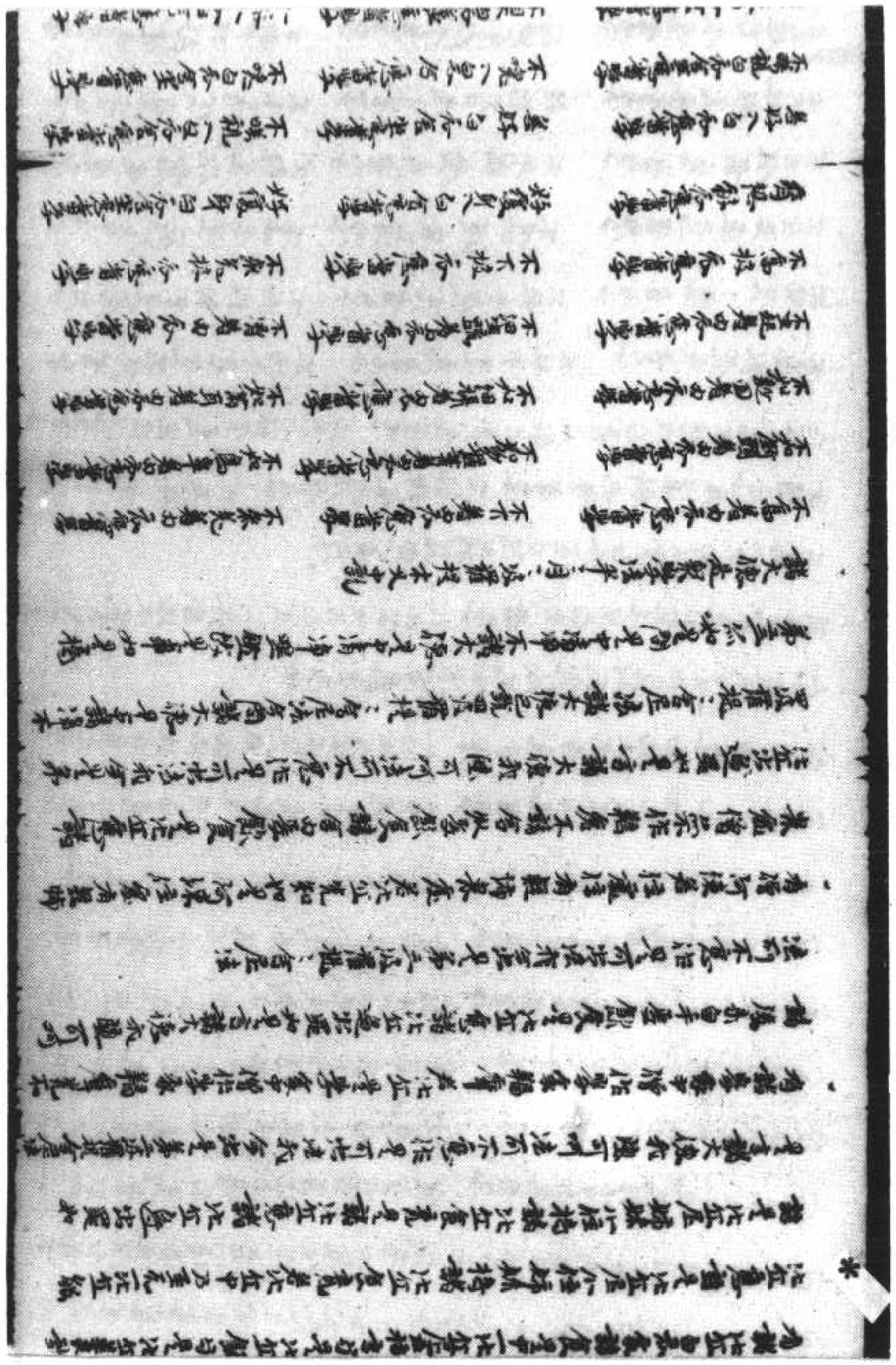
使人殺沒有提　若比丘共法僧者與僧食沒有提　若比丘

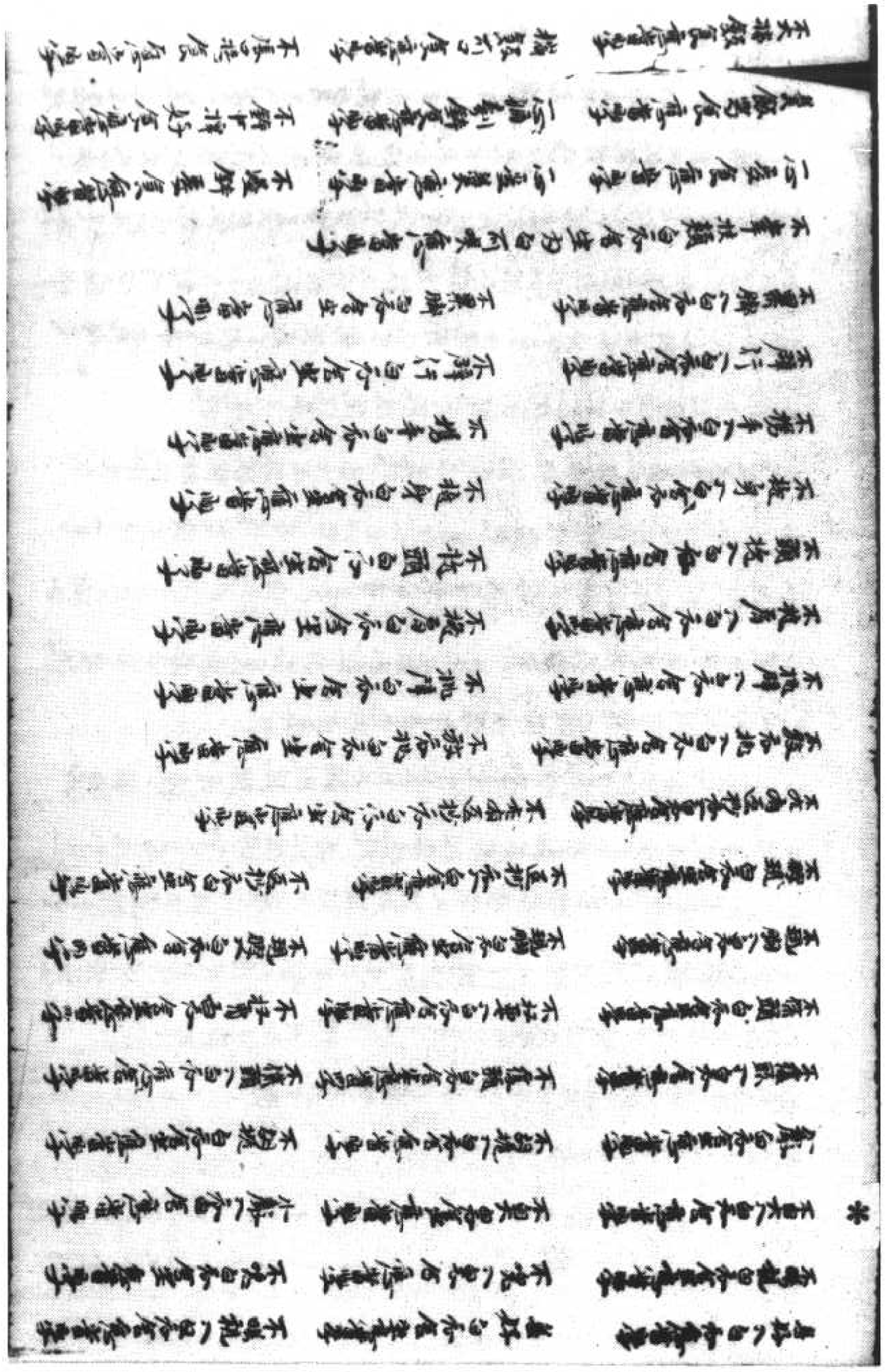
*

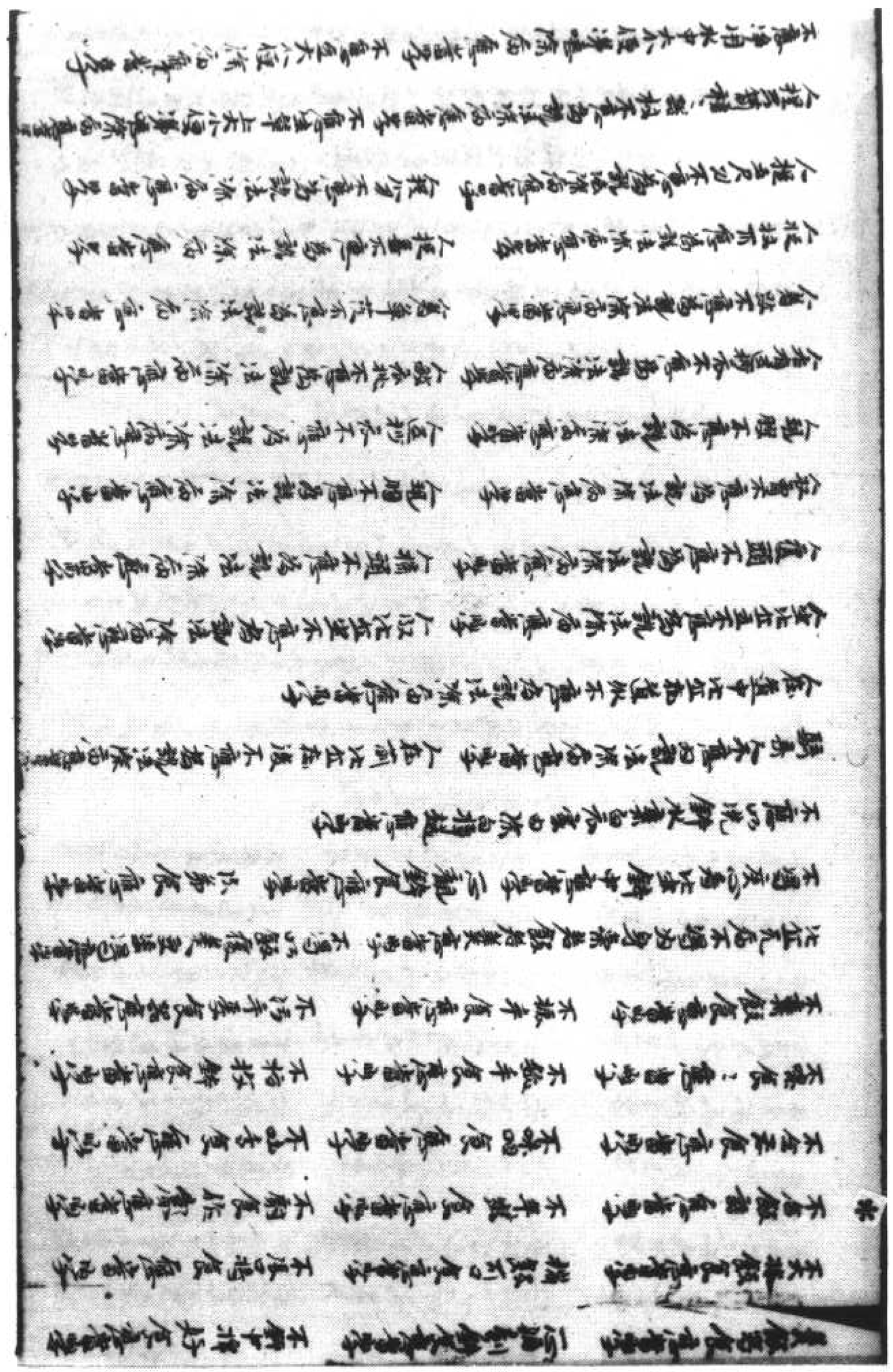
使人燒波逸提 若比丘如法僧事与欲竟後嘍呵波逸提 若比丘亦
無有戒人共一房宿過三夜波逸提 若比丘作是言我如是知佛法義
行鄣道法不能鄣道是比丘諸比丘應如是教汝莫作是語
我如是知佛法義行鄣道法不能鄣道汝莫謗佛莫輕佛謗佛
不善佛不作是語佛種種因緣說鄣道法實能鄣道汝大德捨是
惡邪見是比丘諸比丘如是教時若堅是事堅持不捨諸比丘應
第二第三教捨是事第二第三教時捨是事好若不捨波逸提
若比丘知僧是人如是語不如法悔不捨是惡邪見故擯若畜共事共宿
若比丘有沙彌作如是言我如是知佛法義行諸欲不能鄣道是沙
彌諸比丘應如是教汝沙彌莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能
鄣道汝莫謗佛莫輕佛謗佛不善佛不作是語佛種種因緣說行
諸欲實能鄣道汝沙彌捨是惡邪見諸比丘如是教時
若堅是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事好
若不捨是沙彌諸比丘應如是驅從今日汝沙彌不應言佛是我
師不應隨諸比丘後行如諸沙彌得共比丘乃至二三夜宿汝無是
事去癡人滅去莫是中住若比丘知是癡沙彌若畜使共語一房宿
宿波逸提 若比丘若寶若似寶若自取若使人取若不取是物波逸提
除僧房內住處內若比丘若寶若似寶僧房內住處內如是生心是誰
有是當取去是事法爾 若比丘得新衣應三種壞色若青若泥
若木蘭若比丘三種壞色中不取一一色若青若泥若木蘭若比丘著新
衣者波逸提 若比丘半月內浴波逸提除時時因緣若熱時春

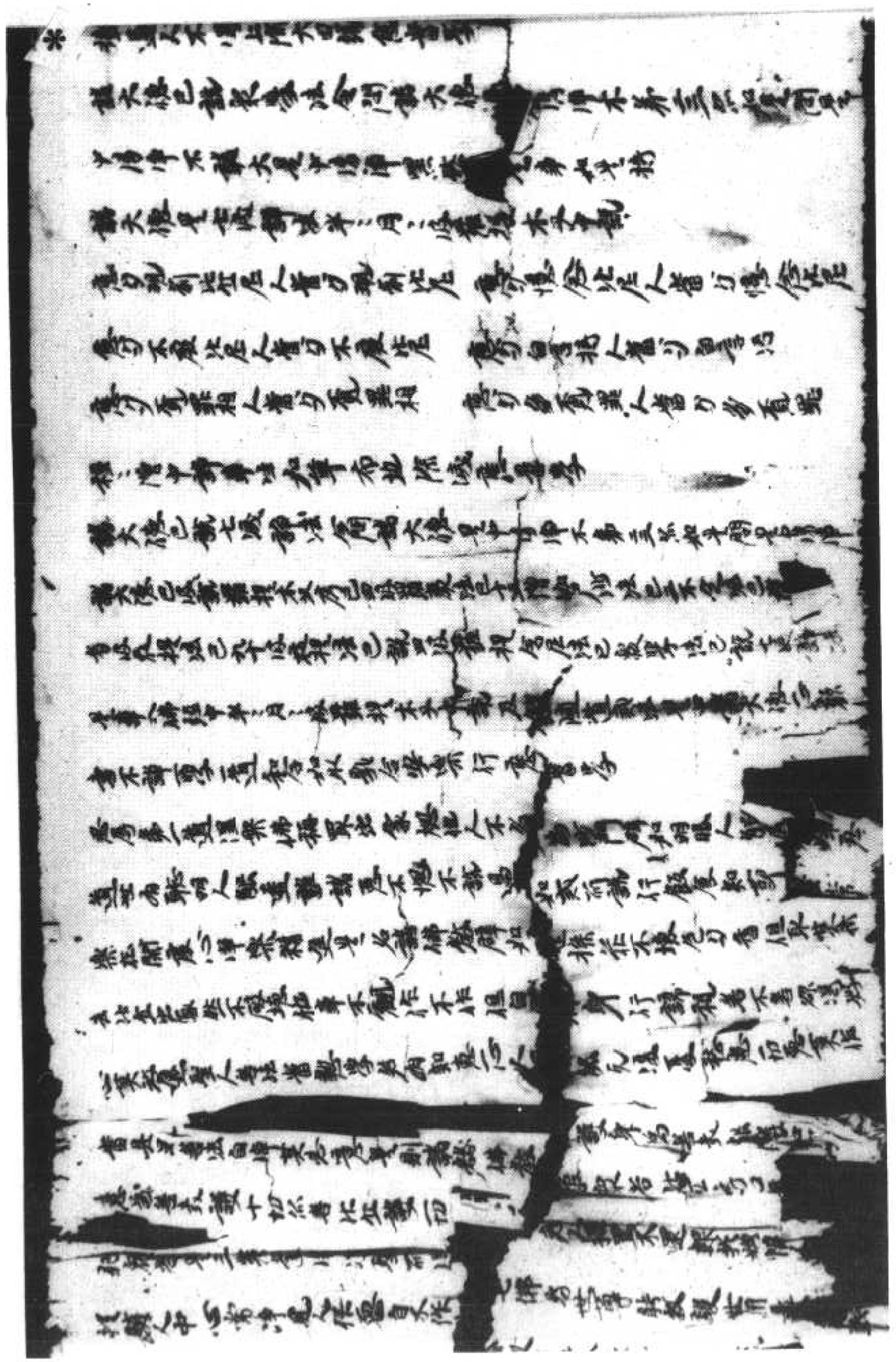
*

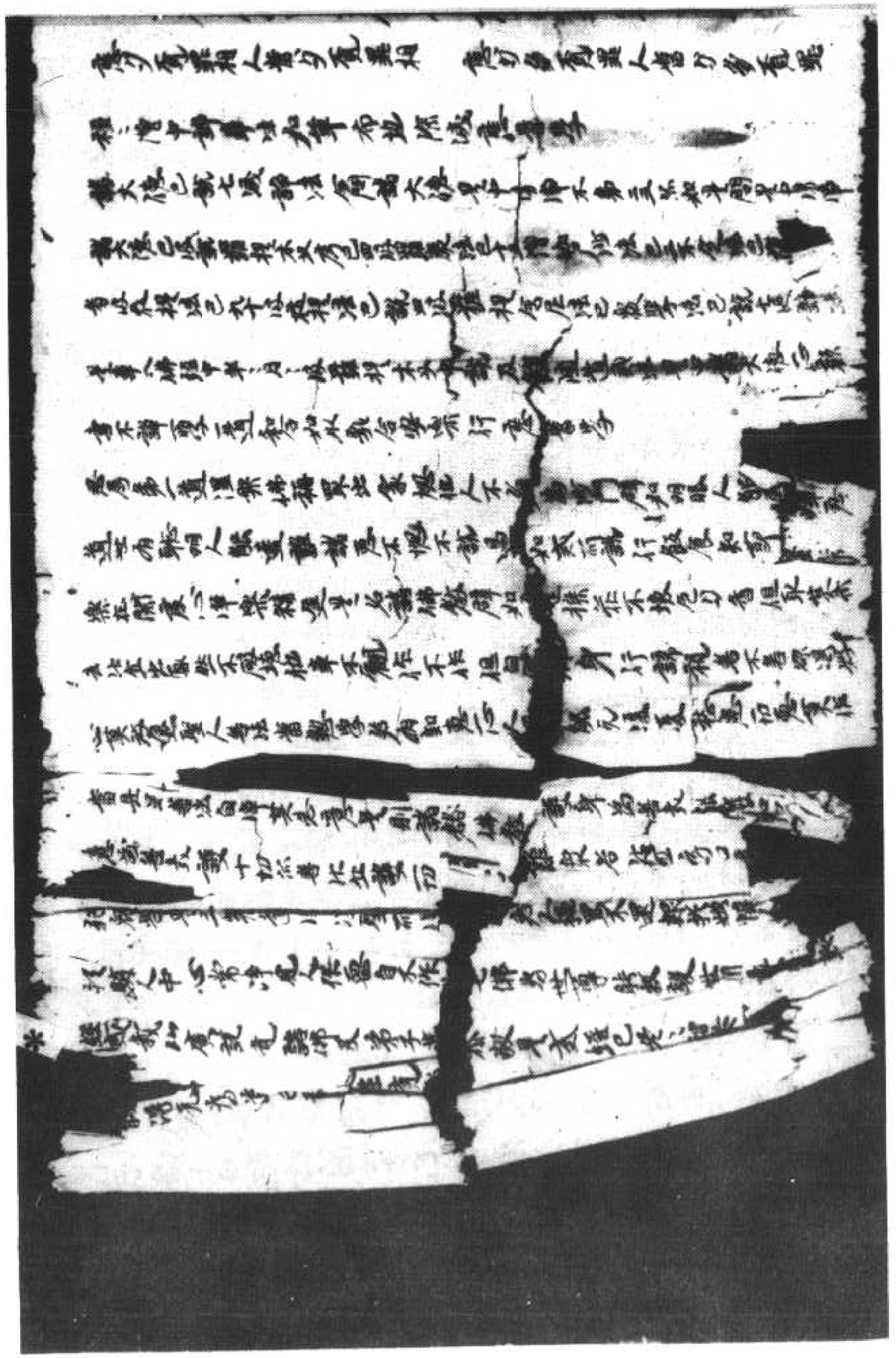
殘一月半夏初月是一月半名熱時除病時風時雨時作時行路時是
名因緣 若比丘故奪畜生命波逸提 若比丘故令他比丘悔作是念
令是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異波逸提
若比丘指擊他人波逸提 若比丘水中戲波逸提 若比丘与女人一房宿
波逸提 若比丘恐怖他比丘若自恐怖若使人恐怖乃至戲笑波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢若戶鉤若革屣若針筒如是一一生活具若
自藏若使人藏乃至戲笑波逸提 若比丘与他比丘比丘尼式叉摩尼
沙彌沙彌尼衣不問還取用波逸提 若比丘四月自恣請過四月請除
比丘波逸提 若比丘与女人議共道行乃至到一聚落波逸提 若比丘
与賊眾議共道行乃至到一聚落波逸提 若比丘不滿廿年人与受具
戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可呵是事法爾 若比丘自手掘地若
使人掘若指言掘是地波逸提 若比丘受四月自恣請過是者波逸提
除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請 若比丘說波羅提木叉時
如是言我今未學是戒先當問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇
若波逸提 若比丘欲得法利者是波羅提木叉中應學應問諸比丘
誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者應如是言誦大德是語為何義是事
尼亦若比丘諸比丘鬪諍相言訟諍屏處聽作是念諸比丘所說
我當憶持波逸提 若比丘僧斷事時嘿然起去波逸提 若比丘輕
他比丘波逸提 若比丘飲酒波逸提 若比丘過日中入聚落除若比丘
波逸提除因緣 若比丘請食食前食後行至餘家波逸提











磨羯　（七十八呂）號三五一七北

清淨如有五事[illegible]若言為義說[illegible]若[illegible]說若[illegible]說[illegible]若[illegible]
為說[illegible]不者不為[illegible]自滅[illegible]為興
愛敬清淨大德[illegible]愛敬[illegible]　大德一心念衆多比丘有佛法
僧事我与衆多比丘愛敬清淨如法僧事与敬清淨
展轉愛敬文　應至正法形作如是言　長老一心念我比丘其甲與衆多比丘
愛敬清淨彼改悔已如法僧事與敬清淨　希薩戒
文　[illegible]日若大會上若大會　上長老應唱言　今日布薩日其時衆僧集堂市
薩說戒若四人若過四人應作自恣說戒白者　長老一心念今
如是中說若有三人三人和合說　今日衆僧十
日衆僧十五日說戒說戒比丘其甲請淨　如是三說若文應心念言　今日衆僧十
五日說戒說戒比丘其甲清淨　三說　八難事起及有餘緣略
說戒文　八難者王難賊難火難水難兩難人難非人難[illegible]
餘緣者大衆集[illegible]若布薩日若[illegible]神事起[illegible]
[illegible]若明相出不得[illegible]愛敬清淨[illegible]說戒[illegible]
[illegible]說[illegible]略說[illegible]
常問若說摩四事已餘者應言僧　略說戒者說摩已餘者應言僧
餘者應言僧常聞　教戒比丘尼法第五
尼教戒比丘尼羯磨文　大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧差比丘其甲教授比丘尼白如是
大德僧聽差比丘其甲教授比丘尼誰諸老忍僧差比丘其
甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘其甲教
授比丘尼竟僧忍默然故是事如是特般[illegible]住尼寺中應故[illegible]
為一者離百尋比丘尼見新受戒比丘應起迎送礼拜與敷
淨坐具供給飲食尊重讚歎畫形壽不得違三者比丘尼不
應罵比丘呵嘖比丘不應謗說[illegible]破壞[illegible]此法應尊
重讚嘆畫形壽不得違三者比丘尼不應為比丘作樂作悕
念作自言不應處他覓難說戒自恣不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重讚嘆畫形壽不得違四者戒及
解脫戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚嘆畫形壽
不得違五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩
那埵此法應尊重讚嘆畫形壽不得違六者比丘尼半
月半月從僧乞教授此法應尊重讚嘆畫形壽不得
違七者比丘尼不應住無比丘僧處夏安居此法
應尊重讚嘆畫形壽不得違八者比丘尼僧安
居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑
此應法尊重讚嘆畫形壽不得違　說八不可違已然後隨應說法
安居受日及分房舍臥具法第六　僧若人分房舍
臥具糴房文　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今
若某甲比丘分房臥具白如是　大德僧聽僧差比
丘某甲分房舍臥具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房
舍臥具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分
房舍臥具竟僧忍默然故是事如是特分房法[illegible]
[illegible]房耳已餘房
大德僧聽上坐如是好房舍臥具隨意所樂
便取　先与上座房已次第二第三第四乃至下座如是　若三第四若長房應空与客比丘善　安居文
長老一心念我比丘其甲依其甲聚落其甲僧伽藍
其甲房前三月夏安居房舍破損治故如是
依其甲持律若有疑事者往問　後安居如是三說　言後安居為異
受七日文　長老一心念我比丘其甲受七日法出衆殃
為其甲事故罵此中安居白長老今知如是三說
七過七日文　大德僧聽我比丘其甲受過七日法若十
五日若一月出衆殃為某事故罵此中安居慧[illegible]

敬僧今何所作為（意云若言敬德衣）　大德僧聽今日衆僧出功德
衣若僧時到僧忍聽僧令和合出功德衣文白如是
*分衣物及分上者衣物第八　僧分物羯磨文　大德僧
聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧聽忍僧
今與比丘某甲彼比丘某甲當還與僧白如是　大德僧聽
此住處若衣若非衣現前僧應分僧今比丘某甲彼比丘
某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現僧
前應分僧今与比丘某甲彼比丘某甲當還与僧者默然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼比丘某甲當還與僧
竟僧忍默然故是事如是　特（若住處之人文導師衣物應名稱名知命住如是言）
長老忍念是住處得可分衣物現前僧應分此中死僧此
衣物應屬我及長老忍我受用如是（說若有文應如意口言）
是住處可分衣物現前應分是中死僧此衣屋物我我受
用如是說　瞻病人特比者衣物至僧中白文　大德僧
聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒藏衣
攜器此住處現前僧應分如是說　羯磨悉人衣物与看病
人文　大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒
藏衣攜器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某
甲看病人白如是　大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢
坐具針筒藏衣攜器現前僧應分僧今与其甲看病人
衣針鉢坐具針筒藏衣攜器者默然誰不忍者說僧已
忍与其甲看病人衣鉢坐具針筒藏衣攜器竟僧忍
默然故是事如是特　僧分悉者餘衣物羯磨文
大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分
*若僧時到僧忍聽僧今与比丘某甲比丘某甲當還与僧白如是
大德僧比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今
与比丘某甲比丘某甲當還与僧誰諸長老忍比丘某甲命
過所有若衣若非衣現前僧應分僧今与比丘某甲比丘某甲
當還与僧者默然誰不忍者說僧已忍与比丘某甲比丘某甲
甲當還与僧竟僧忍默然故是事如是特
若三人若三分悉者衣物文（若住處有人之文欲分衣物應名名相白作如是言）　長老忍
食比丘某甲命過所有若衣若非衣現前應分此住處死
僧是衣物屋我及長老我及長老我受用如是說若人
比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此處死僧
是衣物應屋我我受用如是說若有文應如意口言
治囊法第九　比丘小房羯磨文　大德僧聽我比
丘某甲自比作房无主為我已我今後衆僧比知无
難處无妨處如是三說僧應當觀此比丘若可信即聽若可信
僧可應當到彼處看若處非可信者看已應作
羯磨　大德僧聽比丘某甲自比敬作房死主自為已今後僧比
處无難處无妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲分
處无難處无妨處白如是　大德僧聽此比丘某甲自比作
房无主自為已從僧比處分无難處无妨處僧今與比
丘某甲處分无難處无妨處誰諸長老忍僧與比丘某
甲處分无難處无妨處者默然誰不忍者說僧已忍與
比丘某甲處分无難處无妨處竟僧忍默然故是事
如是特（次後大房羯磨与前但稱有主為異）　老病比丘比丘尼畜杖法囊
大德僧聽我比丘某甲老病无杖法囊而行今從衆僧
比丘尼文法囊頭留袋如文如是

大德僧聽飯比丘其甲老病无杖絡囊而行令從衆僧
乞畜杖絡囊願僧聽飯畜杖絡囊慈愍故如是三說

聽老比丘畜杖絡囊羯磨文　大德僧聽比丘某甲老
病不能无杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧忍
時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是　大德僧聽比丘
某甲老病不能无杖絡囊而行今從衆僧乞杖絡囊
僧聽今此比丘某甲畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘
某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某
甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持　羯磨作淨法人文使知法者令作淨法
乘羯磨如是等事　大德
結淨地法第十

僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨人法白如是
大德僧聽比丘某甲能為僧作淨人誰諸長老忍比
丘某甲能為僧作淨人者默然誰不忍說者僧已忍
比丘某甲作淨人竟僧忍默然故是事如是　特若作解
數羯磨具如僧祇如餘如爾衣處處如沙彌
守僧園人如是等羯磨文同但稱事為異

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是
大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處
作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟
僧忍默然故是事如是　特若設僧伽藍先有淨
地應解已然後更結淨地

結作淨地文

入聚落及諸淨法第十一　非時入聚落羯磨文

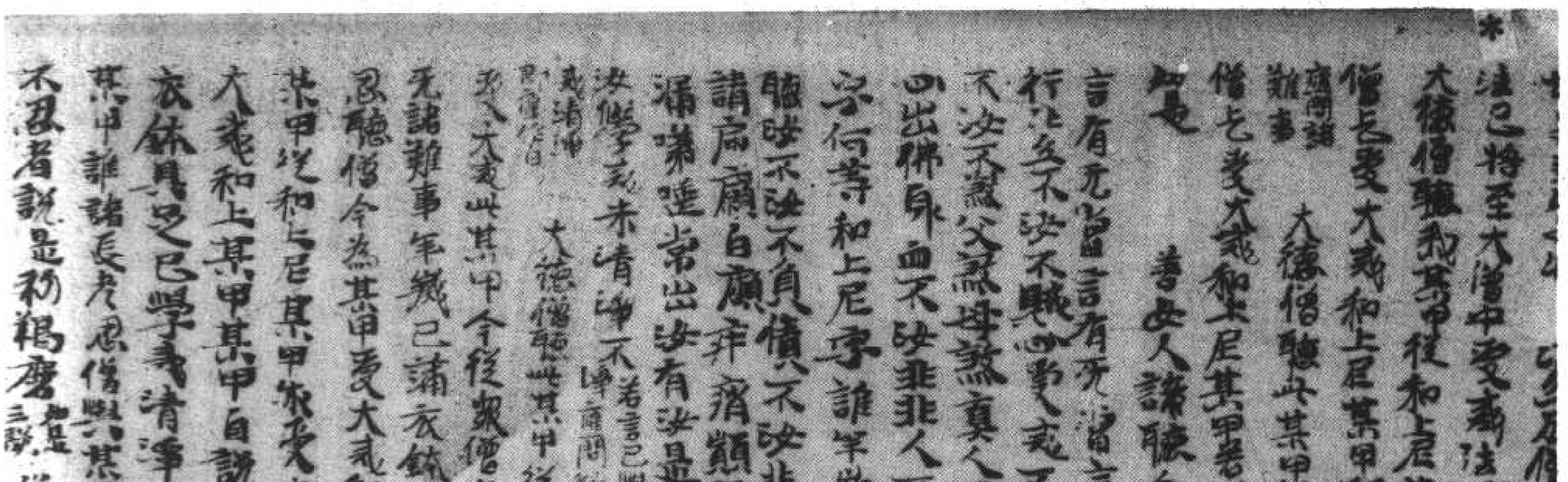
長老心念我比丘某甲非時入某甲聚落至某甲家為如是
法事向長老令知　受請已食後入村唱授文

長老一心念我比丘某甲請有緣事欲入某甲
聚落至某甲家白長老令知　真實淨說文　長老一心
念我比丘某甲實淨說文　長老一心
念我比丘某甲有此長衣未作淨令為淨故施與長老

聚落至某甲家白長老令知　真實淨說文　長老一心
念我比丘某甲有此長衣未作淨令為淨故施與長老為
真實淨故展轉淨施文　長老一心念我比丘某甲有
此長衣未作淨為展轉淨故施與長老長老一心念
長老若有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我
已受之此衣是某甲許淨為某甲誰受持用時隨意作真實
應聞主然後得用展轉　請淨者聞有不聞者
請淨者聞有不聞者　受已食文　受已食文受食文　應持食至滿足　淨說者
大德僧聽我已受食長老看是作餘食法如前應如是言
受請作餘食法如前　受已食長老看是作餘食法如前
但言受請　如是　受七日藥文　先後淨人通受已特至
至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為其給七日藥今
從長老邊受如是　受盡形壽藥文　先後淨人通受已特至
大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是盡形壽藥為其常服故
從長老邊受如是　結房庫藏文　大德僧聽若時
僧到僧忍聽僧結某甲房作庫藏白如是　大德僧聽僧
結某房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某房作庫藏屋者默
默然誰不忍者說僧已忍結某房作庫藏屋竟默然故
誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏竟僧忍默然故
是事如是特　庫藏不守護物文　大德僧聽若
僧時到僧忍聽僧比丘某甲作守物人白如是
差比丘某甲作守物人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者
默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧忍默然
故是事如是特　比丘居僧興或又摩居士具足戒作平
法之特至大僧中受戒法　授手戒者先比丘尼僧中

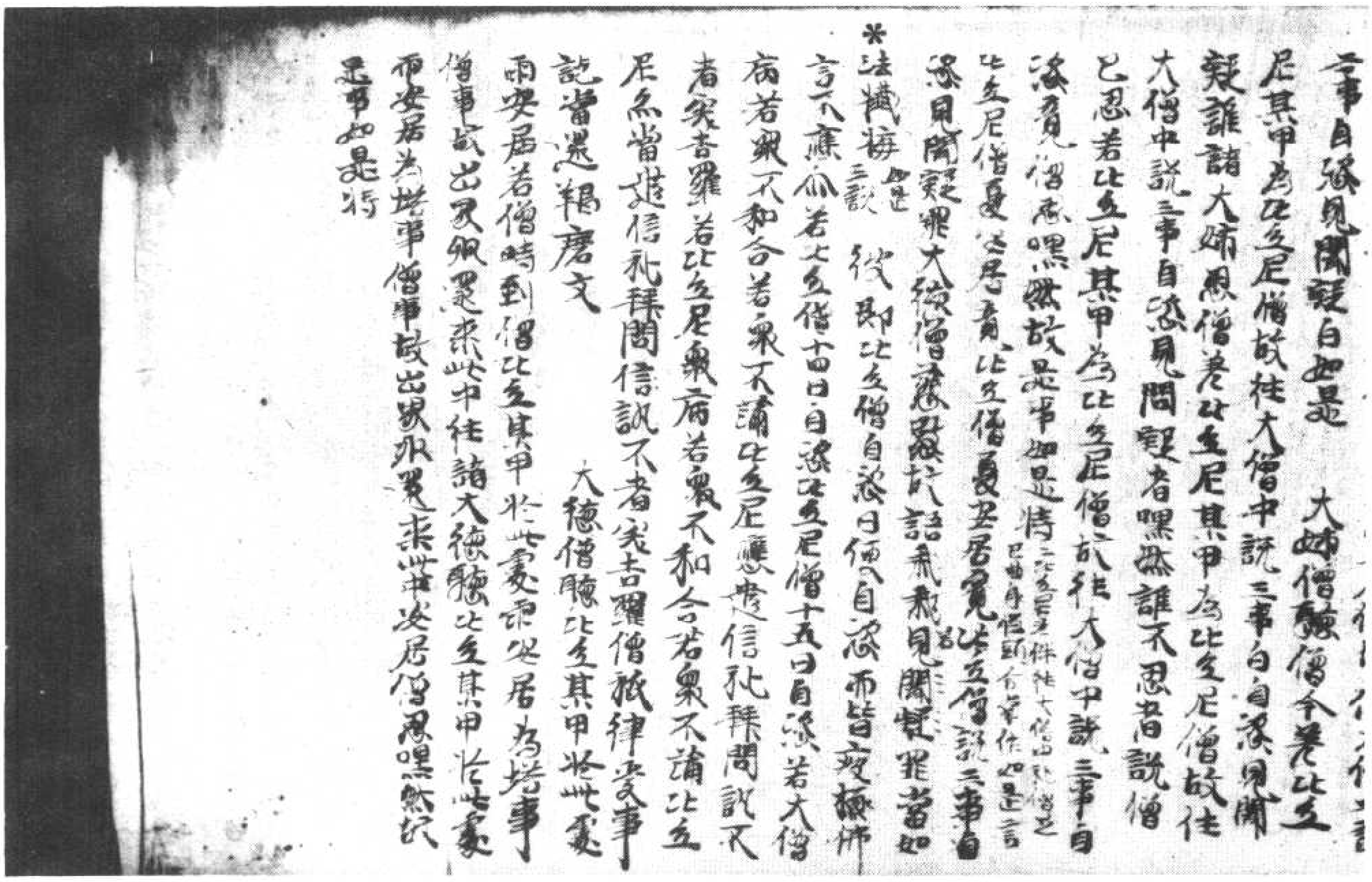


須共期行犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡不
得犯能特不（若言能特）不應殺盜他重罪乃至惡言
惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白
僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若
作不共住若入邪見後作如是言我先知此人作如是如
是後悔彼重罪從非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能特不（若言能特）不得隨彼舉比丘語乃至沙彌若比丘
尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯處儀未滿
不作共住便隨順彼比丘彼諫此比丘尼言大
姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯處儀未
滿不作供住莫隨順彼比丘彼諫此比丘尼
時聚特不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫
捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是
中盡形壽不得犯能特不（若言能特）善女人諦聽如來所
所著等已覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法依塵掃衣出家受大戒是比丘尼法是中
盡形壽能特不（若言能特）若得長利若檀越施衣若
得劫貝衣麻聚依乞食出家受大戒是比丘尼
法是中盡形壽能特不（若言能特）若得長利若僧差食
若檀越是食月八日食十五日食月初日食衆僧常
食檀越請食應受　取儲不蓄宿受大戒是
比丘尼法中盡形壽能特不（若言能特）若得長利若別

出家受大戒是比丘尼法是盡形壽能特不（若言能特）
若得長利檀越施主檀越若石室庵應受依已受大戒
竟白四羯磨如法成就得受戒能和上如法尚闍
梨如法二部僧具足如法當善受教法當勤供養
佛法僧和上尚闍梨一切如法教勅不得違逆當學
問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果法始發心出家功不唐捐果
報不絕餘所未知當問和上尚闍梨（應受教人）
比丘尼不意羯磨文（比丘尼犯僧殘罪應三部僧中半月行摩那埵滅擯行摩那埵滅擯）
（僧中御衣右肩脫並稱僧名若除著地合掌作如是白）
甲若干僧殘罪今從僧乞半月摩那埵（二部）
那埵慈愍故（如是三說僧中堪應若堪能羯磨者作如是白）
比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半
月摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半
月摩那埵白如是　大德僧聽此　大德僧聽此
甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵慈愍故（如是三說）僧中堪應若
堪能羯磨者作如是白）
比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩
那埵僧與比丘尼某甲半月摩那埵竟　大德僧聽此
比丘尼某甲半月摩那埵者嘿然誰不忍者說是
初羯磨（如是三說）　僧已與比丘尼某甲半月摩那埵竟
僧嘿然故是事如是（特經法白已行摩那埵法竟二部僧中唱若干日已過今有若干日比丘尼應全
僧僧露右肩脫著地合掌白佛言）　大德僧聽我比丘尼某甲犯
某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已

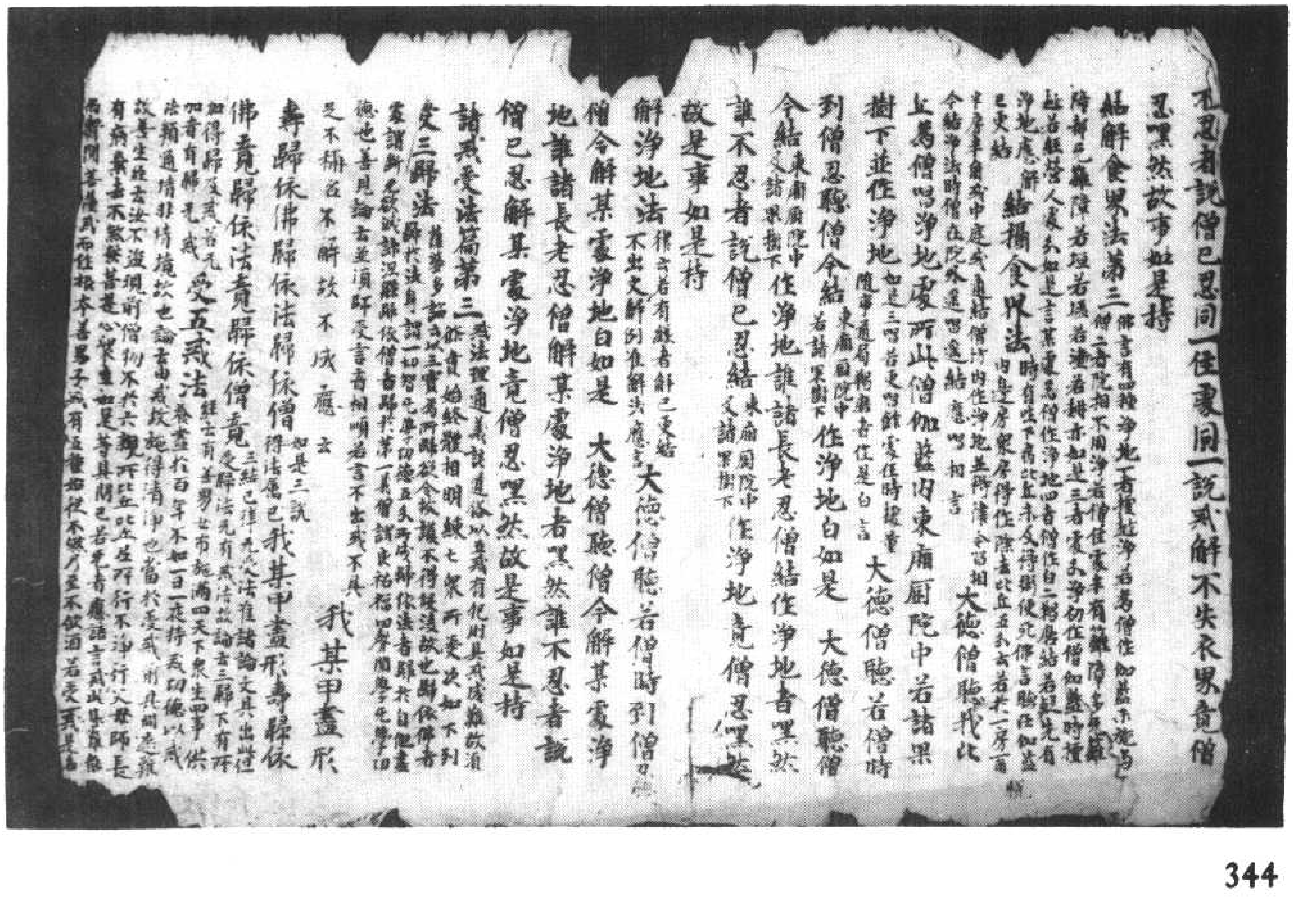
某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已
與我半月摩那埵我比丘尼某甲今於二部僧中行半
月摩那埵已行若干日過餘有若干日抵若干日白大德
僧令知我行摩那埵（若比丘若半月行摩那埵竟應集比丘僧廿人比丘尼亦廿人二部僧中偏右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白言）　大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵
我某比丘尼某甲今於二部僧中行半月摩那埵已行若
干日過餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵
於二部僧中行半月摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯
磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（如是三說衆中默然是如白堪能者當作是如白）
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部
僧乞半月摩那埵僧已與此比丘某甲半月摩那埵此
比丘尼某甲已於二部僧中行摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與此比丘尼某甲
出罪羯磨白如是　大德僧聽此比丘尼某甲犯若干
僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與此比丘尼
某甲半月摩那埵此比丘某甲已行半月
摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與此丘尼某甲
出罪羯磨者默然誰忍者說是初羯磨（如是三說）僧已
忍與此丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事
如是持　尼僧羌人求教授羯磨文　大姊僧
聽若僧時到僧忍聽僧今羌此丘尼某甲為此丘尼僧
故半月往此丘僧中衆教授白如是　大姊僧聽僧
今羌此丘尼某甲為此丘尼僧故半月往此丘僧中衆教

授誰諸大姊忍僧羌此丘某甲為此丘尼僧故半月往
此丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍羌
此丘尼某甲為此丘尼僧故半月往此丘僧中求教
授竟僧忍默然故是事如是持（是丘尼若半月往比丘僧中諸知事
比丘所說是如身位頭合掌作如是言）　大德一心念此丘尼僧某甲衆和合和比丘僧是
求教授（如是三說）若衆時應如是言）　大德僧聽此丘尼僧某
甲衆和合和大僧是求教授（如是三說）　此丘尼明日應
往問可否此丘僧應期往此丘尼應期迎此丘期往
不往者突吉羅此丘尼期迎不迎者突吉羅若此
丘尼開教授已所來當半道迎至寺內供給飯漿
洗澡水若是飯食漿粥從此供養若不者突吉羅若
此丘僧晝病若衆不知和合衆不請退信往礼拜問
訊若此丘尼晝病若衆不和合若衆不請出當退信
往礼拜問信訊若此丘不者突吉羅　此丘尼安居竟
羌此丘尼往大僧中衆自滌文　大姊僧聽若僧時
到僧忍聽僧今羌此丘尼某甲為此丘尼僧故往大僧中說
三事自滌見聞疑白如是　大姊僧聽僧今羌此丘
尼某甲為此丘尼僧故往大僧中說三事自滌
疑誰諸大姊忍僧羌此丘尼某甲為此丘尼僧故往
大僧中說三事自滌見聞疑者默然誰不忍者說僧
已忍若此丘尼某甲為此丘尼僧故往大僧中說三事自
滌竟僧默然故是事如是持（此丘尼若欲往大僧中說三事自
此丘尼僧處合掌作如是言　此丘尼僧羌此丘尼某甲為此丘尼僧故往大僧中說三事自
滌見聞疑罪大德僧憐愍故說見聞疑罪當如



三事自恣見聞疑白如是　大姊僧聽僧今差比丘
尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞
疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往
大僧中說三事自恣見聞疑者嘿然誰不忍者說僧
已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣竟僧忍嘿然故是事如是持
比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧說三事自
恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見聞疑罪當如
法懺悔 三說　從即比丘僧自恣日僧自恣而皆疫病佛
言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧
病若衆不和合若衆不請比丘尼應遣信往禮問訊不
者突吉羅若比丘尼衆病若衆不和合若衆不請比丘
尼為當遣信禮問訊不者突吉羅僧祇律受事
說當遣羯磨文　大德僧聽比丘某甲於此處
雨安居若僧時到僧比丘某甲於此處雨安居為塔事
僧事故出界外還來此中住諸大德聽比丘某甲於此處
雨安居為塔事僧事故出界外還來此中安居僧忍嘿然故
是事如是持

▼北七一五四號（致五十四）　四分律刪補隨機羯磨卷上



不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧
忍嘿然故是事如是持
結解食界法第二
結攝食界法　大德僧聽我比丘
上為僧作淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸界
樹下並作淨地　大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧今結東廂廚院中作淨地白如是　大德僧聽僧
今結東廂廚院中作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者嘿然
誰不忍者說僧已忍結東廂廚院中作淨地竟僧忍嘿然
故是事如是持
解淨地法　大德僧聽若僧時到僧
僧今解某處淨地白如是　大德僧聽僧今解某處淨
地誰諸長老忍僧解某處淨地者嘿然誰不忍者說
僧已忍解某處淨地竟僧忍嘿然故是事如是持
諸戒受法篇第三
受三歸法
我某甲盡形
壽歸依佛歸依法歸依僧　我某甲盡形壽歸依
佛竟歸依法竟歸依僧竟
受五戒法

北七一五五號（霜十七）別本比丘尼羯磨（十誦律受日文）

▼北七一五六號（劍三十六）相戒十律戒

心希望雜欲　无有餘希望勤精進知足　如是名行禪
若心喜樂欲　常貪於飲食是著衆法味不名為比丘
若比丘說　相　常思惟是雜　近王及克行　非比丘相應
墜師畫師業　鬪思法讀誦　興惡者同衆則失比丘法
憎嫉禪讀誦　愛樂多語說　貪供養財利則失比丘法
推求諸實性　愛樂多知識　復貪餘財物　退失比丘法
貪著飲食　我慢不問他　希望人讚歎　退失比丘法
若不近一切　捨離於惡衆　水草食鹽　是名真比丘
時諸境界已　棄之如捨火　除斯我慢過　是名真比丘
遠離山間　法　不動如須彌　一切世間　愛　是名真比丘

三宿住城內　饒人愛貪　於上住山谷中　名解脫比丘
畏惡不近他　上行心不動　智審諦寂靜　是獨行比丘
不懼常愛語　捨離惡知識　不樂多所作　名解脫比丘
彼如是比丘　得脫於有過　知世間涅槃　等心不希望
心常喜樂智　及以善寂靜　於生老病死　怖畏中得脫
如是比丘得阿羅漢　若不令者　唯名比丘為
自好磨墮於嶮岸此第六法如是好磨若善
沙門不應為住
又復沙門五沙門者於第七法不應為住何
者第七所謂唯集飲食滿藏此多貪聽著雜
一切禪誦等業唯在大林空坐而已衆僧所
稱林卧敷具病藥所須靈妻受用本在家時
懈怠懶惰畏諸住業是故出家唯貪味常
伺他會求望飲食或樂境界如是比丘是

時諸境界已　棄之如捨火　除斯我慢過　是名真比丘
遠離山間　法　不動如須彌　一切世間　愛　是名真比丘

三宿住城內　饒人愛貪　於上住山谷中　名解脫比丘
畏惡不近他　上行心不動　智審諦寂靜　是獨行比丘
不懼常愛語　捨離惡知識　不樂多所作　名解脫比丘
彼如是比丘　得脫於有過　知世間涅槃　等心不希望
心常喜樂智　及以善寂靜　於生老病死　怖畏中得脫
如是比丘得阿羅漢　若不令者　唯名比丘為
自好磨墮於嶮岸此第六法如是好磨若善
沙門不應為住
又復沙門五沙門者於第七法不應為住何
者第七所謂唯集飲食滿藏此多貪聽著雜
一切禪誦等業唯在大林空坐而已衆僧所
稱林卧敷具病藥所須靈妻受用本在家時

懈怠破壞唯能坐林心生憍慢自謂為好唯
有比丘形服而已其實无戒離於正戒所言

文懺禮　（七十二柰）號八五一七北

*

諫之衆僧和合實是快善，
滿部類和合僧使得安隱汝慎莫作惡意也何以故僧前已萌共和合
无有鬪諍共一心共一師學共一水乳合可使共和合除善夏風在於和思
樂者鬪諍贊比丘作是諫已與此比丘續故須善志在鬪諍不肯捨遠
贊比丘當復再三諫勸捨鬪諍事續故復善重當復再三諫能捨者
善不肯者三諫僧迦婆尸沙。若比丘已鬪諍者與有比丘佐助鬪諍善善前
者若无数此相佐助者語贊比丘善汝莫諫此比丘何以故此比丘是法語律語
比尼說義等可此比丘所說如此比丘所說无有惡事知乃說之不知者不說如
此比丘所說義筆能忍能受能用能行贊比丘助諫之曰汝莫共異比丘同
心破壞衆僧也莫言相佐助鬪亂衆僧比丘有法有比尼可用可行莫言義筆
善用是語莫言知而說不言不知贊比丘當復言曰語贊者所說
亂衆僧當先和合除善鬪諍共一心一法一水一乳但當共學說
鬪諍事莫共相佐助也此輩比丘故不自語贊比丘當須再三諫已
能捨者善不能者三諫僧迦婆尸沙。若比丘在郡縣聚落中飲食
聖起行步進止舉動裝實与俗无異嬈人輕慢盡目聞知
贊比丘門當諫之汝於此聚落舉動違實不如法汝於聚落之中共共聞
知至舍嬈人意恚沮壞輕慢佛法僧不宜止是中早可出當與比丘
更嘖言汝增疾我何為他人餘人犯戒汝心怖不能說之令我能犯
村聚内外无有聞見而来知者汝何以獨見聞知謹犯戒可遣出謹犯戒
不遣出贊比丘即當報言汝慎莫言我有所為獨增疾汝何以故餘

北七一五九號（薑九十七）戒律

村聚内外无有聞見而来知者汝何以獨見聞知謹犯戒可遣出謹犯戒
不遣出贊比丘即當報言汝慎莫言我有所為獨增疾汝何以故餘
＊人无增疾无嗔恚亦无有癡亦无有畏汝獨自作此惡耳汝今在此聚
中不如戒法嬈人聞知汝自與身作此非法嬈他人也令彼嬈人今日已惠開
知汝莫更作是語言我有所助獨增疾汝但早離此聚落中贊
比丘作是諫已與比丘續故復善不肯捨遠贊比丘當復再三
諫勸令除郡所犯事若不肯者重當復再三諫能捨者善不肯者三
諫僧迦婆尸沙。若比丘知戒律數犯戒律贊比丘即當諫之犯戒比丘更
更嘖恚我作善惡非御所知御作善惡非我所知我不豫汝事汝
亦不豫我事何為諫我贊比丘復言曰善惡之事更相諫諍
說三所三佛大興法當展轉相教制更相教戒有犯罪者展轉相諍
汝深疾之心當除郡之贊比丘作是諫已彼犯戒比丘心於深疾不受
贊比丘諫贊比丘當復再三諫再三諫已能捨者善不肯者三諫僧迦婆尸沙
尸沙。我已說十三僧迦婆尸沙法比丘犯上九法各日第一犯不應法諫僧迦婆尸沙
尸沙其餘四法贊比丘應得再三諫善比丘於九法中若犯輕相覆藏經一日
所犯者通令作摩那埵使心柔和摩那埵者晉言降心折意所以勸
比丘令作摩那埵者欲使過罪消除已作摩那埵當悅可衆僧意作
摩那埵當須比丘僧意盡清淨者廿人於中作摩那埵以自拔濟若不滿
廿人衆不淨者不成摩那埵不為自拔濟比丘僧意有罪故當作是隨我意
問諸比丘雖衆不淨再三問雖衆不淨比丘衆淨者默然持之
汝當說二阿尼竭法半月來到說戒所說衆。若比丘獨共女人屏處坐與人見之

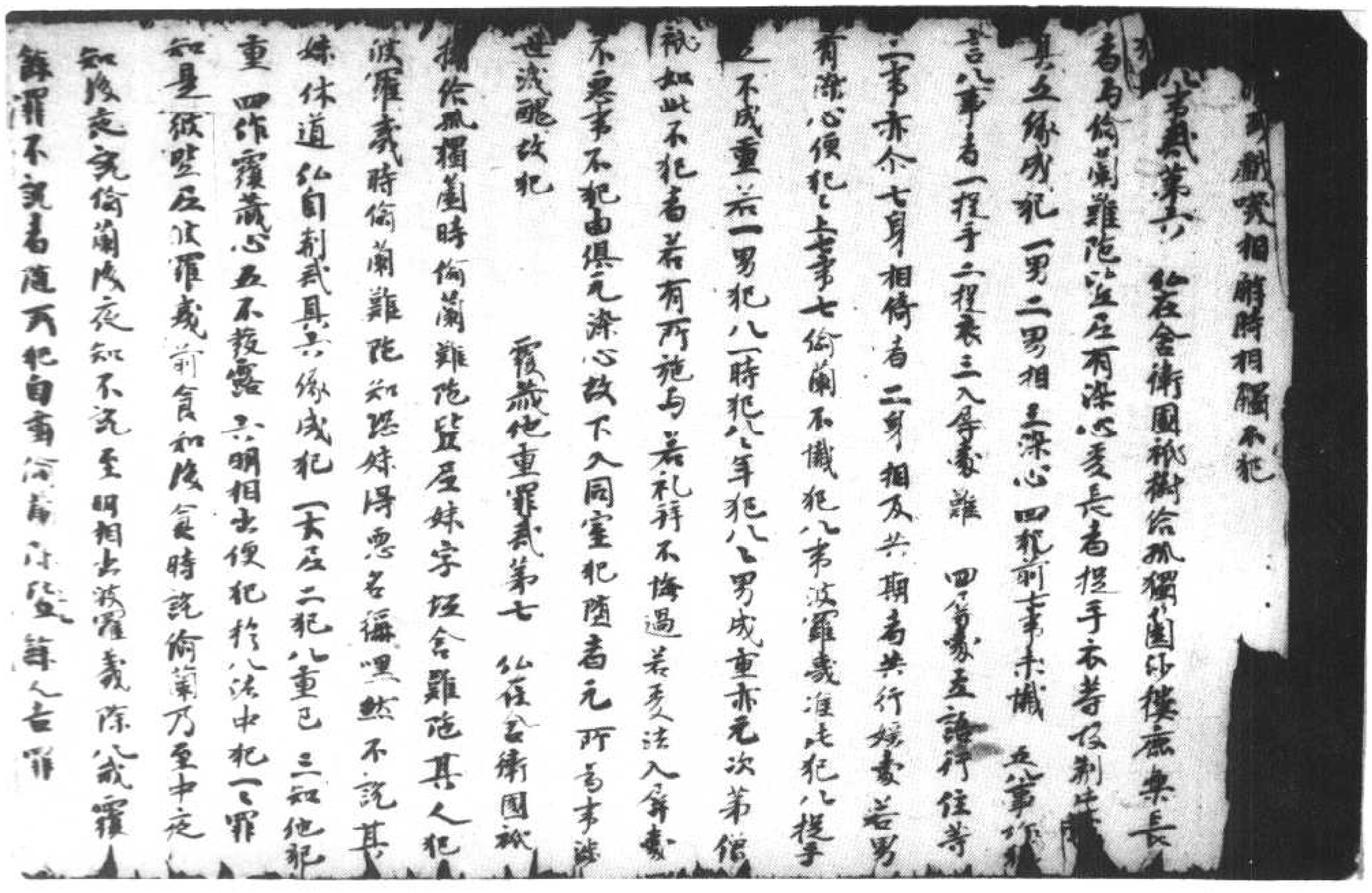
*短把隨三部事中何謂三部事四波羅提僧迦離尸沙尼薩祇波逸提此來
舉事者當隨其所事如此法阿尼竭。若比丘於道中住見女人不說淫欲
法外人見之短把隨前部事僧迦離尸沙尼薩祇波逸提此來舉事
者當隨其所事如此法阿尼竭。彼已說二阿尼竭法今問諸比丘諸衆
不諍乎三問諸衆不諍比丘衆諍者默然特之
●不當說戒尼薩祇波逸提法半月來到說戒時。若比丘所受僧迦利日月
滿已成足便棄捨所成受長衣得畜經十日過十日者尼薩祇波逸提
●若比丘受僧迦利日月滿已成足便棄捨若得畜經一月設有希望意更受餘人
若僧迦利日月滿成足便棄捨若得不捨衣應疾受之當時田
神易衣裳為犯若不受作衣者應畜經一月設有希望意更受餘人
是當隨得之足用作衣者尼薩祇波逸提。若比丘從非親理比丘尼受衣
若買衣尼薩祇波逸提。若比丘從非親理比丘尼浣故衣染衣殺衣尼薩祇波逸提
●若比丘從非親理長者夫婦長者無因緣者尼薩祇波逸提有因緣者應
往乞何謂因緣若為賊所劫或上失火燒衣壞盡若比丘為賊所劫或上
失衣火燒衣壞盡應從非親理長者夫婦長者衣與若者與故者比丘
上二度一上二度三上三度三衣已具不得長受者尼薩祇波逸提
●若比丘長者夫婦裝束欲為比丘作衣長者夫婦本來要比丘衆當長然給施
所須比丘聞長者夫婦欲為作衣即到其舍與共相識比丘舊不與長者
夫婦相識即語之曰汝為我作衣大善當持與我比丘得是衣名曰无穢
是尼薩祇波逸提。若比丘二長者夫婦裝束欲為比丘作衣二長
者夫婦令不苦比丘衣當長然給施所須比丘即到其舍與共相

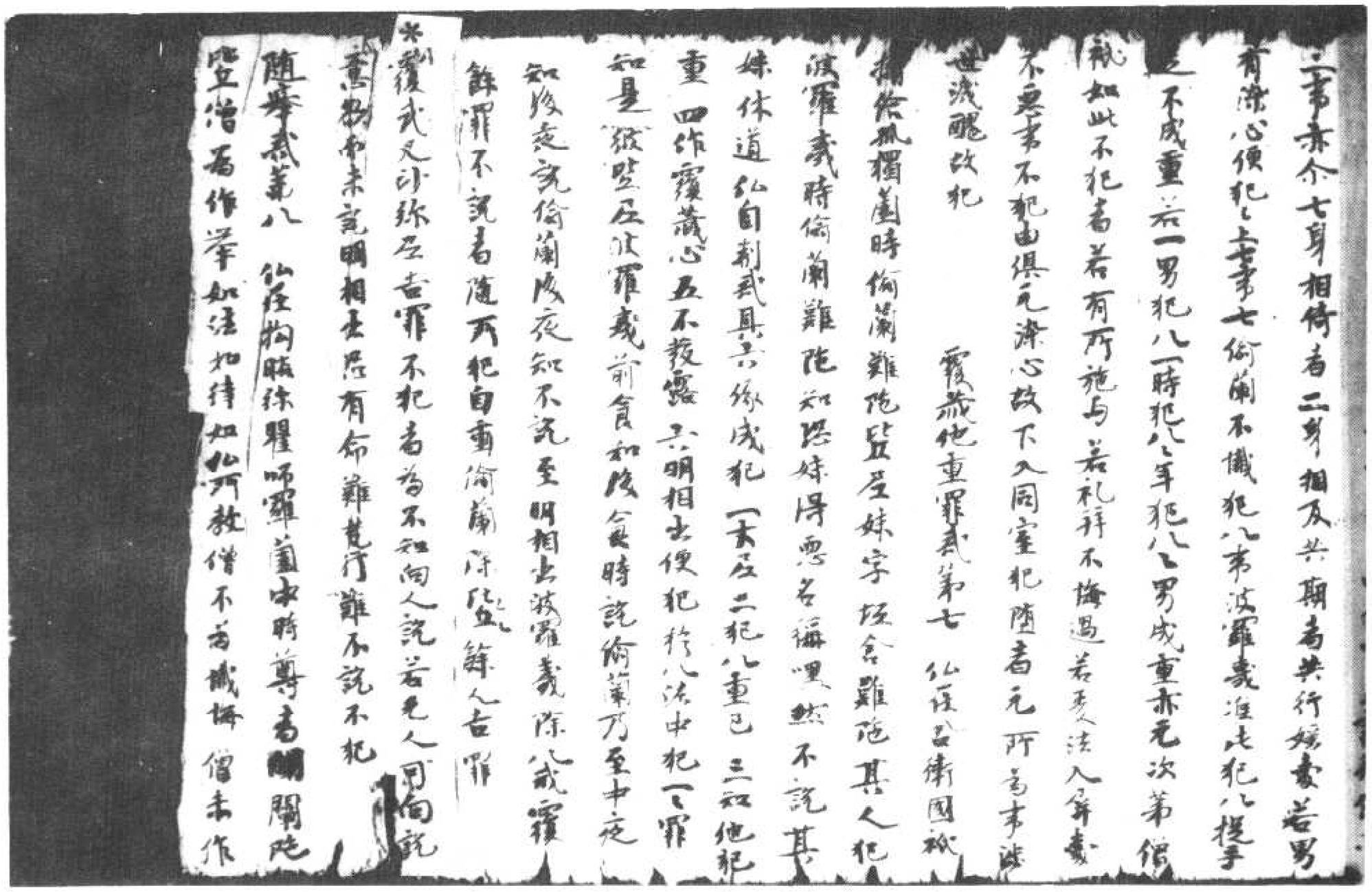
*
者夫婦令不苦比丘衣當長然給施所須比丘即到其舍與共相
識語二長者夫婦言汝二為我作衣大善汝者作衣者不能使
能者可與舍工直衣作之若不得者當還比丘作是无穢是衣已成
者尼薩祇波逸提。若比丘問王王大臣婆羅門長者遣使賣衣錢與比丘語
言與比丘法不應受此衣賣錢能時須者乃當受之時人語言汝
今中須何等乃至優婆塞蘭田民不與比丘即言衣之果是等等語
優婆塞蘭田民使人語等言等語與衣賣錢知識能作衣者與
作衣與比丘與比丘時須衣使持與之使人還至比丘所語比丘言
語等言為我作衣若須衣者便往所之比丘後尋須衣當語等言每三
索衣錢今須衣若一索三索得衣者善若不得者還四五遣默然
而立得衣者善若四五遣人反遣迴得者尼薩祇波逸提。若
不得衣者當自往語言所遣衣賣錢處當語言汝為
與者與者得衣故當作是限若比丘於外乞羊毛白黑毛
失壞若比丘乞羊毛白黑毛
壞毛用作衣尼薩祇波逸提。若比丘為衣者若為蘭大臣
易衣尼薩祇波逸提。若比丘有長衣應用線貿易不可暖用作臥
具面不來令色變者尼薩祇波逸提。若比丘道中得毛輕持行不
得過三由延過者尼薩祇波逸提。若比丘令非親理比丘浣毛染毛
尼薩祇波逸提。若比丘手捉金銀寶物若教人捉尼薩祇波逸提
若比丘持金銀寶物過買尼薩祇波逸提。若比丘畜長鉢過十日者尼薩祇波逸提

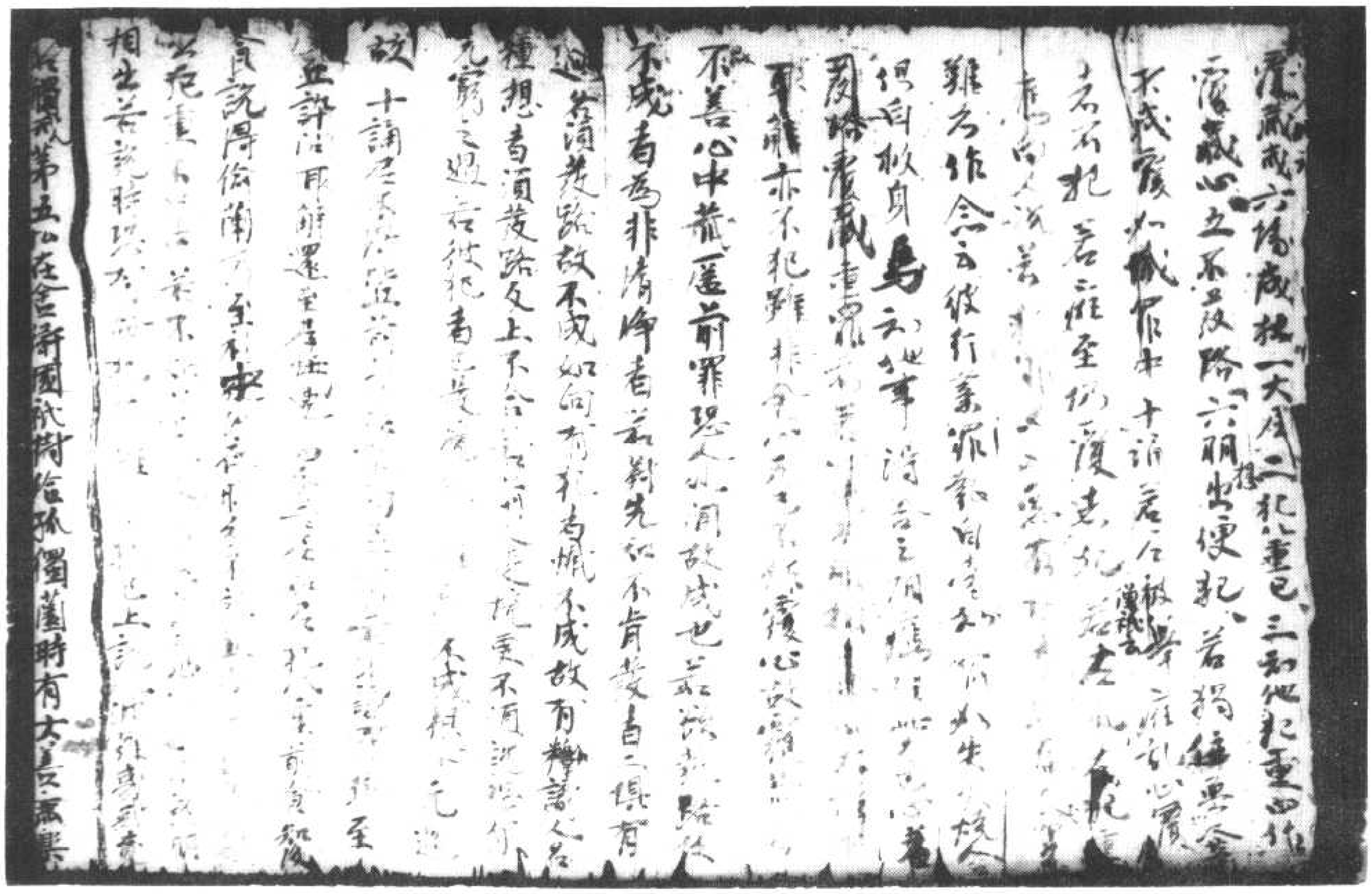
質屋薩祈之失提。善比丘畜長鉢過十日者是薩祈沒失提。若比丘
自知應受鉢未滿五綴更求新鉢屋薩祈沒失提。比丘當隨新鉢語
僧中用奉僧者自足先有須者此是長鉢善僧藏中是政珍限若比
丘色衣縫治訖非調理織成至隨作衣屋薩祈沒失提。若比丘非親
者夫婦共織初織成至為與比丘作衣長者夫婦奉不要比丘義當長與
供給治浣漬熏比丘即到與舍與共相識竟便到織成至舍向語言語
知不此織成衣為我作之治好織令堅緻極陳細滑廣長周改如常別
賜遣治與比丘作是語以與織成至賜遣令衣已成者屋薩祈沒失提
若比丘色比丘衣後悉還奪者與比丘即當與之若
與人衣竟後瞋恚還奪者屋薩祈沒失提。若比丘三月安居欲竟已
經八十日餘有十日未到是城若得急懷之衣安居未竟應得受之
旦善房中須安居竟乃應受賜善十日前而先受者屋薩祈沒
失提。若比丘三月安居已竟未到八日比丘夜清淨僧前中若欲出行
經過驚怖處應取三衣及餘衣物寄著一處比丘有因緣應離衣
於外宿六日若過者屋薩祈沒失提。若比丘得治布洗擣畜積
五日不還寄說人者屋薩祈沒失提。若比丘知僧祈物自入用者屋
薩祈沒失提。若比丘身有病憂婦世尊聽乘四種味何謂四種一
者蘇二者麻三者白流蜜四者黑石蜜若病之時聽一受
受應七日服過七日者屋薩祈沒失提。・我已說廿屋薩祈沒
失提法今問諸比丘諸惡不淨乎三問諸淨者默然持之
如是說九十受失提法是月來到說戒歌式。若比丘已知故忘語沒失提者比
丘等人意言之字沒失提若比丘爾者問人沒失提若比丘已說懺悔和合更說前
重沒失提。若比丘為女人說經過五六語沒失提若比丘於夫妻女人前說

聖沒失提。若比丘為女人說經過五六語沒失提。若比丘於夫妻女人前說
法式叉摩尼沒失提。若比丘向未受大戒人自稱譽我知見上人法或堂或窟沒失提。若比丘前已
比丘向未受大戒人自稱譽我知見上人法或堂或窟沒失提。若比丘前已
失和合事遣人衣物到屏處言不可與衣物云何用比丘僧物作是語者
沒失提。若比丘當說戒之時言我不欲聞此雜碎戒十五日何故說之令
我心中懊惱然是愚癡不善作是語者沒失提
若比丘瞋恨生草草爽逝斫伐木沒失提。若比丘僧和合羯磨已作已後還
瞋恚沒失提。若比丘弄他兒戲者比丘教之還更瞋恚相鬪經令他熱惱
沒失提。若比丘所坐臥繩牀木牀皆利物觸者自布者教人布者沒
處布地者坐者臥者教人者不自觸沒失提。若比丘屋別房宅
內布坐具者自布者教人布不觸別房坐具便起者日沒失提。
比丘有客比丘來屋房中住起瞋恚言教人驅遣者自輕遣出客比丘教有
餘意遣之無罪若無餘意便遣出沒失提。若比丘住屋房宅
具竟餘比丘後之從來逼奪他房屋者教奪使他不樂住房宅者
比丘有餘意遣奪無房無餘意者教遣沒失提。若比丘
閣上住布木牀繩牀。除不阜比丘教地繩牀上者坐者臥沒失提。若
若比丘知水有蟲便而灌地者教人灌地者自灌泥教人泥者沒失提
若比丘起大房堂殿經石瓦塗屋作僧住者漸漸作
若頭風之房尋壞者沒失提。若比丘諸不美食者比丘乞就繩使自作者沒
失提。若比丘僧已先食至日入為比丘尼教繩沒失提。若比丘語言用不
食故為比丘尼教繩沒失提。若比丘共比丘尼同道行至王邊地險惡處者
沒失提。何謂田塍若共賣宿汙善道中怖畏者若思念道中當有賊怖畏者
田塍若比丘經同戴取道水或飲水沒失提。水中擲屎尿唾若比丘時

北七一六〇號（翔八十三）　八波羅夷經（同北七一二三號並參見斯三〇三九、斯二六三六、斯四二三六號、斯四四七七號）







▼北七一六一號（帝六十）　四分律刪補隨機羯磨（參見北六九八九號）

二神言者女受戒人離開處著見處立

三差教師法 是中戒師應問言誰能為某甲作教授師有者言我某甲能應作白差如是言 大姊僧

聽彼某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時僧到

忍聽某甲為教授師白如是

四教師出衆問法 當起礼尼僧足已住受戒者所語言 妹此是安陀會此鬱多

羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣

鉢是汝有不 答云是 妹聽今是真誠時實語時我今問

汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不 謂曾受五

戒八戒十戒乞四重已還餘訖今重乘看名邊罪人應答云不犯以下雖遮並准上問以欲此不解者非問答故 汝不犯淨行

比丘不汝非賊心受不戒汝不破內外道不汝非截門

不汝非然父不汝非然母不汝非然阿羅漢不汝非

破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生

不汝非二根不 並答言非 汝字何等 答言某甲和上字誰 答字某甲 年

歲滿不 去聲 衣鉢具不 答云具 父母夫主聽不 隨當時有者言之不得面辭若无言无

汝不負債不 答云言无 汝非婢不 答云非 汝是女人不 答言是 女人有

如是諸病癰癤疽癩乾痟癲狂二形二道合道小

常漏大小便涕唾常流 此加病不 並答言无者又應告言 如

我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆

僧中亦如是答

五喚入衆法 佛言教授師閉已來至衆中舒手相次處立已應作白如言 大姊僧聽彼某甲

從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教

授竟聽將來白如是 所送給言汝來來已為從衣鉢令入僧中

六問乞戒法 當礼僧足在戒師前面膝著地合掌教師教乞言 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲

破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生

不汝非二根不 並答言无者又應告言 如

歲滿不 去聲 衣鉢具不 答云具 父母夫主聽不 隨當時有者言之不得面辭若无言无

汝不負債不 答云言无 汝非婢不 答云非 汝是女人不 答言是 女人有

如是諸病癰癤疽癩乾痟癲狂二形二道合道小

常漏大小便涕唾常流 此加病不 並答言无者又應告言 如

我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆

僧中亦如是答

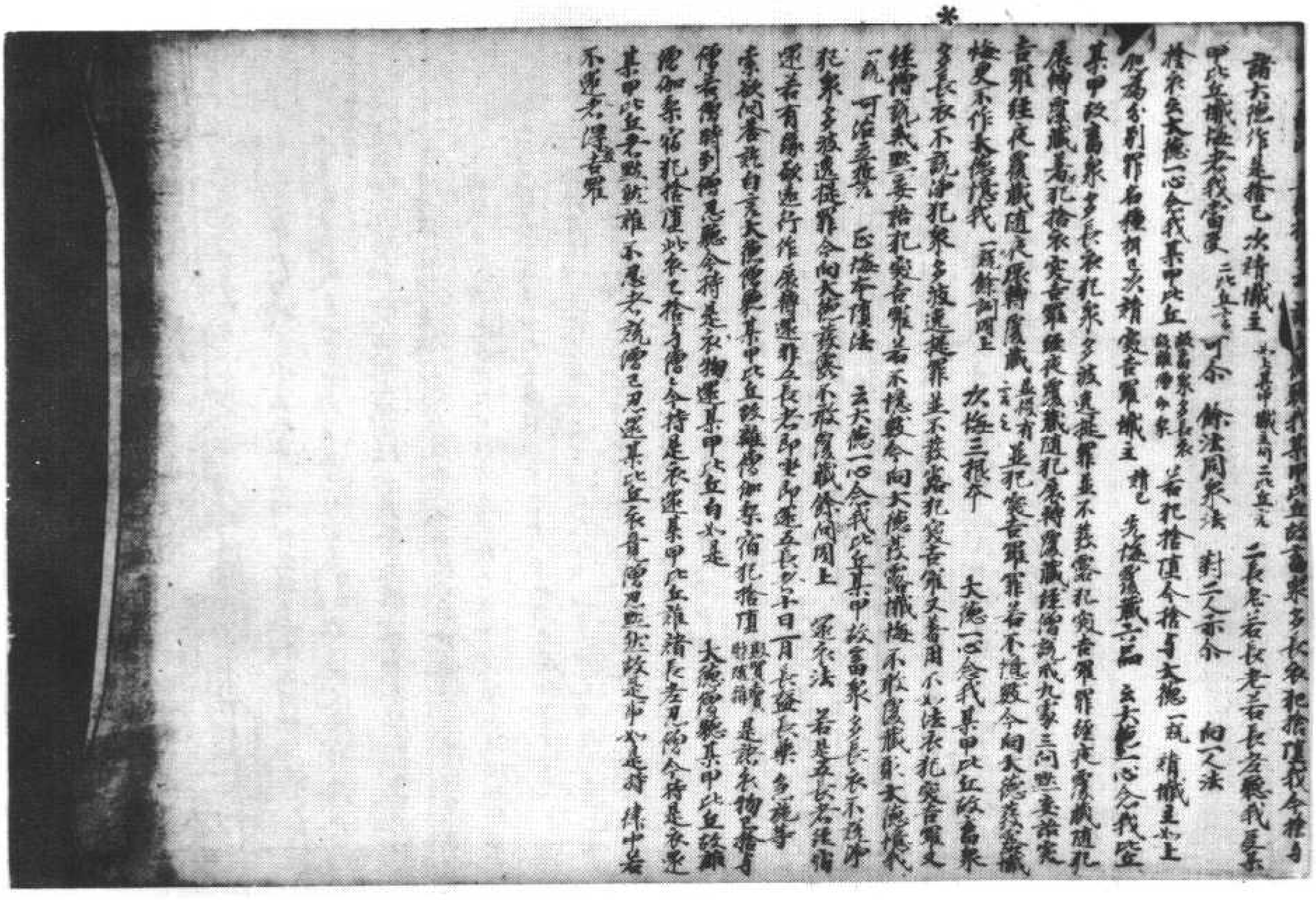
五喚入衆法 佛言教授師閉已來至衆中舒手相次處立已應作白如言 大姊僧聽彼某甲

從和上尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒

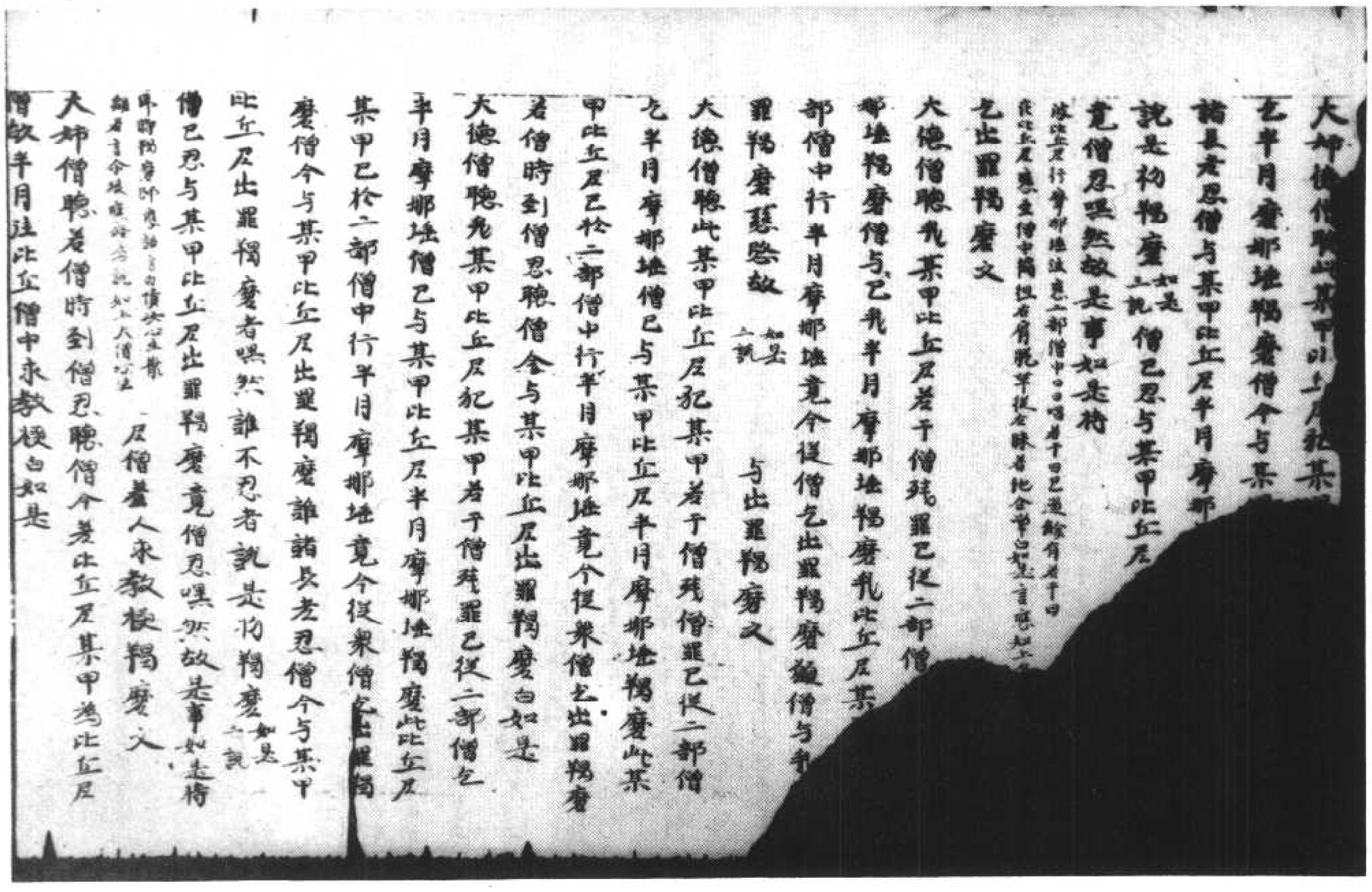
六問乞戒法 當礼僧足在戒師前面膝著地合掌教師教乞言 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲

和上尼某甲願僧濟度我慈愍故 如是二乞

（北七一六二號）（帝七十五）戒律（向四人懺悔法、向三人懺悔法、向一人法參見斯五三九〇號）

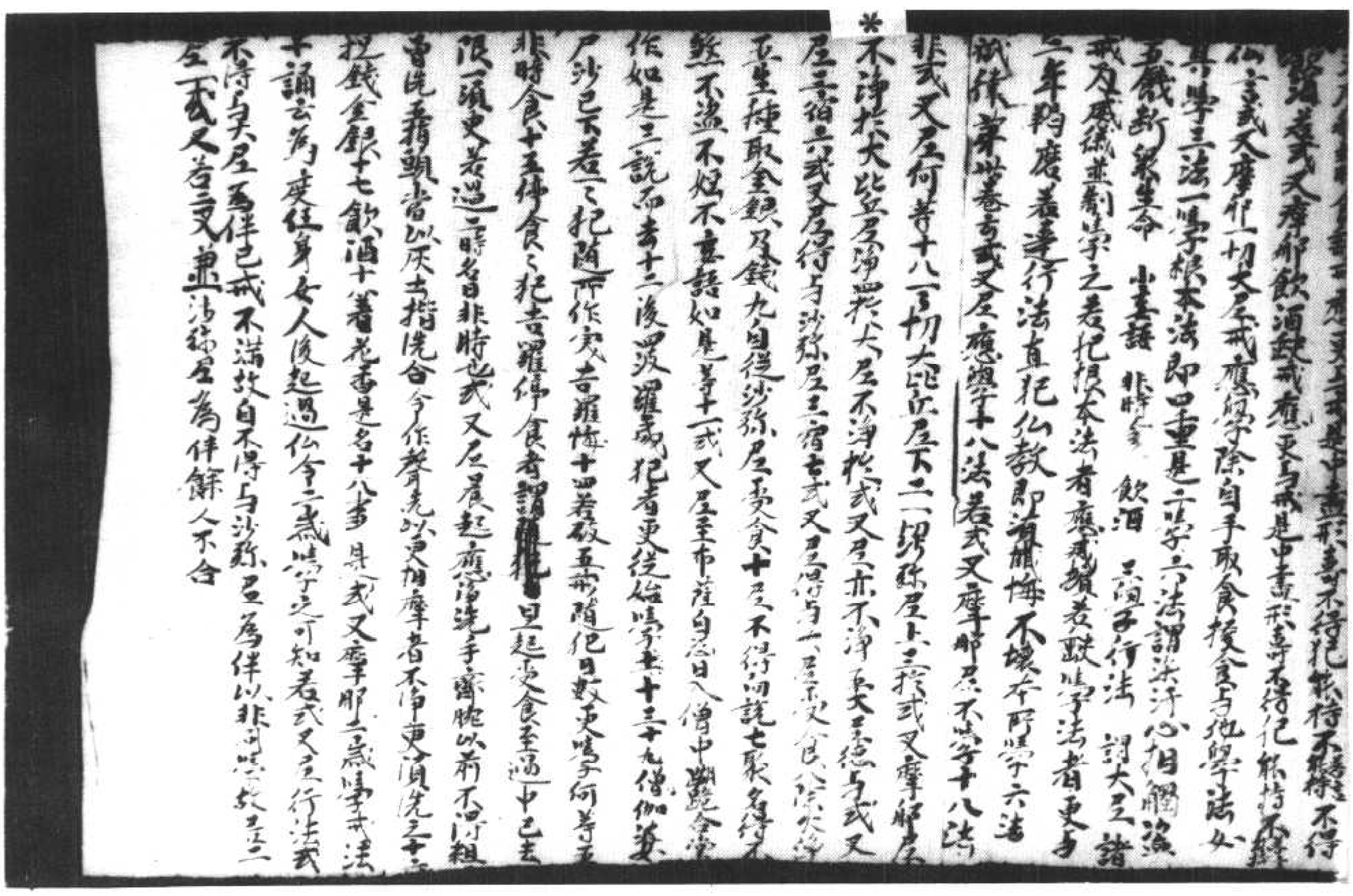


北七一六三號（人三十二）　戒律（斷衆生命、小妄語、非時食、飲酒三學行法）

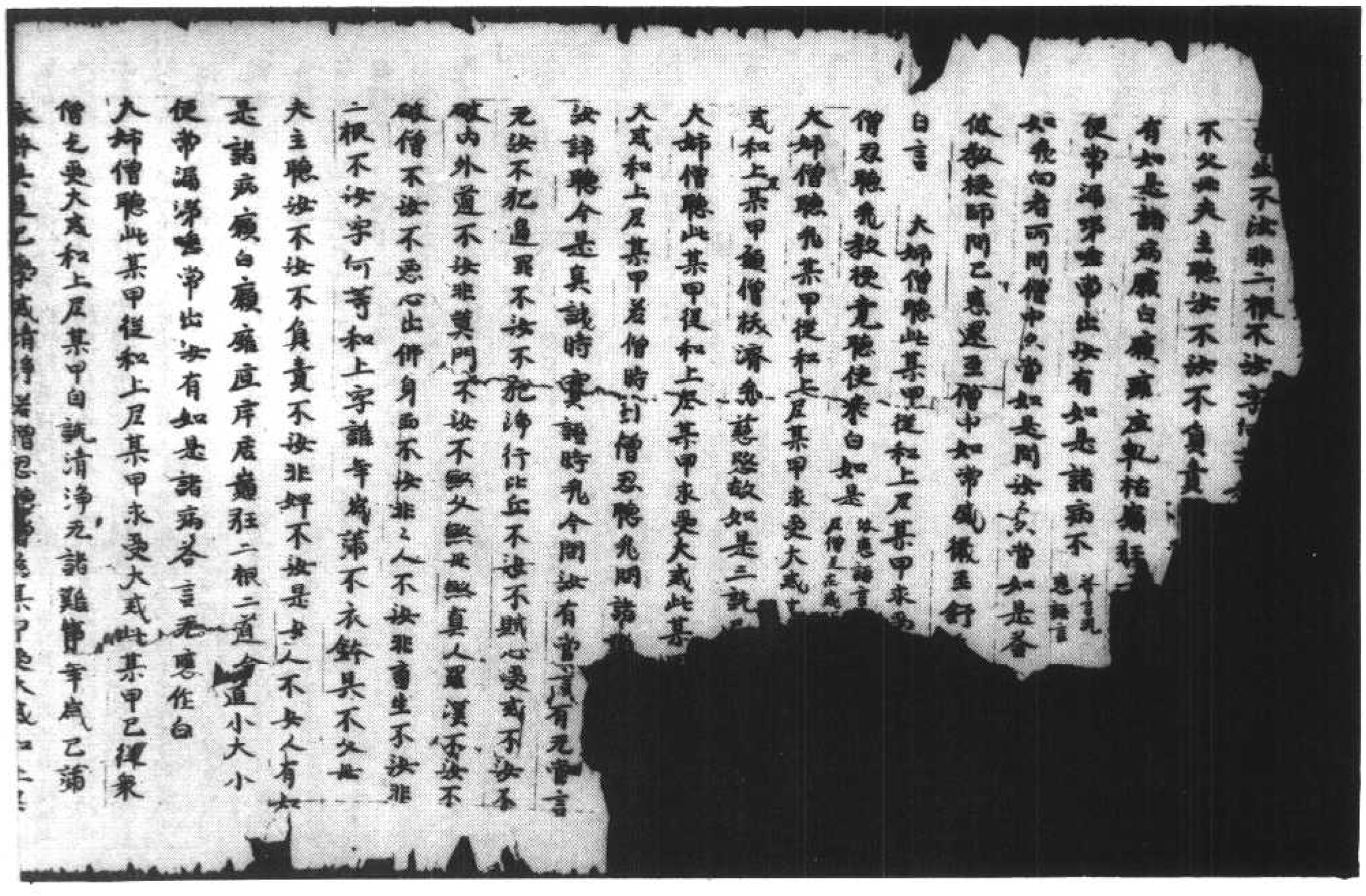


（八五七三斯見參）磨羯尼丘比本別　（八十八人）號四六一七北

北七一六五號（六十九人）　戒律（斷衆生命、小妄語、非時食、飲酒三學行法）



斯拘絺羅山房心住聽悔偈偈者後掃廁除糞涯八百日然後就法者僧伽梨
八條襵儀若見好瑞後教誦戒滿八日無障心住清淨比丘等懺殘法初分二二對治法
二五懺儀懺法在前後五別住還淨薩婆若等乃至是故大要
則不應不敬知法及不去見彌勒菩薩佛言羅懺之法還淨薩婆若等乃至是故大要
治法也　論云奉言意意等乃至是故意可來諸佛菩薩論錄之失謂
既有奉言明是奉時不知前奉後奉也及三藏名字故言失謂　阿羅訶那先僧論
云於不善法舉者長舉是名阿羅訶那　三藏業聚等者真諦云多報處
皆聚在一步名業聚於中亦有制戒故名學名得有法文通觀寺之中所明看宿住觀
處通與人乃至作呼人報處須與人必數有多少故須簡之即以法律體法觀明住
亦齊是也　四觀業相應等者疏云約處不同或等白等隨事推量故報處有多少不等
其事相應故言業相應於中亦有制戒故名學名等也　如法觀法本文論云觀法論
可說罪相略又不具說十三事相故論說罪相又具說十三事相等　僧伽別住等者三行
三乃至自來所五種不成清淨　設與人等者若犯非法自性等名為行摘罰驅出等問也
一名多種法別異者得之云自性非自性等名為作法種謂十三法別異者得之
多不同自性者十不法戒非自性者殊及二房三不善戒具如文說是故有清淨中
第六異種令行門中說也　能治所對者能治謂對治所對謂行時所治也　懺悔法
悔者一知法法等如上第五方中說者應言第三方中謂假懺等是　三藏同異者
有師云異行清藏曰是方之六夜者有師云不行清淨行六夜齊罪有師乃至不行
六夜真正齊罪等此謂準十誦通之也　改正惡習等者已行清藏曰者舊人云修習
不滿遂生數悔義何曰滿故已有遂云行清藏意云在他部文罪容得者但
已名犯罪者中不得云意懺事除非故等部法自中云佛已毛彼百夜及七夜等
者應准犯罪經日得名乃至者好律文時有略有多少不分能所說者
本日乃至與法棄行自法等者準本法不能事法故云
同種異種令准律懺妄同種者方懺本法異種非懺也　故論云什清淨等者見論也
盜得食具者謂得家可食之物何名具者食者資益者義既求合但名為具依於主
術即十方者住也　十方現前者即應報處可分之物於諸者依於故於未盡同之故云人
懺者准與令破懺罪法故是先問等類是即重罪也景云等是人語非是仏語　於重同
上懺之者謂名同者為從生重懺也　主法有七須等七懺法同上者謂對四人錄者謂
通對三三人也　除知或等報處疏文者是等彼二疏報則一同等之但主有廣略耳然報處
疏第三五十誦界內一切得懺古三八人為大衆律見論故大衆者但明四人者過四也者
懺法重罪謂義除八人乃是方便義主四人等出師心等或臣量十誦所顯但言界內得要
有八人方名大衆　并之須檢得不者得不謂得罪不得罪如前已默五門簡異等



使令渴乎喉令出汝有如是諸病者言悉應作如

大姊僧聰此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲已從衆

僧乞受大戒和上尼某甲白說清淨无諸難事年滿二十

衣鉢具足已學戒清淨者僧忍聰許為某甲受大戒和上尼

某甲白如是　大姊僧聰此某甲從和上尼求受大戒此某

甲已從僧乞受大戒和上尼某甲白說清淨无諸難事年滿

二十衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼

某甲誰諾大姊忍僧與某甲受大戒和上尼某甲者默然

誰諾不忍者說是初羯磨如是之說　僧已忍與某甲受大戒竟

和上尼某甲僧忍默然故是事如是持

彼受大戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中礼僧足已有眼者

地合掌作如是白言　大姊德僧聰我某甲從和上尼某甲

求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟

度我慈愍故如是之說　治比丘尼僧殘羯磨文

治比丘尼僧殘无覆藏唯有半在二部僧中行摩那埵行摩

那埵竟與出罪羯磨磨那埵羯磨時大僧滿四人已上尼

僧久令出罪時要二部僧各廿人一人將彼尼來至僧中脫革

履徧袒右肩礼僧足合掌胡跪從二部僧乞半月行摩

那埵應如是白言

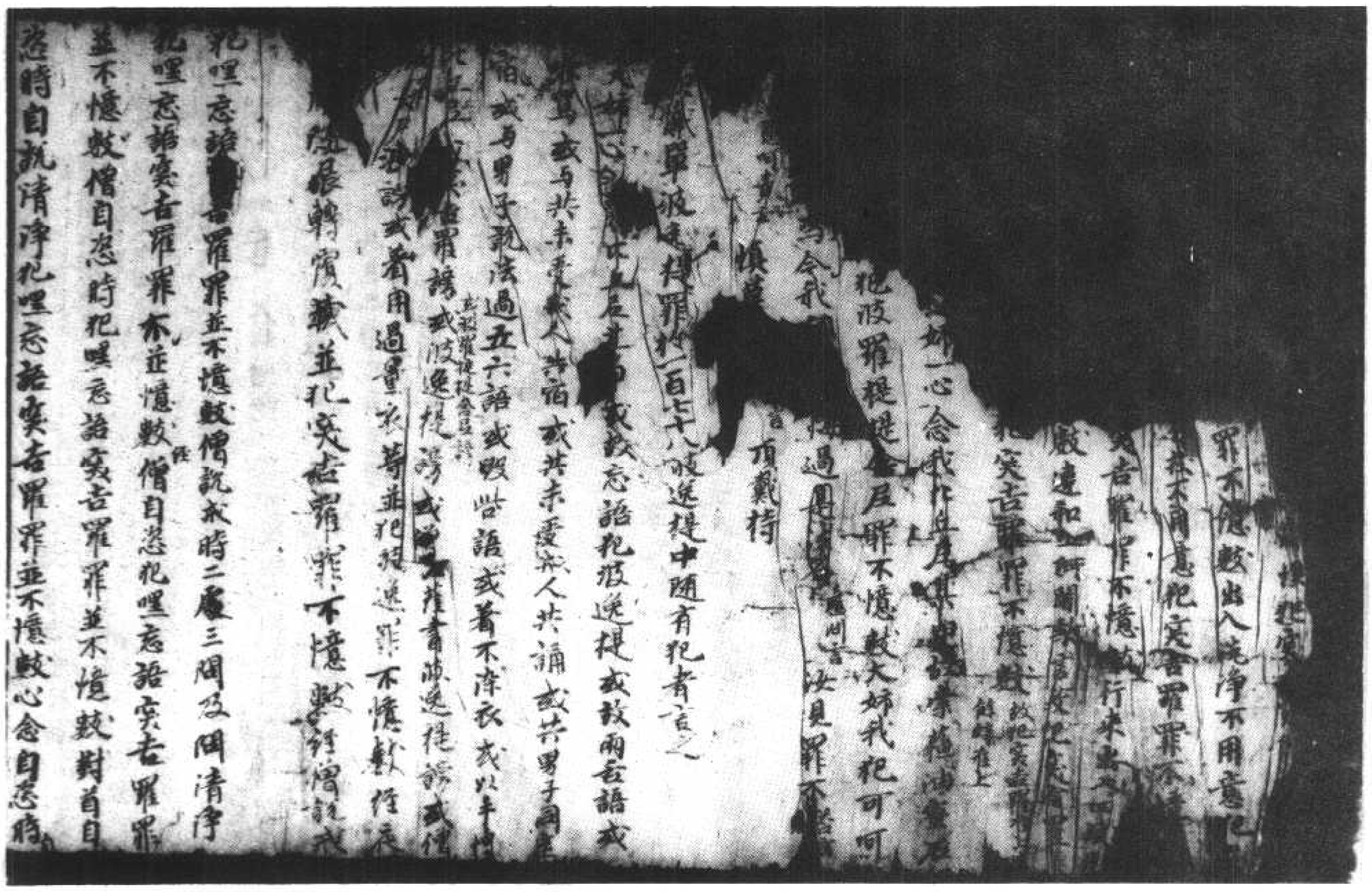
大德僧聰我某甲比丘尼犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半

月摩那埵願僧與我半月摩那埵慈愍故如是之說

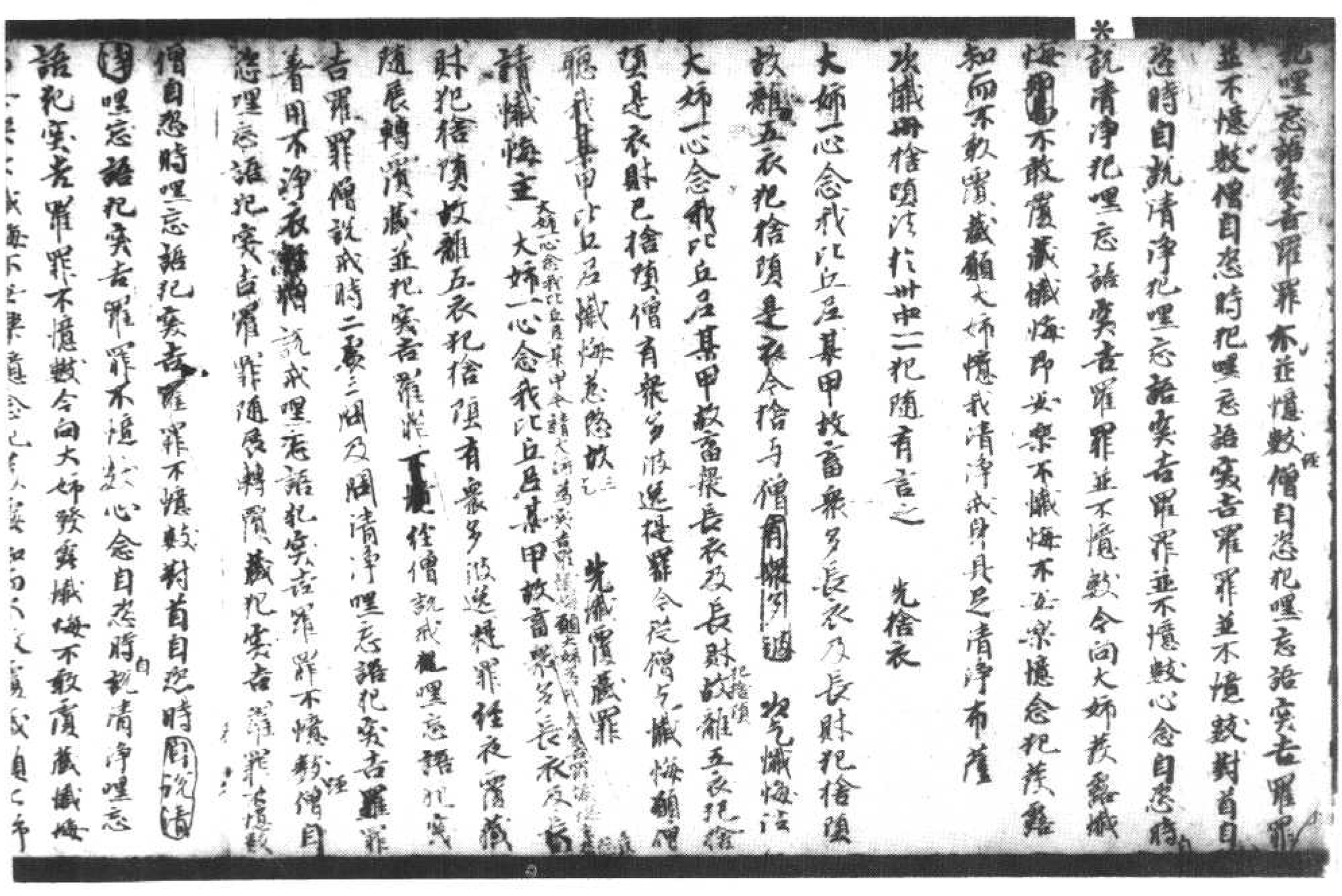
與摩那埵羯磨文

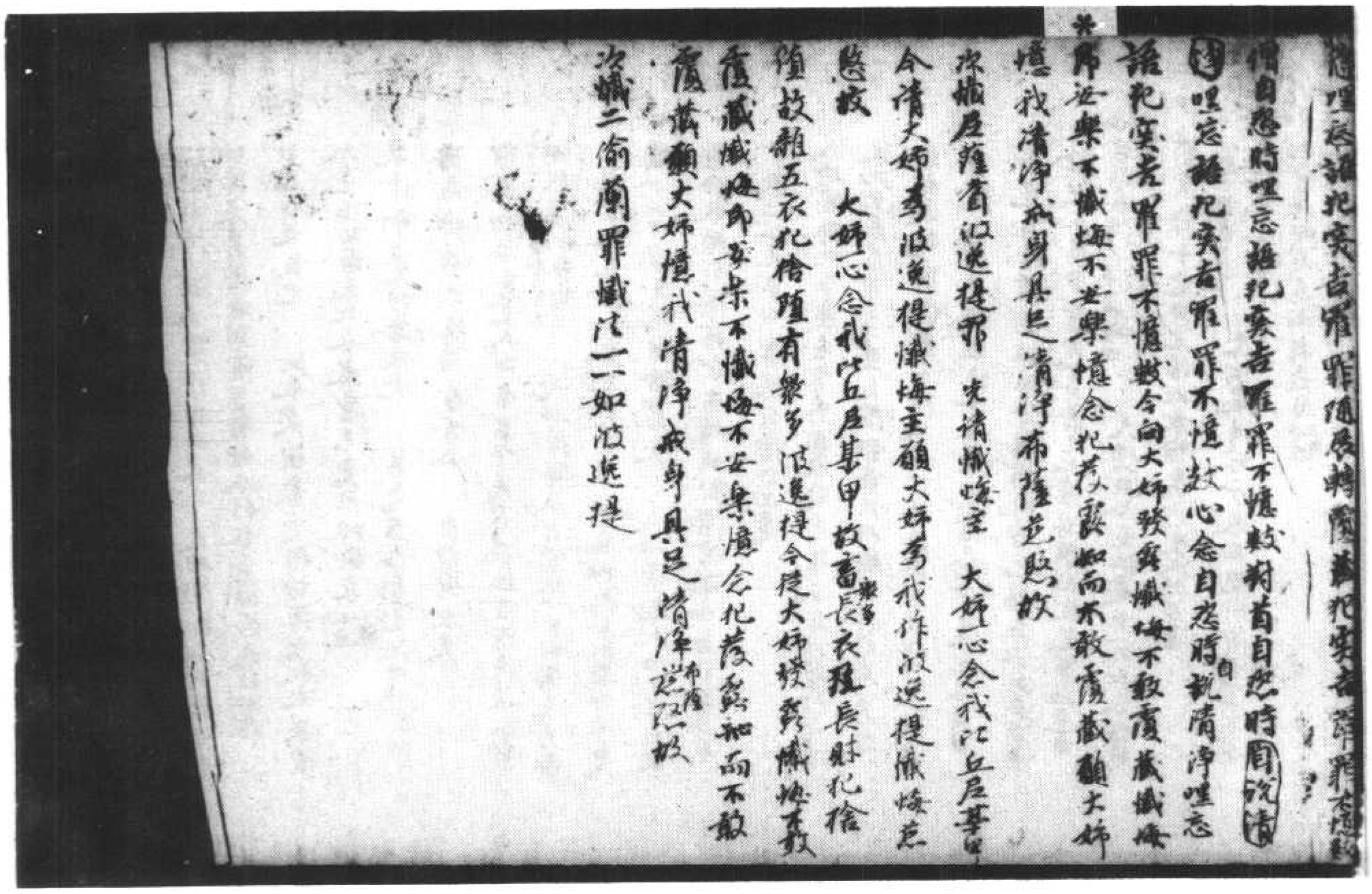
大德僧聰某甲比丘尼犯某甲若干僧殘

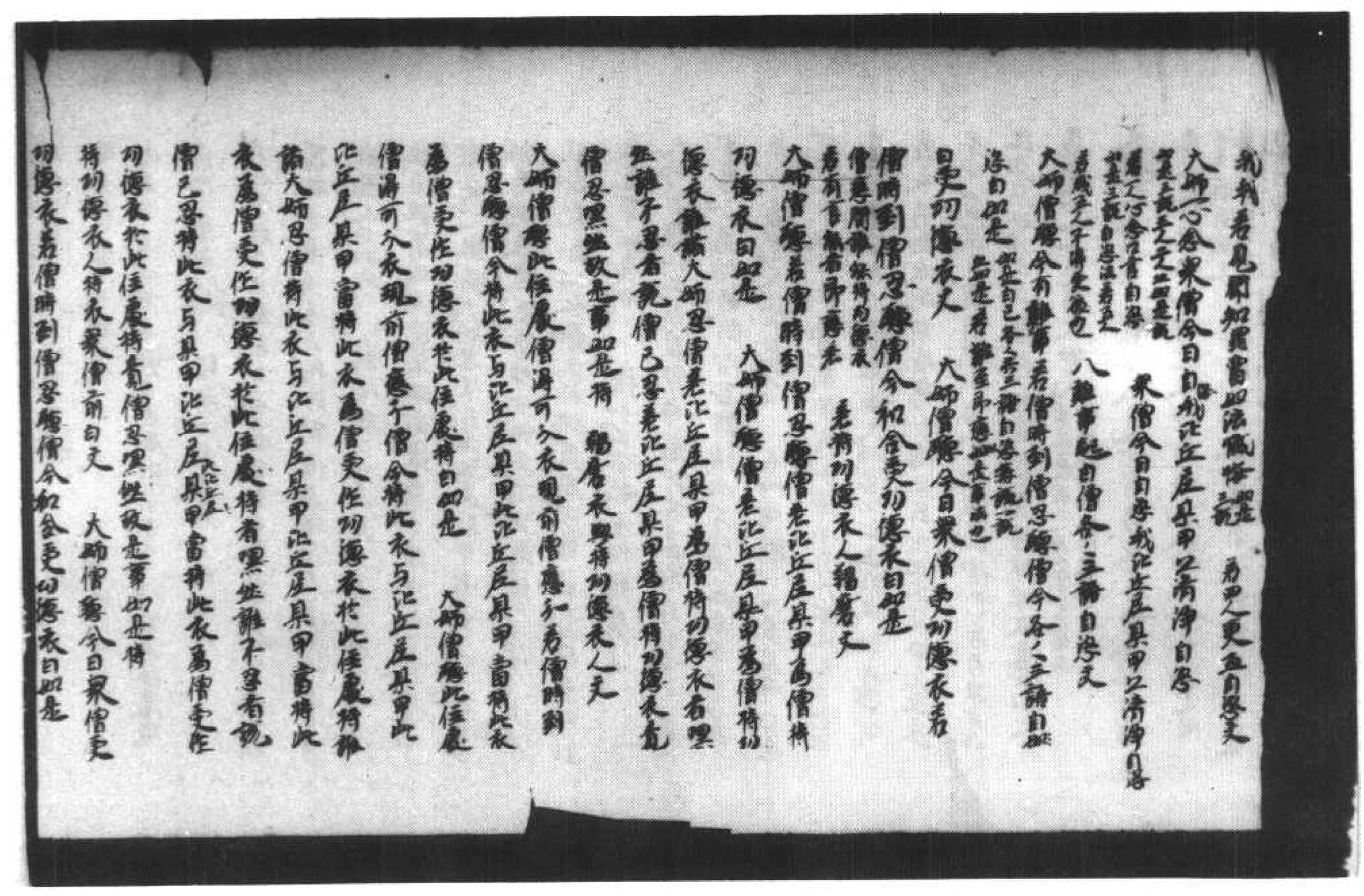
乞半月摩那埵羯磨者僧時到僧忍許



（文磨羯墀那磨與、文磨羯殘僧尼丘比治）磨羯尼丘比本別　（八十四皇）號八六一七北







有為僧受任功德衣於此住處持看嘿然誰不忍者說
僧已忍持此衣與某甲比丘住處某甲當持此衣為僧受任
功德衣於此住處持看嘿然誰不忍者說是事如是持
持功德衣人持衣眾僧前白文　大師僧聽今白眾僧受
功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是
白已持衣觀文　此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧
今受作功德衣此衣眾僧已受作功德衣如是三說
眾僧各各受功德衣文　其受者已者受此中所有功
德居稱屬我彼德者言分　出功德衣文
僧集和合受大衣者當不表有說欲及清淨僧今何
所作為德者言出功德衣　大師僧聽今白眾僧出功德衣者僧
時到僧和合出功德衣白如是　今衣物受于亡者物為某人
僧于四方僧得施物稱者文　大師僧聽此住處若衣
若非衣現前僧德乎者僧時到僧忍聽今與比丘尼某
甲彼比丘尼某甲當受與僧白如是
大師僧聽此住處若衣若非衣現前僧今與比丘尼某甲
彼比丘尼某甲當受與僧白如是　大師僧聽此住處若衣
若非衣現前僧德乎僧今與比丘尼某甲彼比丘尼某甲
當受與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘尼某甲
當受與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘尼某甲
彼比丘尼某甲當受與僧竟僧忍嘿然故是事如是持
若住處有三人二人亡者衣物文　若住處有二人二人之後亡者衣
物為分如白法如是言
大師一心念比丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前僧
德乎此住處亡僧是衣物屬我受大師受我受用
如是三說若有之德心念口言也　比丘尼某甲命過所有衣物若衣若非衣
現前僧德乎此住處亡僧是衣物屬我我受用如是三說
白為亡住小房稱處文　大師僧德我比丘尼某甲此

北七一七〇號（始四十九）　佛經戒律疏

故是事如是持

、結不失衣眾文　不失衣眾更已別相似大眾相結故言此住處

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒結大眾竟僧忍默然

今結不失衣眾除村之外眾白如是

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧

今結不失衣眾除村之外眾白如是

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣眾除村

之外眾誰諸大姊忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣

衣眾除村之外眾者默然誰不忍者說僧已忍聞一住處同一

說戒結不失衣眾除村之外眾竟僧忍默然故是事如是持

若二眾相近處間中間不涉相接不涉陸以流水結也　結眾時能遮度除常有糧渠若欲解眾

應先解不失衣眾後解大眾也

解不失衣眾文　大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽僧今解不失衣眾白如是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒僧今解不失衣

眾誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解不失衣眾者默然

誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣眾竟僧

忍默然故是事如是持　、解大眾文

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍

聽僧今解大眾白如是

大姊僧聽此住處比丘尼某甲同一住處同一說戒僧今解

大眾誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解大眾者

忍默然故是事如是持　、解大眾文

大姊僧聽此住處比丘尼同一說戒若僧時到僧忍

聽僧今解大眾白如是

大姊僧聽此住處比丘尼某甲同一住處同一說戒解大眾者

大眾誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解大眾竟

默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大眾

僧忍默然故是事如是持

、解小眾文　大姊僧聽今有余許比丘尼集者僧時到僧

忍聽僧今解此處小眾白如是

大姊僧聽今有余許比丘尼集僧今解此處小眾誰諸大姊

忍僧今解此處小眾者默然誰不忍者說僧已忍解此處小

眾竟僧忍默然故是事如是持

、大比丘尼度沙彌尼文　羯磨法　若約在法不合文詞令如此度與羯磨住如法

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮者僧時到僧忍聽為某

甲剃髮白如是　應作如是白已為剃髮欲有比丘尼守護出家

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某

甲出家白如是　應作如是白已與出家應作如是出家教出家者

若眾法為拙右肩脫革屣右膝著地合掌　教如是者

請和尚文　阿闍黎尊憶念我某甲今請阿闍黎為和上願阿闍黎為某甲作和上某甲依阿闍黎故得受沙彌戒

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和

上尼某甲如來至真等正覺是我世尊　如是三說

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛

出家竟和上尼某甲如來无所著等正覺是我

說已應與受戒

說已應與受戒

不得無生是沙彌尼戒能持不

忍僧今解此處小天者唯然誰不忍者說僧已忍解此處小
眾竟僧忍張無故是事如是持
大德上尼度沙彌尼文鞞度法（者如是法度沙彌尼者與沙彌同受僧羯磨不和合（）語令如此度與沙彌戒住如是白）
大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家（者如是白已與沙彌尼戒竟白僧者不和合（）語令如住如是白）
甲剃髮白如是（忍住如是白已與沙彌尼戒竟白僧者不和合（）語令如住如是白）
大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家（者僧時到）僧忍聽與某
甲出家白如是（忍住如是白已與出家竟忍住如是出家教出家者教如是白）
者眾僧為和合者僧忍聽者此令（）
請和尚（阿闍梨者僧忍聽者此令（）
為某甲住和上某甲依阿闍梨者如上說阿闍梨者）
為某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和
上尼為甲如來至真等正覺是我世尊（如是之說）
為某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨
出家竟和上尼某甲如來死所者亦正覺是我
說已悉與受戒
*
盡形壽不得與生是沙彌尼戒能持不
盡形壽不得殺是沙彌尼戒能持不
盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不
盡形壽不得妄語是

相師如王語展轉相提少未至水運獼猴重樹弱
被折一切獼猴俱墜水中時獼猴王者今提婆達是
尒時餘獼猴者今六羣比丘是
提婆破壞衆命緣
仏住王舍城時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而不
不以信仏言過去世時波羅奈國有一婆羅門於
曠野中立義井供給行路于時日已將暮有野干
來飲殘水有野干王不飲池水便內頭盥中飲已
數盥高舉換破諸野干等善言誘喻而不肯受
如是非一破十四眼時井主婆羅門伺而見之便作木
盥堅固難破者入易出難持著井邊執杖伺之
野干俱集王如前飲訖換之不能令破時婆羅
門捉杖打殺時野干王者今提婆達是餘野干者
今諸比丘諫提婆達多者是
調達陵瞿夷入地獄偈
提婆達昔在羅閱城與謀害心事後獄露尒時阿
闍世至猶調達日必宜出國不須住此十六大臣莫不
聞知調達於仏廣造惡惡調達聞以天懷憂戚便選
奉國悉結所經唐突井宮內告瞿夷曰我欲拜安
為一夫人不審聖女毛可尒不瞿夷語曰前汝右手
吾欲把之調達爭手瞿夷便把捉其五指骨碎流
血于時迷悶良久乃甦是時調達轉進入宮號哭林

[illegible]悲結所經唐突其宮內告瞿夷曰我欲并[illegible]
為一起人不審聖女毋可令不瞿夷語曰前汝右手
吾欲把之調達舒手瞿夷便把捉其五指骨碎流
血于時迷悶良久乃甦是時調達轉進入宮踞坐牀
宮人見之捉擲牀下更為先落不能進履攝還本
宮試釋皆嬾而來告語汝今宜可詣仙懺悔調達
聞之私設巧詐密作鐵爪毒藥塗之外相柔軟內
懷嗔恚余時調達憶仙所說瞿曇沙門常住是說
我身无瘡毒不能害我今當往楊如懺悔已机
捌懷其毒令毒流溢自當取死乘輦詣仙去三
乙步語諸左右下我在地吾欲步往尋下地余時其
地忽然之間變成大海生身咸入城地獄變出還
復

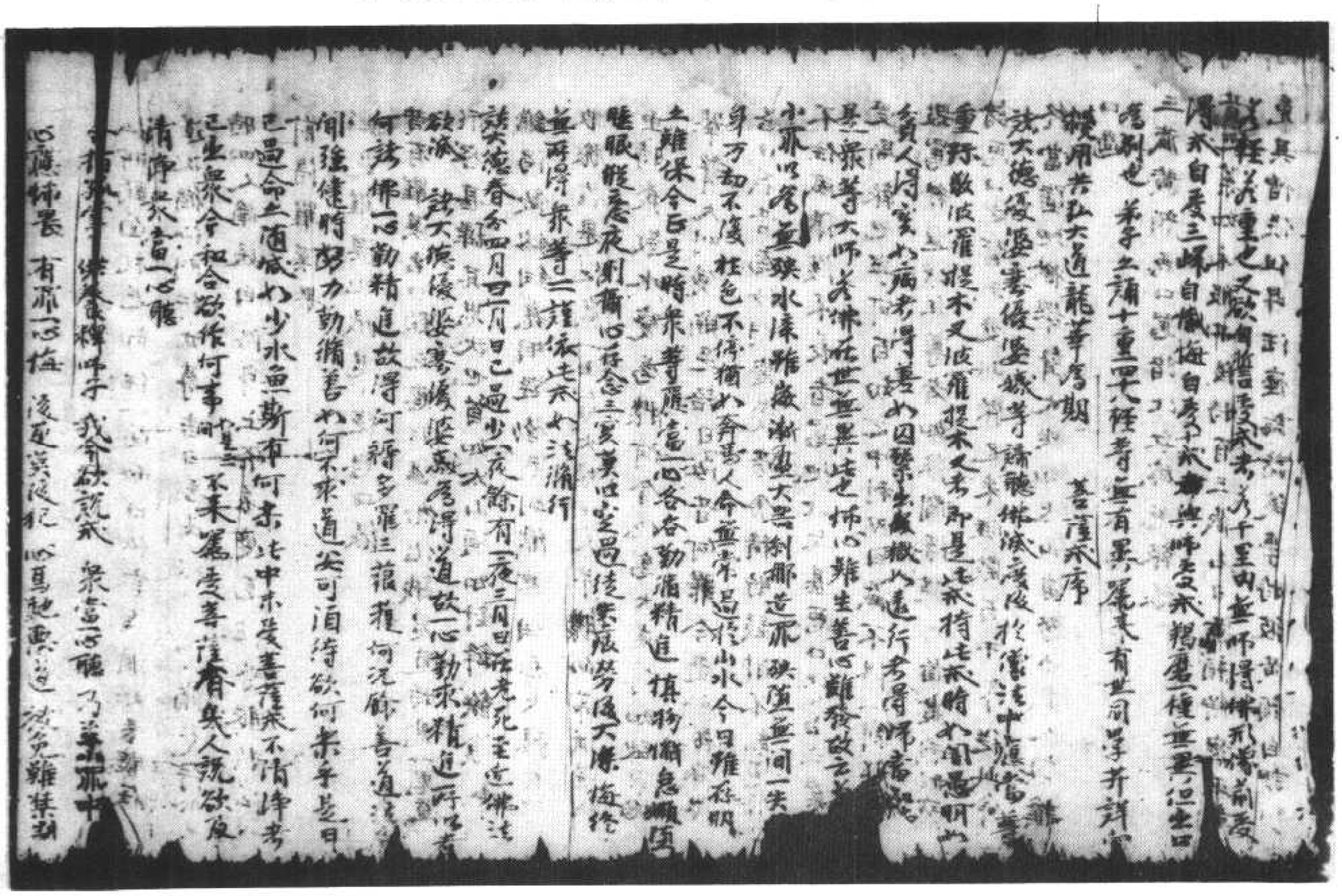
化四梵志掩耳不受但聞一句道偈

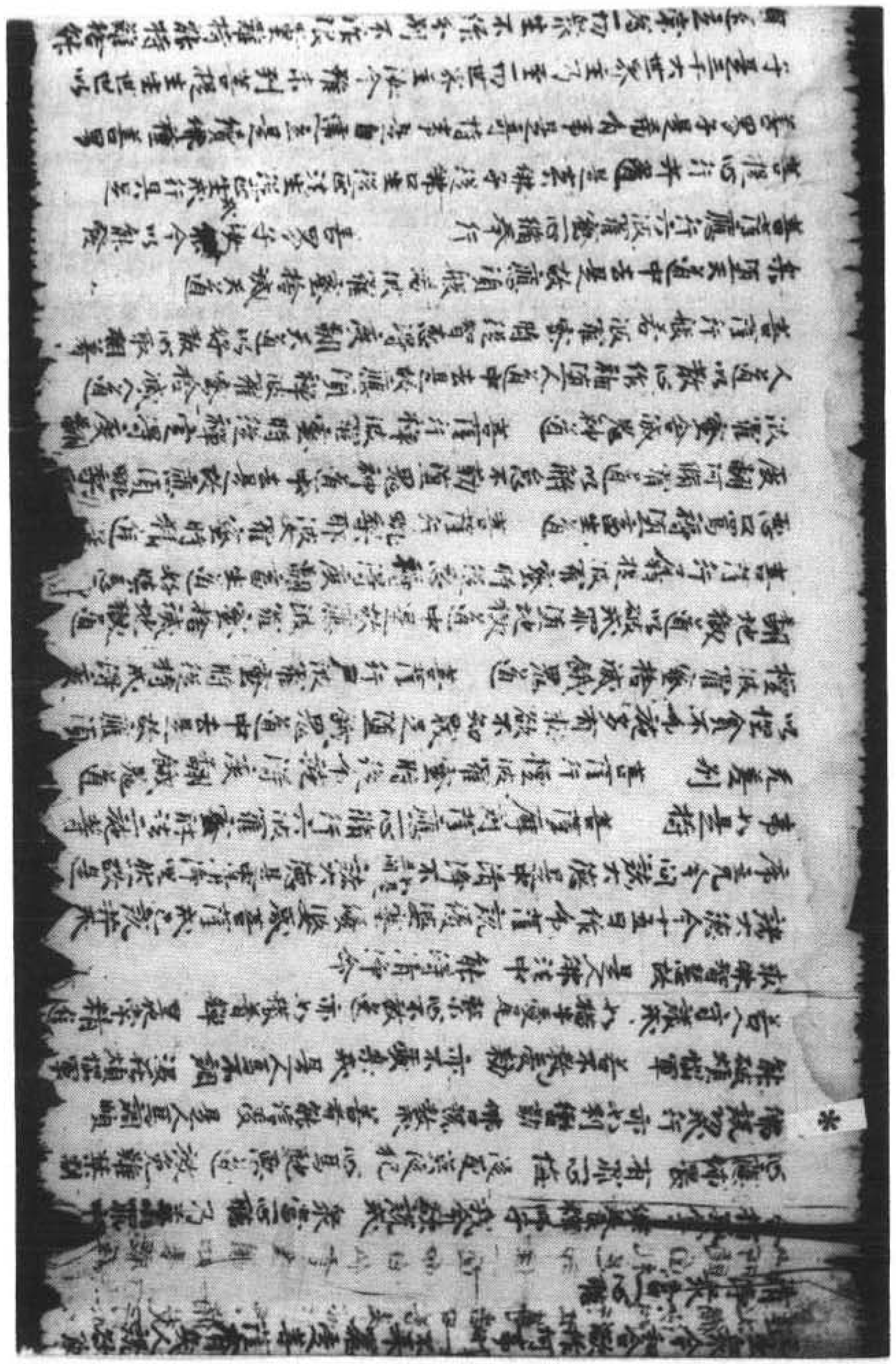
往仙在世時有四梵志得五神通飛行无导四人
互相謂曰聞有人言佛饍膳飲食施瞿曇沙門
者皆得生天受勝妙樂若聞法者皆得離苦解
脫我等今者意貪天福不求解脫今可往詣佛
知供養即還不須聽法若強說者我等掩耳
不受於是四人各持一金瓶盛美石蜜及諸饍膳
四人相謂不得俱去脫其淹遲恐聞法要以次獨
往奉施麦鞞實莫久滯一人先至奉仏飲食仏
知根熟便為說法仏告梵志諸行无常梵志聞已
掩耳即走第二人往仏告梵志是生滅法梵志
聞已掩耳即走第三人往仏告梵志生滅已梵
志聞已掩耳即走第四人往仏告梵志生滅已梵

聞已掩耳即走第三人往仏告梵志生滅已梵
志聞已掩耳即走第四人往仏告梵志生滅已梵
梵志聞已掩耳即走四人俱還互相謂曰向來
瞿曇說何言教第一云諸行无常第二云是生
滅法第三云生滅已第四云寂滅為樂四句偈還四
人齊悟得阿羅漢道既證聖已澡自充責俱詣
仏所頭面礼足却住一面而白仏言唯願如來聽在
道沒猶沙門行世尊告曰善來苾蒭淨猶梵行今
時四人頭髮自落身上袈裟變為法服尋服於仏
前得羅漢果

鐵之羅漢化鐵鬼從惡口張
昔有羅漢名曰顧足慈悲攝物化鐵鬼道時見一鬼道
形容甚陋其鬼狀如太山頂如針鋒飲食熱
鐵湯飲銘銅鬼烟燒勃毛刺儀偃咽垂大唇自沒
歌膿於是從廣一由旬大焰十丈半攝如常須臾
至時聚散水變為膿何食化為大炭行如破車鳴
舉聲大叫喚顧足語曰汝昔何罪令受此報鐵鬼
答曰我昔為沙門惡著房舍積貯錢財不能惠捨
不住威儀復不長者罵他比丘甚惡口皆由三業
受斯報也寧可百劫之中利刀自截不得一刹頃
罵詈精進比丘尊者如往闘浮提可畫我形戒
諸惡口之背我受此報已來經數百千年從此命
終當墮地獄舉聲大哭如太山崩努力式人慎護

▼北七一七二號　背　面　　中引菩薩戒序；為梵網經菩薩戒序文（參見北六七八九號）
偈誦見五分律及摩訶僧祇律大比丘戒本





衣服飲食醫藥資具無悔心為求菩提發菩提心向佛法僧
生具足無盡種智大乘實藏得平等道成佛菩提
不斷者愛將讀誦念念不離心　善男子成佛大理有三一
者調伏衆生二攝善法三攝衆生三歸衆一愛善法者從今日乃至菩提歸依佛法
僧歸依三寶歸依三寶者從今日乃至菩提歸依僧歸依僧歸依三寶者從今日乃至菩提
歸依者從今日乃至菩提法實無違誓當供養尊重一無得愛善薩
衆者從今日乃至菩提法實無違誓當供養充滿恭敬善薩
衆者從今日乃至菩提僧寶無違誓當供養滿足衆
佛教多欲令人我多利故者惱亦多如是之人雖外地上猶
以為樂不知足者雖處天宮猶不稱意但世間人多有急難
便解脫不計多少免天不知此身時時逃走上山不還便應隨
落惡道知識善功德福德來善法資糧悉捨
凡貴里善男子凡夫多人生時不將一文而來死亦不將一文而
去積聚財寶之人愛惜於二無益惡法他有
奮將高聲呼號無益雖曾讀誦尊經不能滅業因
說大德紅蓮華陀羅尼經三昧寶金剛道場利益衆生建立佛法聖教
振玉風於當代濃法雨於今時珠則而成明無數燭則而獨耀
世界神祇之宮隨隨國中昇度善

法紙經義門領袖弥天逸座安遠潛暉覩諸反生
內心輕義不免僧命而便教之乌諸學士各立異号
或名驢頭馬頭牛頭羊頭鹿頭象頭猪頭猫頭師
子大虫狼頭狗頭如是恶口不可知數雖授經義不免
其罪身壞命終直墮地獄逢歷數劫受苦無間其
罪已生大海中身百頭受斯水性形容極大見
走馳走
畢陵伽蹉以神足化牧牛女緣
昔佛迦文仏弟子畢陵伽蹉入王舍城迦門乞飯至一
牧牛女家見其女啼哭問曰何故答言阿闍梨令日和
會衆生人咸集唯我無衣獨不得出今時尊者即為
化作種々珍玩真珠瓔珞嚴身衣服与之和志女得
裝束還赴衆會諸人見之怪未曾有問曰御甚貴
窮那得此服女人惟喜廣說因緣國王聞已即召尊
者曰此衣希有何處得耶尊者即以杖打臂和床一
切化成黃金寶物尊者白主句來所得只同此也王言
有大神足宜各還去
目連化神犍陀羅自說惡口報成猪頭緣
昔迦葉佛在仏神足弟子大目犍連在耆山中化諸八
部神鬼令時有犍陀羅神住居七寶宮殿而与衆別
形容端正聰明伎藝書算

[illegible]迦葉尊者仏神足弟子大目犍連於耆山中化[illegible]人
[illegible]神見余時有迦陀羅神傷居乞賓宮殿而与衆別
[illegible]唇端面聽明作板諸相具具而人身猶頭目連

※[illegible]問神答曰吾於惟衛仏時為大富長者常樂供
養悲敬二田為人急性惡口毀呰時有貧人飯食
餐飯少不可意于時不避老少種種惡罵如是無知
之人何如詣猶人此回猶人身猶頭由供養故受此
[illegible]報
梵志化多味鳥偈
往昔有婆羅門王名多味鳥奉事外道不敬於
仏忽於一日知世無常發大善心廣修檀施如婆羅
門去先積乞賓如山有來乞者任聽自取重擔持
如是數日其積不減仏知是王宿福應度化作
[illegible]到其國王出相見拜問起居大士遠來何所
求索必有所願莫自疑難梵志答言更無別意
欲乞珍寶用造屋宅王言大善恣情任取梵志遂
取一重擔行五七步還着本處王問何故梵志答
言此饒是造舍既其婦恐不是用是以不取王言可
更取三擔梵志取已行七步還着本處王問何為
答曰此饒是取妻又無由地牛馬奴婢隨意不
取王言更取七擔梵志取已行五七步還着本處
王問何以梵志答取婦既有男女必當嫁娶吾今處
會計不是用是以不取王言[illegible]

乞約而資於幻詐思念惟人命難衆人何代而不
代何人而不故假使積寶如山終是無利懃苦不如
求無上道是以捨之不取王遂心開意解奉教而
梵志復仏身放光說偈曰
假使積珍寶　嵩高至梵天　如是滿世間　不如是道逸
不善像如善　受而似無受　受而似無受　以苦為樂像
狂夫之所歡
王既見仏聞法惟喜踴躍王及羣臣奉持五戒一時
得預流果
[illegible]
賓頭盧比丘[illegible]
昔狐提長者阿婦既懼而且[illegible]
獨高往古取他肆物七寶來人為廉己欲与他一毛
[illegible]肯輕狐時目連語賓頭盧即合可化此婦女令
信三寶時上坐賓頭盧即於晨朝日初出時著僧
伽梨衣捧四天王鉢從舍徐進到其婦手自造
[illegible]

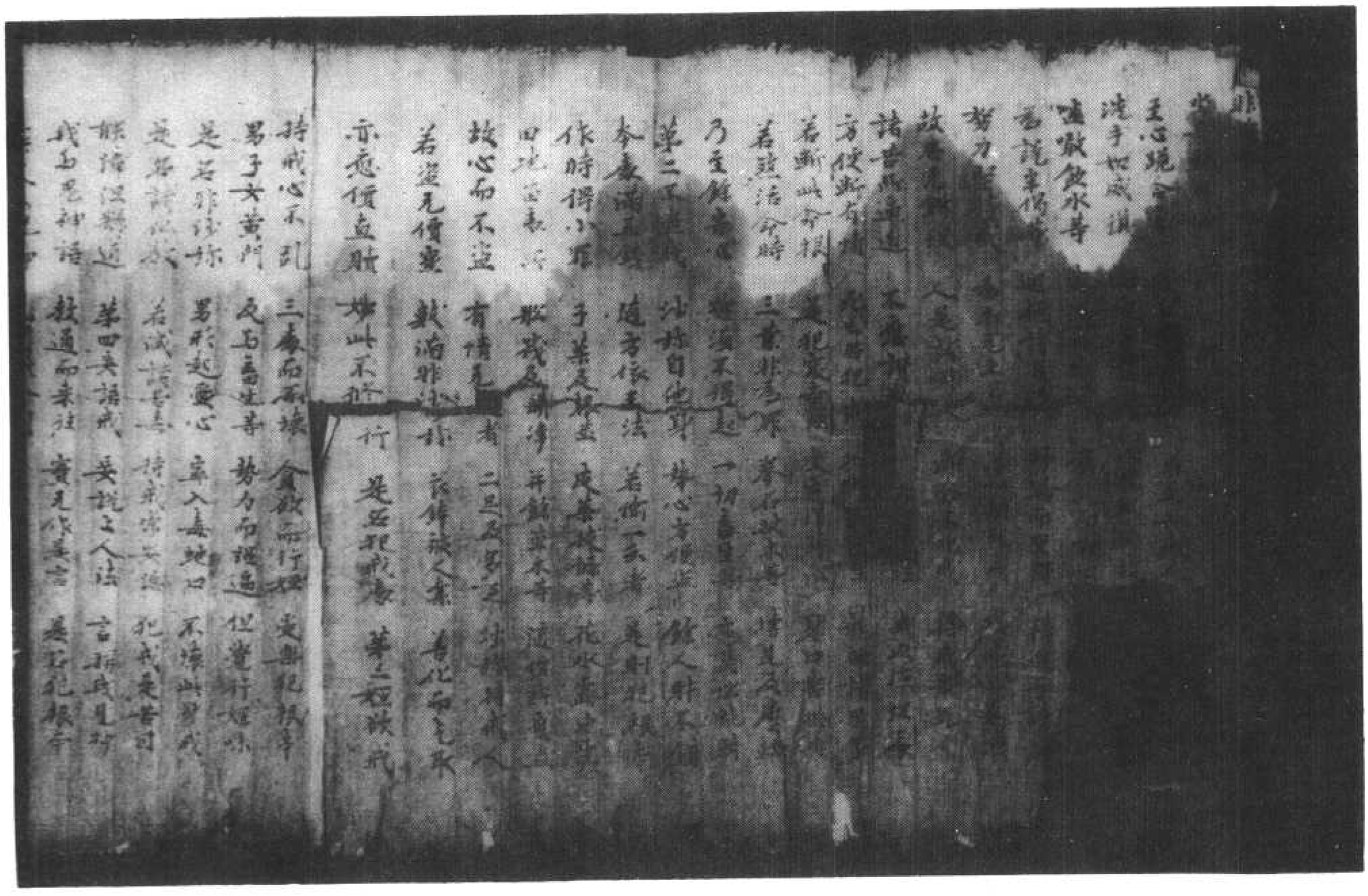
式又摩尼突吉羅若比丘知是物向三式又
摩尼求向二式又摩尼三二一沙弥三二
一沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧三
二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此
二式又摩尼求向餘二式又摩尼突吉羅若
比丘知是物向二式又摩尼求向一式又摩
尼三二一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三比
丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘
尼三式又摩尼皆突吉羅若比丘知是物向
此一式又摩尼求向餘一式又摩尼突吉羅
若知是物向一式又摩尼求向三沙弥二一
沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘
二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼
三式又摩尼皆突吉羅若比丘知是物向
二式又摩尼二一式又摩尼皆突吉羅
若比丘知是物向二沙弥求向餘二沙弥
沙弥一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三
比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比
丘尼三式又摩尼二一式又摩尼皆突吉羅
若比丘知是物向二沙弥求向餘二沙弥
突吉羅若比丘知是物向一沙弥求向一沙
弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘二
一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
二一式又摩尼三沙弥皆突吉羅若比丘知
是物向此一沙弥〻向餘一沙弥突吉羅若

尼三二一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三比
丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘
尼三式又摩尼皆突吉羅若比丘知是物向
此一式又摩尼求向餘一式又摩尼突吉羅
若知是物向一式又摩尼求向三沙弥二一
沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘
二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼
三式又摩尼二式又摩尼皆突吉羅
若比丘知是物向此三沙弥求向餘三沙弥
弥一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三
比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比
丘尼三式又摩尼二一式又摩尼皆突吉羅
若比丘知是物向此二沙弥求向餘二沙弥
突吉羅若比丘知是物向二沙弥求向一沙
弥三沙弥尼二一沙弥尼比丘僧三比丘二
一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
二一式又摩尼三沙弥皆突吉羅若比丘知
是物向此一沙弥〻向餘一沙弥突吉羅若
比丘知是物向一沙弥求向三沙弥尼二一

落部祇來般若經五卷

北七一七四號　背　面　有（落部祇來般若經五卷）題書一行

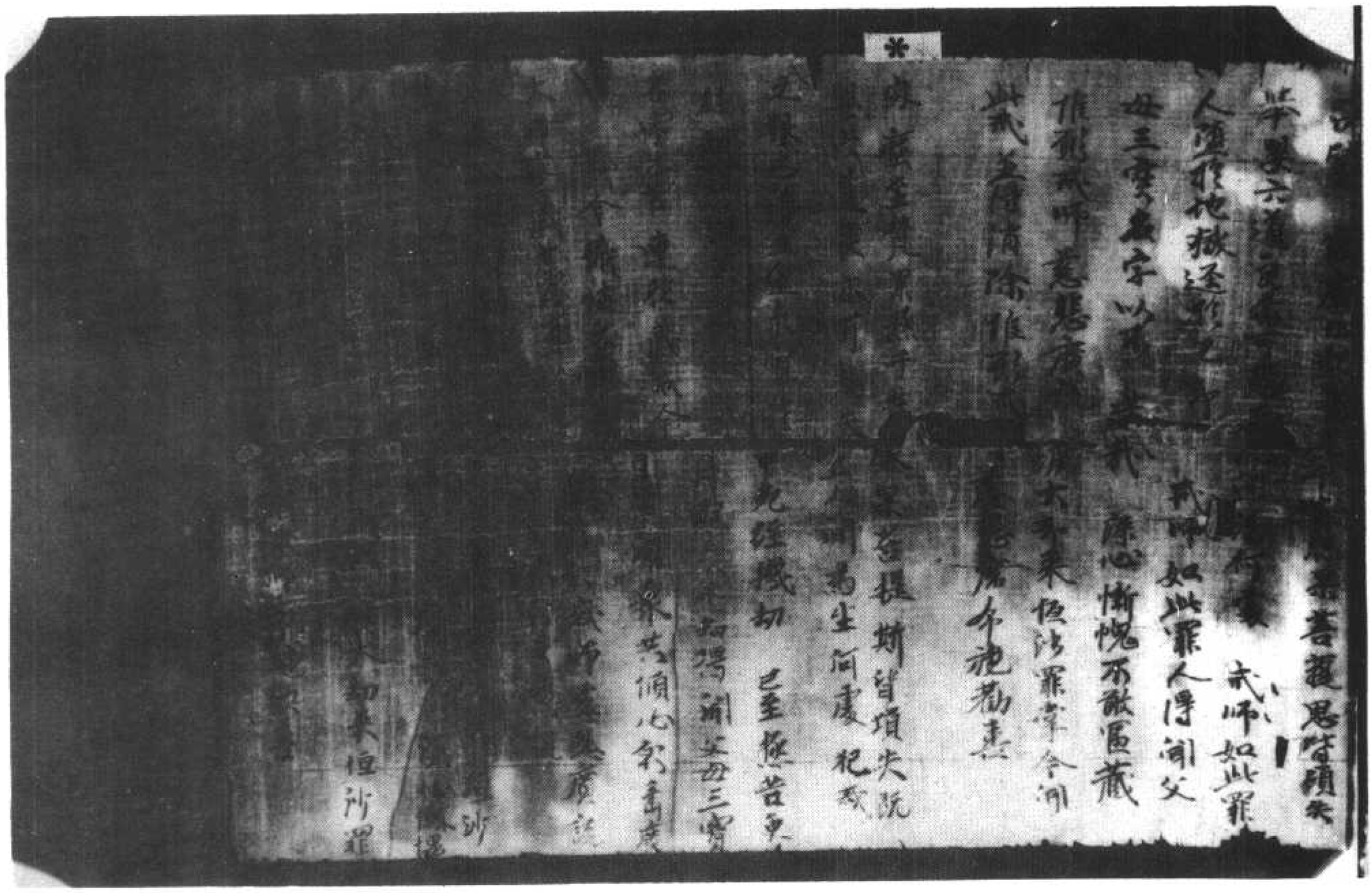
▼北七一七五號（文　一）　八戒偈頌文（八戒參見北七一四四號）



文座押薩布尼丘比　（七十九文）號六七一七北

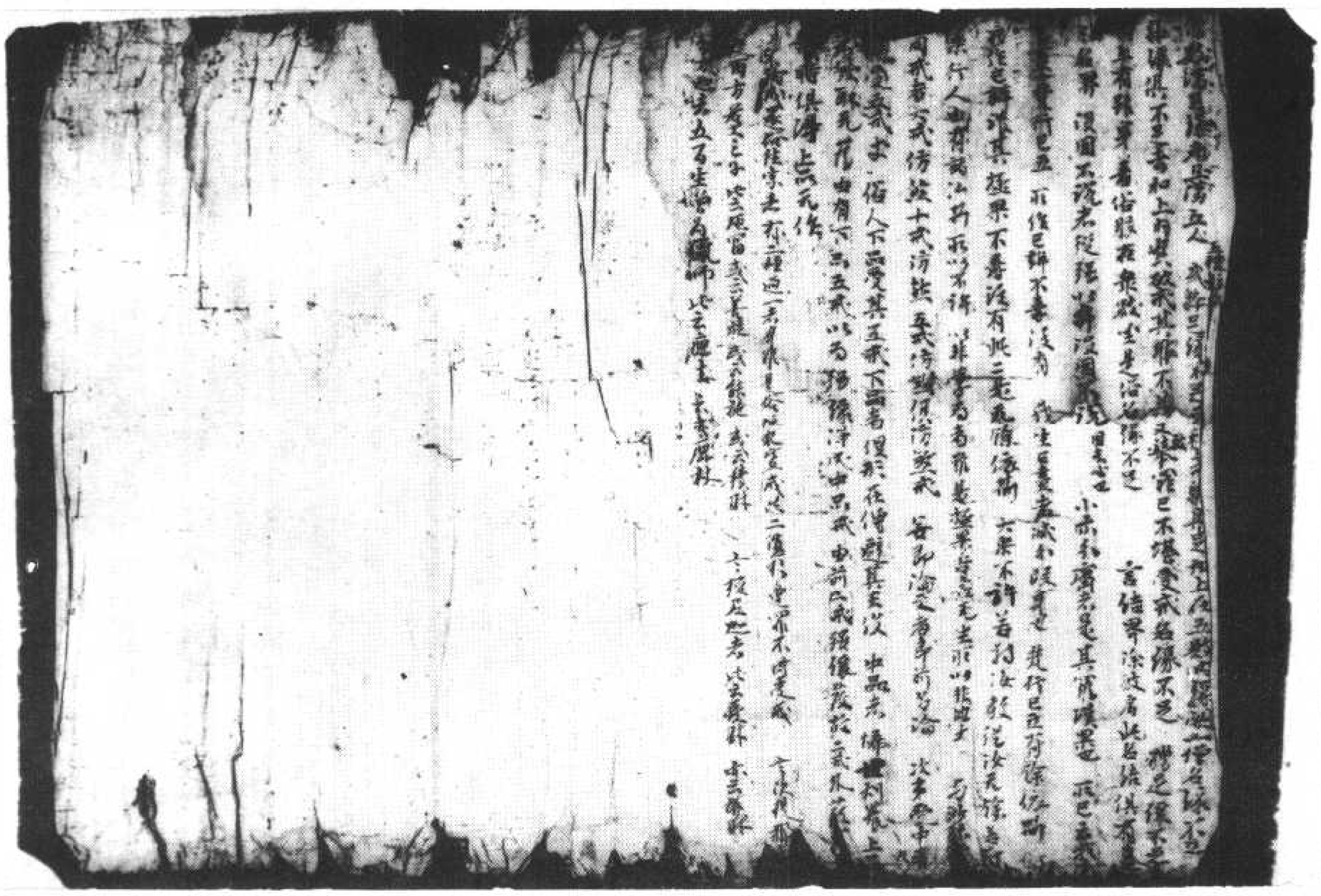
大沙門已入內外辯淨，无諍無畏，可行
等度，作布薩，我比丘尼某甲，是布薩故，
行導，惟願上中下座，各各端身正意，如
法受導（注記導師）受竭受（注記受人）。大姊僧聽，次行以
孫導（注記）大姊僧聽，次一住處，一布薩，大僧
若干人，以孫若干人，都合若干人，共作佛法
中，清淨出家，和合布薩，上順佛教，中順法
思，下為舍離，各誦經中，清淨如偈。
大姊僧聽，衆請比丘尼某甲，從中誦戒比
丘尼某甲，梵音戒，師昇高座，然後作
梵

莫自說喻若湯洗雪遣罪猶如一案鄙長入波吒耶河
絕連明晚夜下長劫眼耳之中皆注血罪因罪報罪根心
乃殺牛頭來檢舌不容乞命 釜鑊鑪鐵斧持叉而矣
捉仔子 七數他戒諸并莫數他相將入乃河刀劍鐵樹
後逐進入婆水便騰波浪鼎沸由如鑊湯沸一切地獄盡逐
逐過皮膚血肉如麻水何時得過天堂道仔子八多從戒
諸并莫多僕即賣鄉似山見有負鄉來相乞者一
斛一草不能判貪心不滅知微之當來受于入無家
仔子 九數戒 諸并莫多 衣之奔受地身躺縛腹
行走手之為緣前世惡緣 八方猶小蟲來通食作為自
骨舊皮肉受苦痛者能 惡忍何時却得復身仔子
十諸并莫諸三寶 若諸 寶 頂惡道 三塗長劫
定劫四門喚連天尊號 佛諸法更喚劫劫
來相考痛戒若戒不 何時得遇天堂道仔子
一切業 衆魔公記業 千生罪業 善護思皆頂矣
苦嬰六道長苦 戒師如此罪
人墮於地獄逐於乙 戒師如此罪人得聞父
母三寶無字以來 戒
作孽戒師 惡惡 心慚愧不敢匿藏
戒之罪清除作 衣法罪業令聞
所作施勸喜

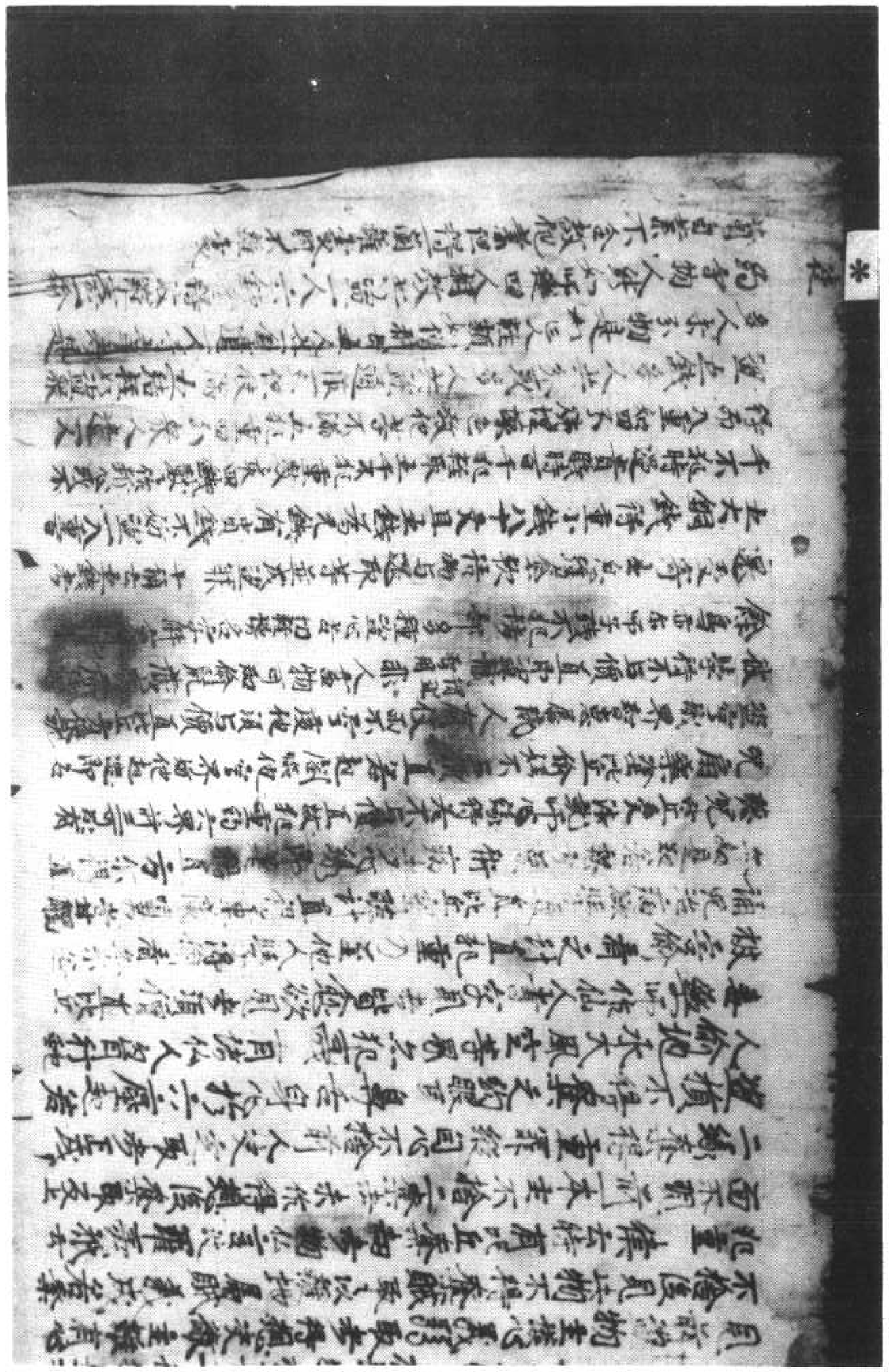

苦嬰六道長苦 善護思皆頂矣
人墮於地獄逐於乙 戒師如此罪
母三寶無字以來 戒師如此罪人得聞父
作孽戒師 惡惡 心慚愧不敢匿藏
戒之罪清除作 衣法罪業令聞
所作施勸喜

北七一七八號（衣三十四）佛經戒律疏

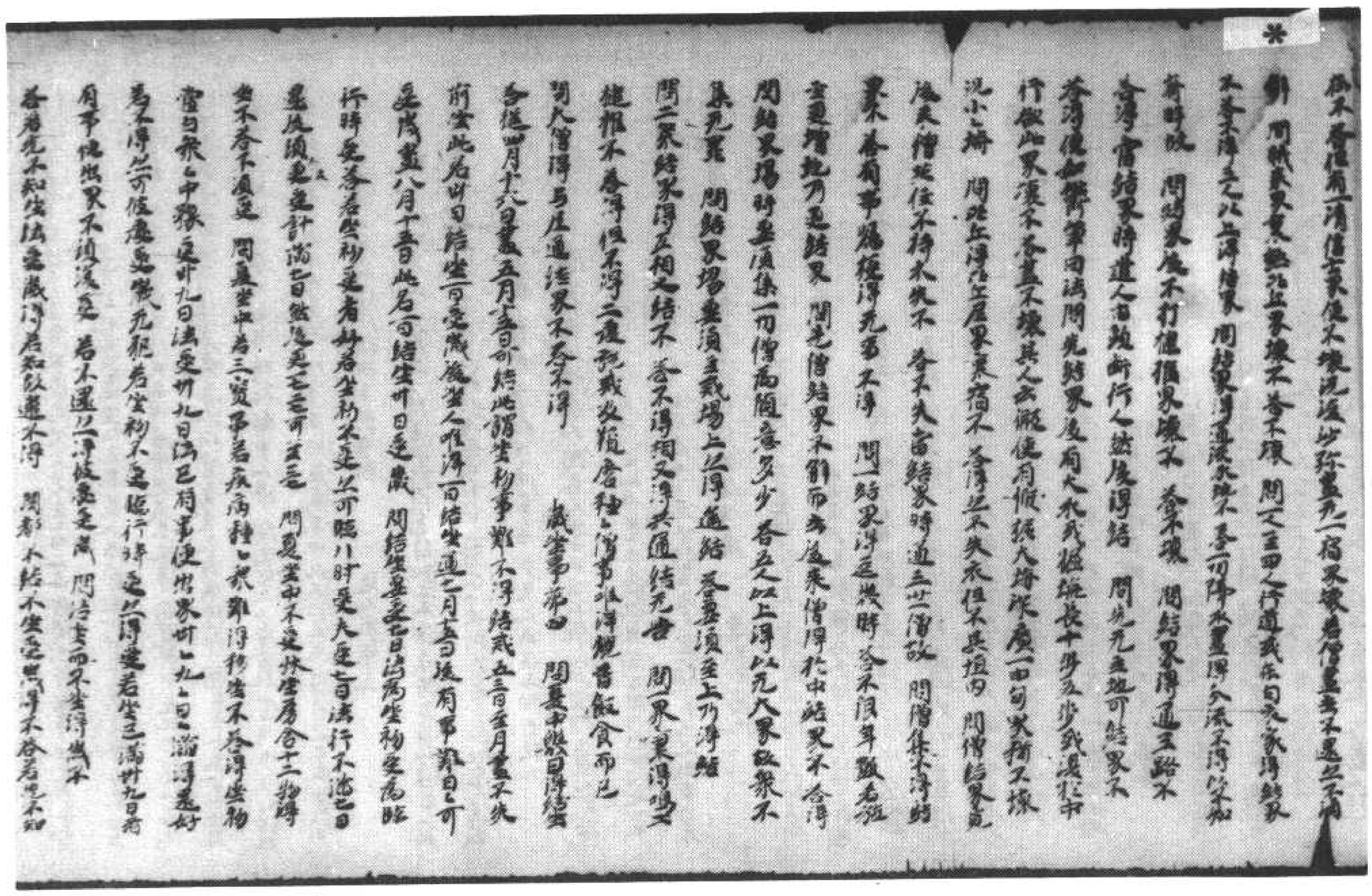
▼北七一七八號　背面　佛經戒律疏



北七一七九號（推六十五）　四大戒律疏（與北七一八三號前半段同；又與北七〇七三、七〇三七斯號前半段同為一經）



北七一八〇號（辰九十）　戒義戒疏（結戒法第三至五戒事第十四）



若有先不知受法之處得者知改過不得　問都不結不受過戒事不答若事不知
自誓不知有受戒之事處得知便悔問僧祇若先知得故過不得　問不結受得戒不
答問在事　問夏安中得人流水血水行不　答家內產得若是自行是人得問夏中起
出新不性過處得不　答有罪犯得戒并人有故是法正故　問夏安不知答得
戒不答要須懺悔故犯夏戒若與人不法傾出得不若有出聚者說過之說
不定犯過斷過四課犯重若力能離出聚好若與人不共管事別為一房中出食戒
九犯以它比是非正故若與人共聚不說當離出聚若兵定不事戒　問夏中得惡
師造福業不　答得但不得問手施　問夏中得惡翁獅不答一切色不得施什
麼得　問夏安人得七月十五日受僧祇為不受不得若先知已受得戒若
知法故為不得若誤知合僧祇受過等而已若後受人受戒時前受人先小
問二人同臘小者前受大者後受前受遇戒後受有未達於一月中何者先大
答先為大故大計本日故　問夏中不受七日法戒小比丘聚故受不答戒懺悔得
問夏中有一面緣得事三受七日不答得　問夏中不受人或十人受歡喜寄懺得
共受戒不答若受人受當能為不受法受不得此人若全不知自受法得事者知
有故過不得　問受戒事為為三種事若疾病種種聚難中七與受可九日法已有事難使出聚可九日已滿得過約若不得出可依聚受
先受若受物不受時行時受得受若生已滿可前為有使多從聚不須受過若不受出
不得依受受戒　問不結受戒不受七日已受過得不受不知法受過時不得若至下座
說戒時好受三說不知犯反語受斷懺悔過不得當時自聚之然可乃得　問受戒
受戒犯何事若一時位不受戒聚當說使受一說受三說受乃受過三說不受犯
法斷四不受比丘門以不受有法故　問受戒斬受或人自中給受時戒不受得懺
悔犯不得　問受戒處不受七日法一出行得受不　答僧尼得一法中不得受三法
不得戒　問預受戒方能受用等不受得受戒不答不得出可到彼處受若在有得
後受使說結白一日二日沿房合說後受所出日得受戒
人之之中受戒得所有人問受戒若受人不法所受結受戒
人得自來家結受不受用聚得戒聚不得受人位上得結問人間受事結受不答有

人得自來家結受不受用聚得戒聚不得受人位上得結問人間受事結受不答有
結聚二人位上得人不得戒人共受受說戒聚不得若說別受當受請僧結聚結受
說戒結得　問受法比丘受戒時天雨得屋中受戒不答得　問受戒中受法沙彌受法
斷物或受百生三月得合不答不住食意受不問限時節　問夏安中聚宿不住有
為事說得受不答福事得指從餘事不得　問受生之房舍被當鬼物結為說
受說時答言月中說即過　問受戒時座聚聚內永禁受戒後內受不答三座住
得之不得所以合為以座獨與聚說重說　度人事第五
問人得度沙彌不答之乃得　問受沙彌得受請和上不答得　問未滿五歲受
問事其第多戒為得不答若知非滿而受犯罪三說不出決斷若第才不知是非得數
為知不得　問法師都不請戒受不知法得事事多度人或住三師有犯不
答此人為不為食人信施況復度人　問若人欲出家受戒人
答犯重為官人受戒說法正為若知而出出家度犯重　問為犯罪得度人
未犯重見得度不答得　問犯戒受法得度人不答若犯重為犯度之理為犯受斷事自上
示師受為若犯餘輕戒重見儀法後得度　受戒事第六
問沙彌犯戒或二三不懺受人戒得不答若懺悔不懺不得者不懺悔
受得人受戒受法師懺問沙彌不犯戒不事犯事教懺為作師不問懺上時懺
問若新不問師犯罪　問已受人戒得懺沙彌時齊犯不答得懺悔少彌
授上戒人戒或為信狀及為處處戒不解不真假信官時為得戒不　答看信狀
師不問其餘法重得師僧犯罪　問懺上師戒為從服戒犯戒受戒為得不
答受戒人知是非為不為不知得　問受戒時某僧不知戒時問為得戒不
答受戒上僧和使得不和不得　問受戒為有時節不答唯受從不得初始中受犯懺
獨受不得隨順新犯受　問受戒時僧天面受悔戒時屋下受戒為得戒不
答敬物秀陽當受僧人眾更結眾陽乃得受戒不答有不得　問受戒時有
事難不得受受戒大住江北　答住三輪處說使得　問受戒重五十三事受說戒
師和上不受教戒得受戒不　答若師不教授十五日說戒時等心能使得
問受戒時三衣不是用時衣質戒衣不竟戒戒不教得當衣不　答盡不得

事竟不得先竟是大比丘比丘尼三種唐說偈得　問是戒盡十三事後誦戒
師和上不增減戒得是戒不　荅若師不教遂十五日說戒時專心聽使得
問是戒時去來不具有所得是戒盡不竟戒戒不戒得當來不　荅盡不得
問是戒得衆僧聽得浣者說僧得是大戒　荅從三師五僧已上得　問沙彌
當證種為大道人是大比丘比丘尼得是大戒不　荅不得　問沙彌解師行事戒未
得是戒此行是問何師是戒得戒不　荅不得　問比丘強迫沙彌得有三羯
是大戒從是知戒戒不　荅是師有比丘事沙彌是得有為元得為元比丘[illegible]
在前有重擅三師證聽間有所是比丘唯有一沙彌聽祇有一比丘解誦得罪此來比丘
見人前說不又今從此釋戒不得誦從沙彌誦者從重者有比丘見從沙彌聽祝
有教從沙彌者來此比丘起重　是施等第七
問比丘從禮節四事使來可是禮得知施之不合得　問三五四事長誦小味事出
行得食外合得歐外藥不合能三種乃得　問從之飲施比丘物先問有先聖
有以食之敢證言先化即施物祀何事　荅食來死從腹間　問善僧來食
与三衣得食不　荅三衣有食死間　問比丘不病病者有善尋求食身食說得食之
祀何事　荅祀重　問比丘不着三衣之飲食犯何事　荅犯間　問憍慢道請三三之須
得不　荅須僧嘱　問大比丘比丘尼物唐公物得居來家中疫得公不　荅疫得
問有人齋物先一衆僧物言旣是有比丘來公時在坐疫得公不　荅打揵槌
問比丘行道中婦人施物得不　荅觀是有誦識得不　問比丘行道中比丘尼施
物得是不　荅衆得是非衆不得　問從僧齋來僧去為至得用從後僧不
施人得食不　荅打揵槌得食若不打揵槌一飽犯罪　問有月分觀物二月十三日僧
已去寺去取物為僧公取者犯何事　荅打揵槌現僧去公元罪若不打犯盜
有問曰衣當觀今道人已去与後人三得公取不　荅應問主人今道人來不應取來不
來所取者言我來不得公取者犯捨墮物犯棄罪足俏物從　問治若得魏
人來合得是不　荅來未犯捨墮前是元公食竟施僧曰衆作可食治言施之當曰我此物從
我物近使人物為公所食者未不曰我食者犯捨墮之三三比丘可曰若道人施使人施人
使是我物此可食　問比丘得施物不　荅不得犯捨墮　問比丘食衣衛一日飯比之

[illegible]
使是我物此可食　問比丘得施物不　荅不得犯捨墮　問比丘食衣衛一日飯比之
乞一錢飯衆犯何事　荅犯捨墮　問先食長得与人不　荅先食心不有長得施衆生
是元衆來學者衛時有衆生衆好為元明日自取來食不得衆以僧施童放
可以飯物衆為公是元之施如輝第曰取食法　問三人應緊得長是誦不　荅若
其衆師行事是衆鄉元斷元得住　問三之鴿食得遣之代不為主之元自得受
人施代食為犯捨墮　問易其子食可食不　荅先飯然後可食　問比丘年易飯
時施者食得取食不　荅得取不得用其為力一切不得取是　問人司出物從前已
食為僧物後來僧得食不　荅打揵槌得不打不得犯盜　問比丘共賊食僧犯何
事為問飯元罪不犯捨若不問比丘犯酒可以不犯盜者以其中是故　問比丘元
人問好比丘比丘不惡是好得物犯何事　荅有好言好犯捨不好言好犯盜
問比丘一切長物犯人言我應須遣司求得公不合得身可信者然後遣語之我物施某比丘
為本送語不語不得輝承　病疾事第八
問是病得乞食不　荅重病得小小病不得　問比丘病在衣不掃犯何事　荅人因先时
疾放得有重不得　問有病人不能為者衆用錢与佐病人佐食犯何事　荅若用五錢犯
棄若施諸病者飯多不能為病者錢不償以犯棄　問為病飯主人供前錢五千便之
飯是得与餘病者作食不　荅為者用与後得　問病永无之有比丘得与作食不
合得山死人處死日中不得往送得往白先得未後送取得　問病之酒滴一二斗下藥
可得不　荅若師言亦差得和藥服不得盜服　問比丘病得服藥不　荅不得　問以大壹服
問比丘體為得使人誦呪不　荅得　問比丘為國為三衣鉢器施衆戒用往福犯
何事　荅有是得學放即是得元者犯捨墮　犯事第九
問比丘物都不打揵槌不得唐公犯何事　荅為衆衆之以上衆得打揵槌
得唐不打揵槌公物三唐為不打揵槌三不犯唐衰犯棄罪以今有可三比丘有衆
衆為四方僧故不得衆公君衆外之人以上得唐公不隨打揵槌以先衆故曰人以下
不得獨唐公為獨唐公犯棄罪當覺請僧中若同衆賣去至衆衆物入衆犯出
則犯棄知是政至弥衆一出衆一犯棄弟子侍師物為是公　問比丘三弟子不侍師物
与衆解同公犯從衆衆[illegible]

与衆僧同公處使展轉與食不參其事子既知法者周羅槃陀打揵椎不
鳴唐而食犯簡　問師二僧鳴唐公物弟子應得分不參應得師受僧故　問若師
受已餘僧作用弟子或五或十得鳴唐公此物不參即受僧應得分但打揵椎鳴
唐不打揵椎不鳴唐不得　問病苦死節使為餘物後人得與餘病人用不參從僧
物不得解與白衣錢犯重　問師住父母死若不參不得一事聲聞所
小師亦爾也　問或住死時在鳴唐時不病或此時不病鳴唐時在參衆
鳴唐有重得死時在鳴唐時不在不得　問住死後人與貴棺木衣服勢
理與者犯何事答白僧白與後應僧處受自隨自餘選人僧物一切不得埋之過
五錢犯衆若子私物得若在有不知法自分衆與者死罪　問住舍婦親死住丘
得與辦衣棺不娶經不參不得若父母宿若病死人供養乞食與半若自
飯小比坊續飯事不得與二食犯簡與衣犯檢挽復檀不娶經　問病者死常
衣鉢與為病者有食不鳴唐為病者夏為飯僧海食不參衆不鳴唐有
衆分犯簡若為病者不知法已作鳴唐得食若未作衆當法語　問住丘捨俗
人物前人犯得過自來不參可不得自來犯是事罪白衆罪乃得衆若不過
衆犯衆參罪衆若不與作事犯簡　問住丘得為三師受戒像不答自得
不得用師物作　問住得的師塚犯不參得雖白生是我師已死常非住處有
檀會而已何由犯　答居佛在世應使養來教授沒後但是檀會師
生時作滿參人犯是在應法衆所問過　問人物時鳴唐公物不參
三鳴唐犯不應得分若受犯一鳴唐者應得

三衣法第十

問三衣地是隨稱不參須稱者不作犯開當犯之應乃得承受過　問三衣當時擬成
不參人死得中小衣不得　問小衣得著魏上歸不參死中衣得者不過身淨潔
乃得　問犯衣與帛得用衣裁不參不得犯簡者曰但少不乃得　問三衣得用盡
問三衣應犯重不參不犯衆罪得　問人不得上歸犯不得
鉢作不參可住鉢衣不亂身為乃得為　問住丘面受自持之舒陽故犯物舒
鉢犯事　問三衣得借人不參不得出界過夏受得不限日數　問人衆落中不說人

鉢犯事　問三衣得借人不參不得出界過夏受得不限日數　問人衆落中不說人
衣犯何事不為用衣不犯為僧使或為人不得去不犯　問三衣說線縫不
得過二者參者縫多解使急過之是乃得縫是為犯物不參即受僧應得分但打揵椎鳴
唐不打揵椎不鳴唐不得　問為病死節使為餘物後人得與餘病人用不參從僧
物不得解與白衣錢犯重　問師住父母死若不參不得一事聲聞所
小師亦爾也　問或住死時在鳴唐時不病或此時不病鳴唐時在參衆
鳴唐有重得死時在鳴唐時不在不得　問住丘死後人與貴棺木衣服勢
理與者犯何事答白僧白與後應僧處受自隨自餘選人僧物一切不得埋之過
五錢犯衆若子私物得若在有不知法自分衆與者死罪　問住舍婦親死住丘
得與辦衣棺不娶經不參不得若父母宿若病死人供養乞食與半若自
飯小比坊續飯事不得與二食犯簡與衣犯檢挽復檀不娶經　問病者死常
衣鉢與為病者有食不鳴唐為病者夏為飯僧海食不參衆不鳴唐有
衆分犯簡若為病者不知法已作鳴唐得食若未作衆當法語　問住丘捨俗
人物前人犯得過自來不參可不得自來犯是事罪白衆罪乃得衆若不過
衆犯衆參罪衆若不與作事犯簡　問住丘得為三師受戒像不答自得
不得用師物作　問住得的師塚犯不參得雖白生是我師已死常非住處有
檀會而已何由犯　答居佛在世應使養來教授沒後但是檀會師
生時作滿參人犯是在應法衆所問過　問人物時鳴唐公物不參
三鳴唐犯不應得分若受犯一鳴唐者應得

三衣法第十一

問三衣地是隨稱不參須稱者不作犯開當犯之應乃得承受過　問三衣當時擬成
不參人死得中小衣不得　問小衣得著魏上歸不參死中衣得者不過身淨潔
乃得　問犯衣與帛得用衣裁不參不得犯簡者曰但少不乃得　問三衣得用盡
問三衣應犯重不參不犯衆罪得　問人不得上歸犯不得
鉢作不參可住鉢衣不亂身為乃得為　問住丘面受自持之舒陽故犯物舒
鉢犯事　問三衣得借人不參不得出界過夏受得不限日數　問人衆落中不說人

問人遠處[illegible]不得犯衆　問[illegible]通寄[illegible]
不犯事　[illegible]問[illegible]又[illegible]犯滿　問[illegible]入犯滿是用飲問得入若[illegible]
[illegible]犯　問[illegible]不[illegible]犯滿　問[illegible]寄[illegible]
問[illegible]犯何事　答[illegible]犯滿　問[illegible]寄[illegible]
[illegible]犯滿　問[illegible]犯滿　問[illegible]
[illegible]犯滿　問[illegible]犯滿　問[illegible]
[illegible]犯滿　問[illegible]犯滿　問

問五戒師子有不為之者　答陳無這意

問五戒師所行何事答曰五戒師行聽事及不違聽見師　問五戒師之師　答為違聽見

不違師　問五戒師所行何法答曰不師法師見之師可敬一可正五戒師法　問若不能持戒

五戒不得　問若違法不何切本師是一法五戒師法今日違法不能師法何切本師是一法五戒師法

能違不得五戒師　問我公五戒師門徒有命違五戒師不答也違　問五戒

五戒之違法違法之答五戒師不答不得　問五戒師法五戒師法五戒師法一年半年月諸日

日者不答違者多少　問若違師五一年半年月諸日而違從五戒師不答違一違法從

違師　問五戒師違五戒師不答不得　問五戒師違法違五戒師不答不得

問違五戒師違命不得違五戒不答不得　問若五戒師違命不得違五戒師違命不得

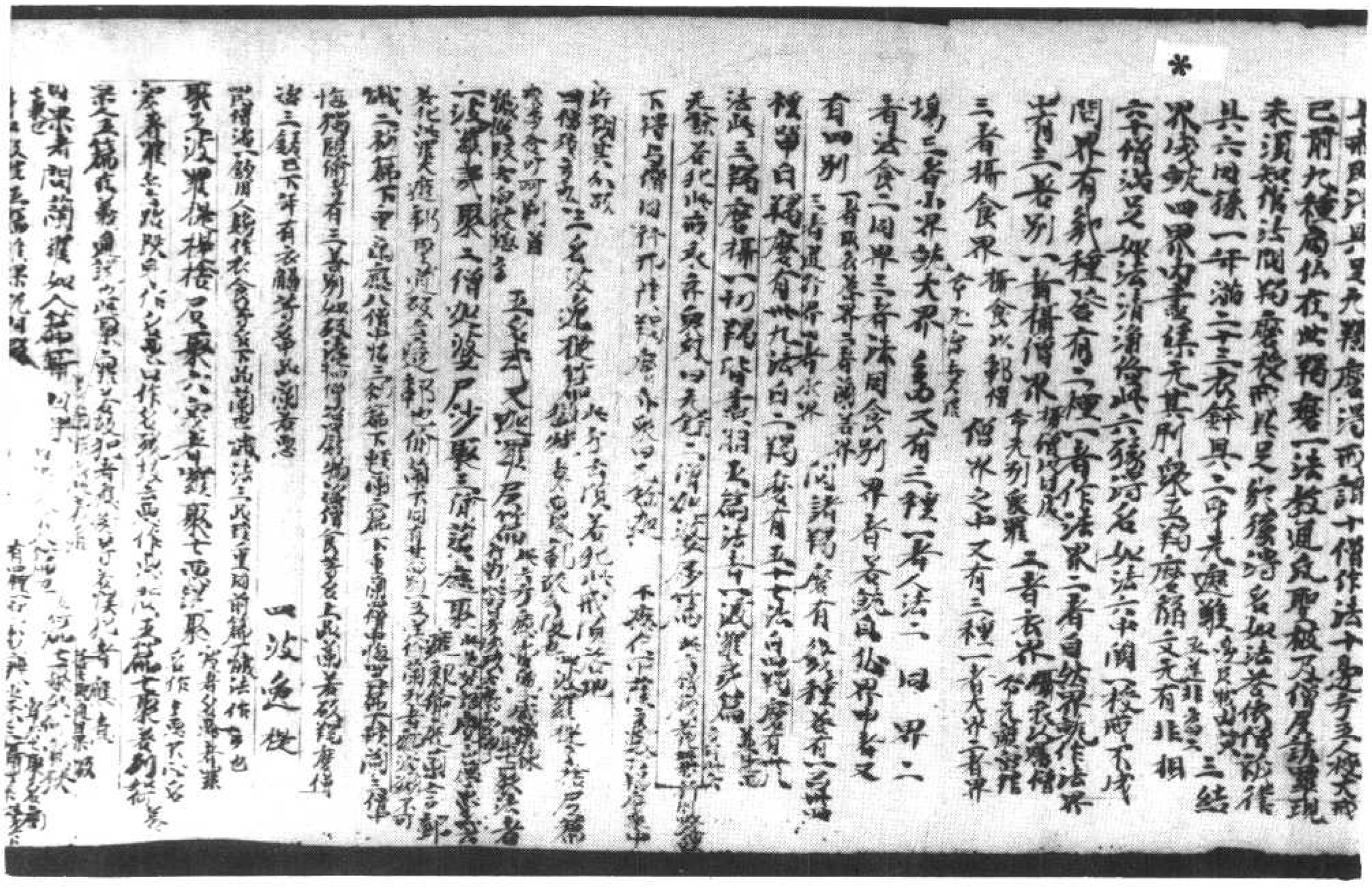
為不得　五戒事第十四　問不違五戒師違五戒不答不得　問若五戒師違

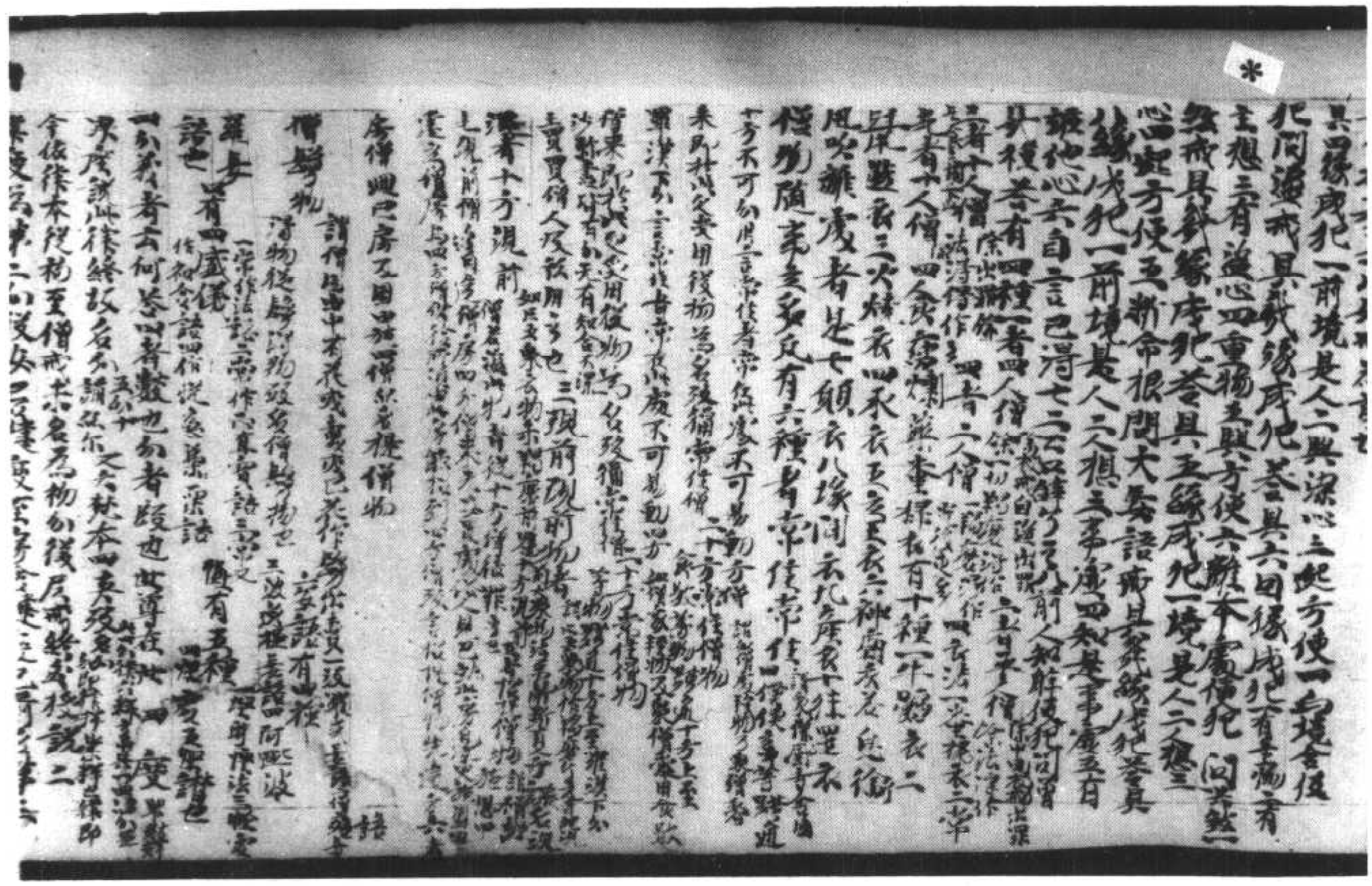
命不得五戒違不答不得　問五戒師違五戒違可得違五戒師違五日五日一年二年不答違者多少

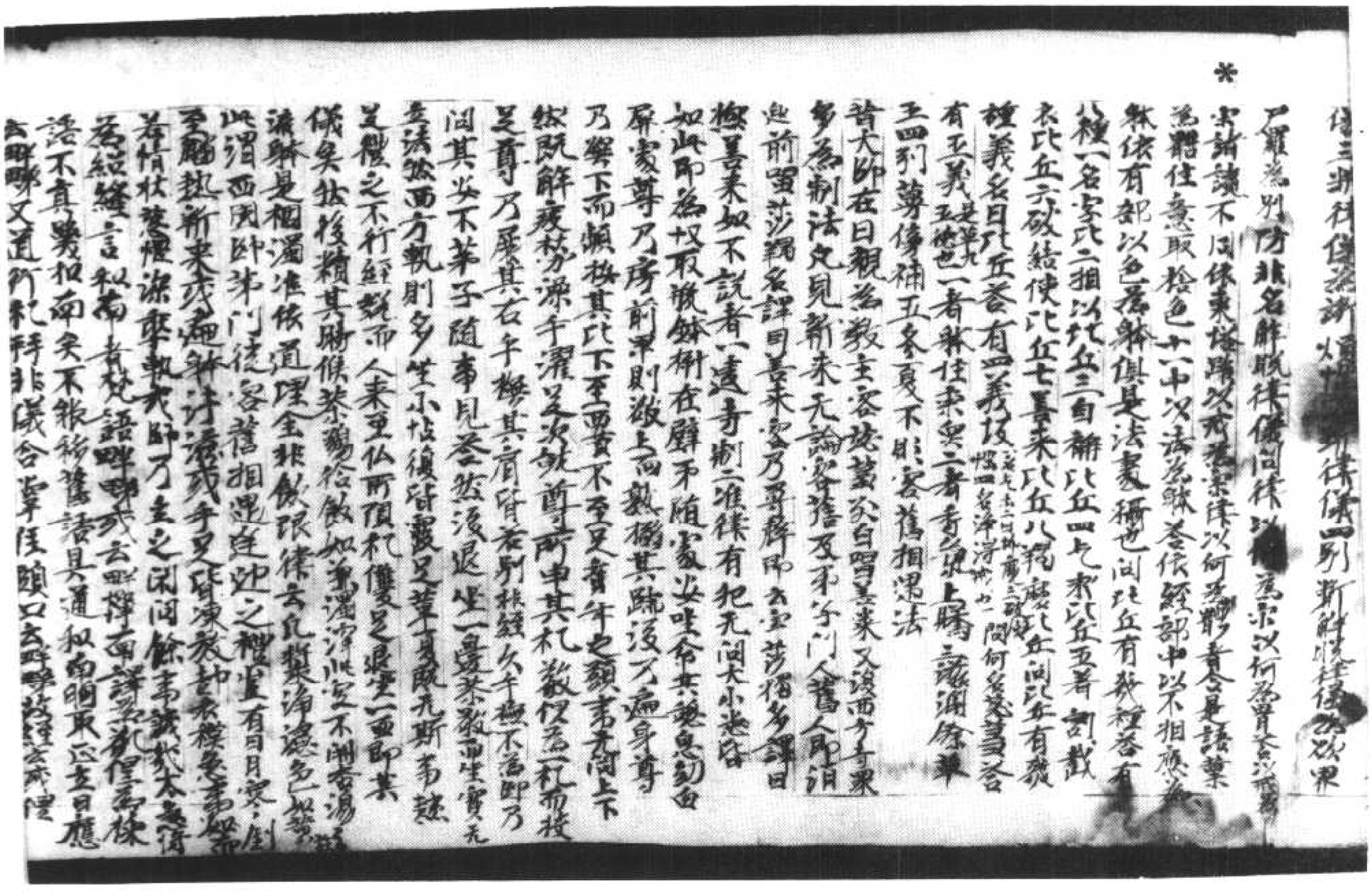
問違五戒不違違更違不答不得違更違不違違不得者　問五戒師違違

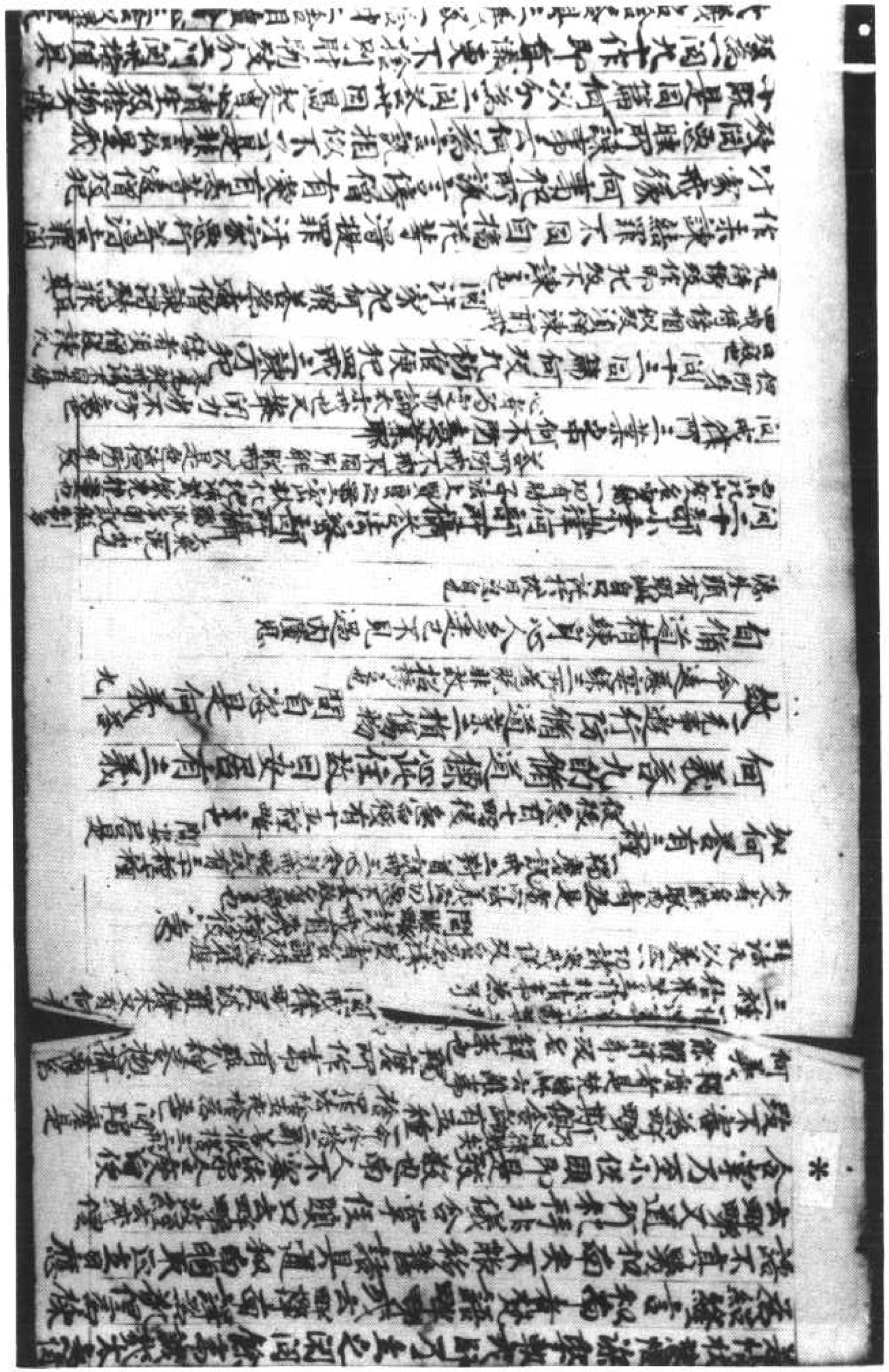
不違違者　答若違之違違違

疏磨羯　（八十三潛）號一八一七北

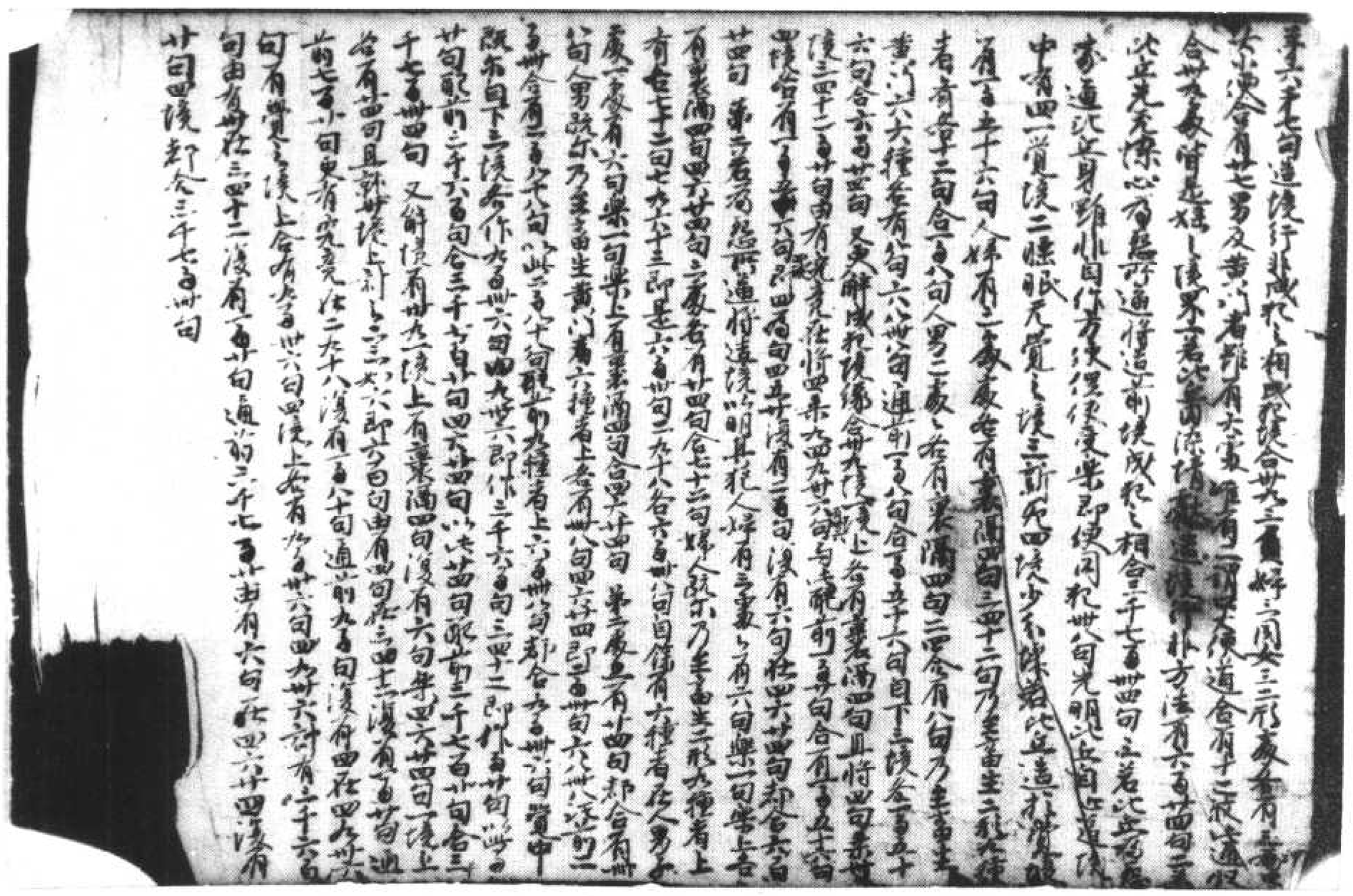




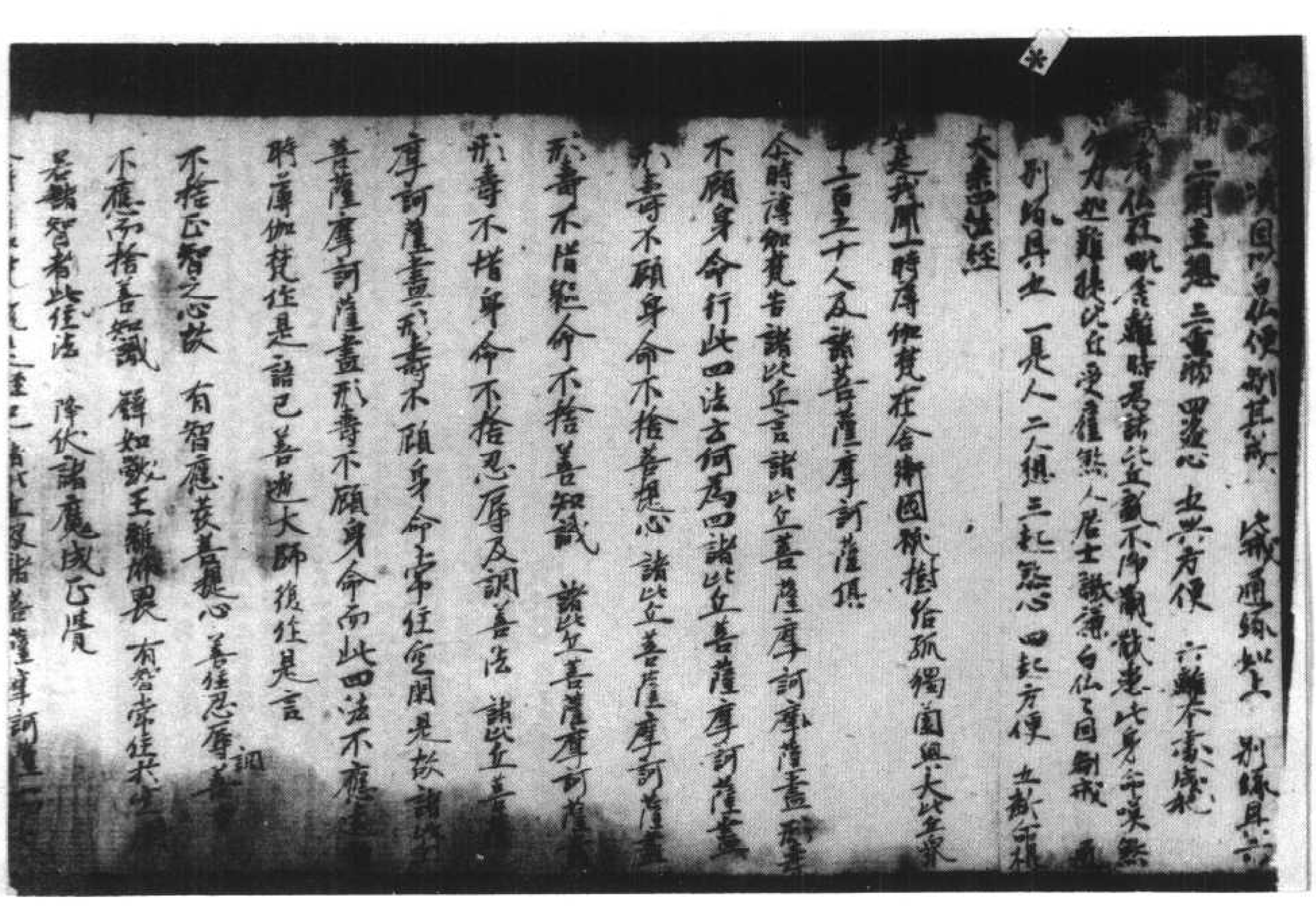




問八不淨物者方何



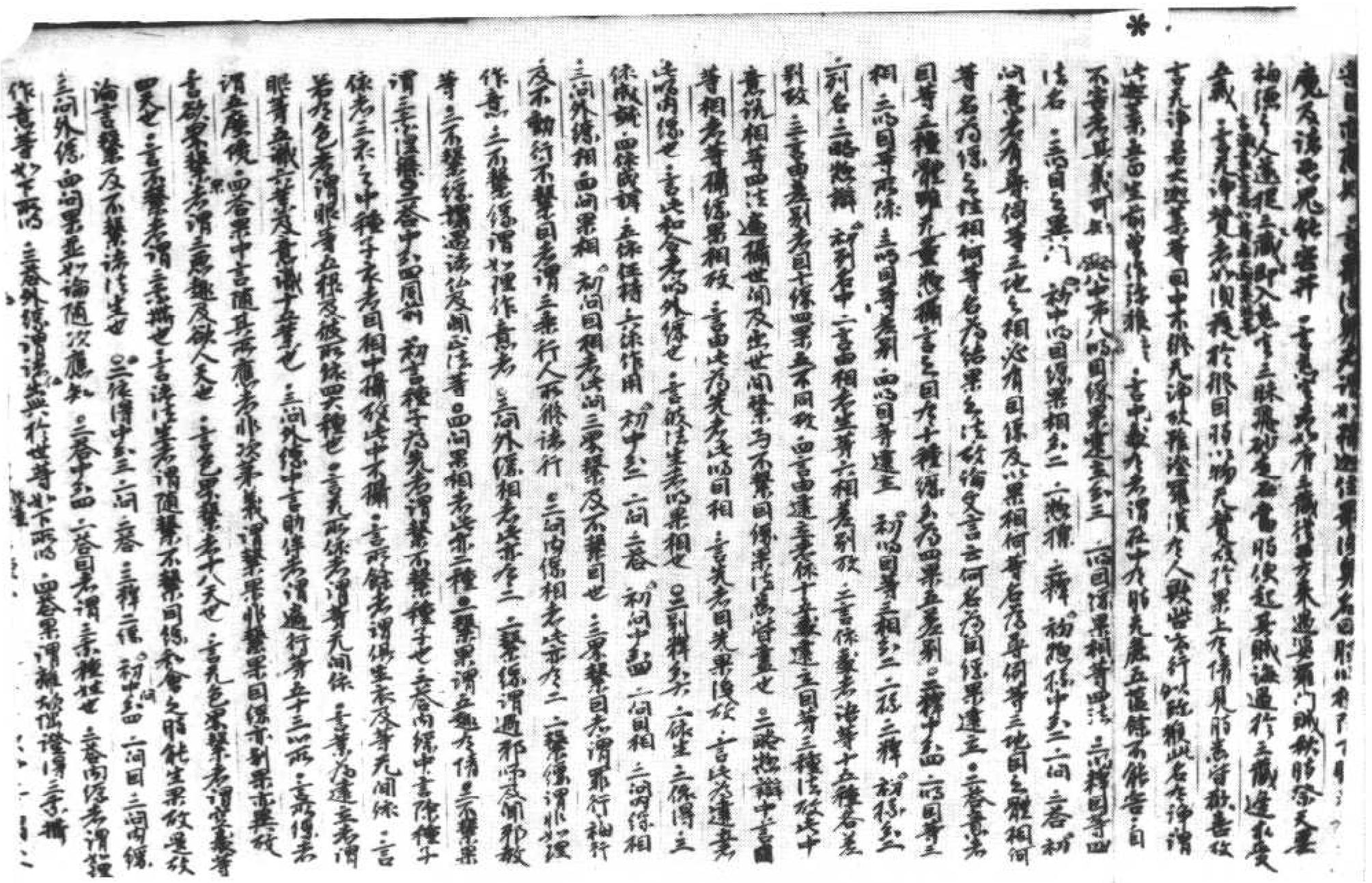
（同號九七一七北與段首）八第品經辛五若般乘大、經法四乘大　（六十二霜）號三八一七北

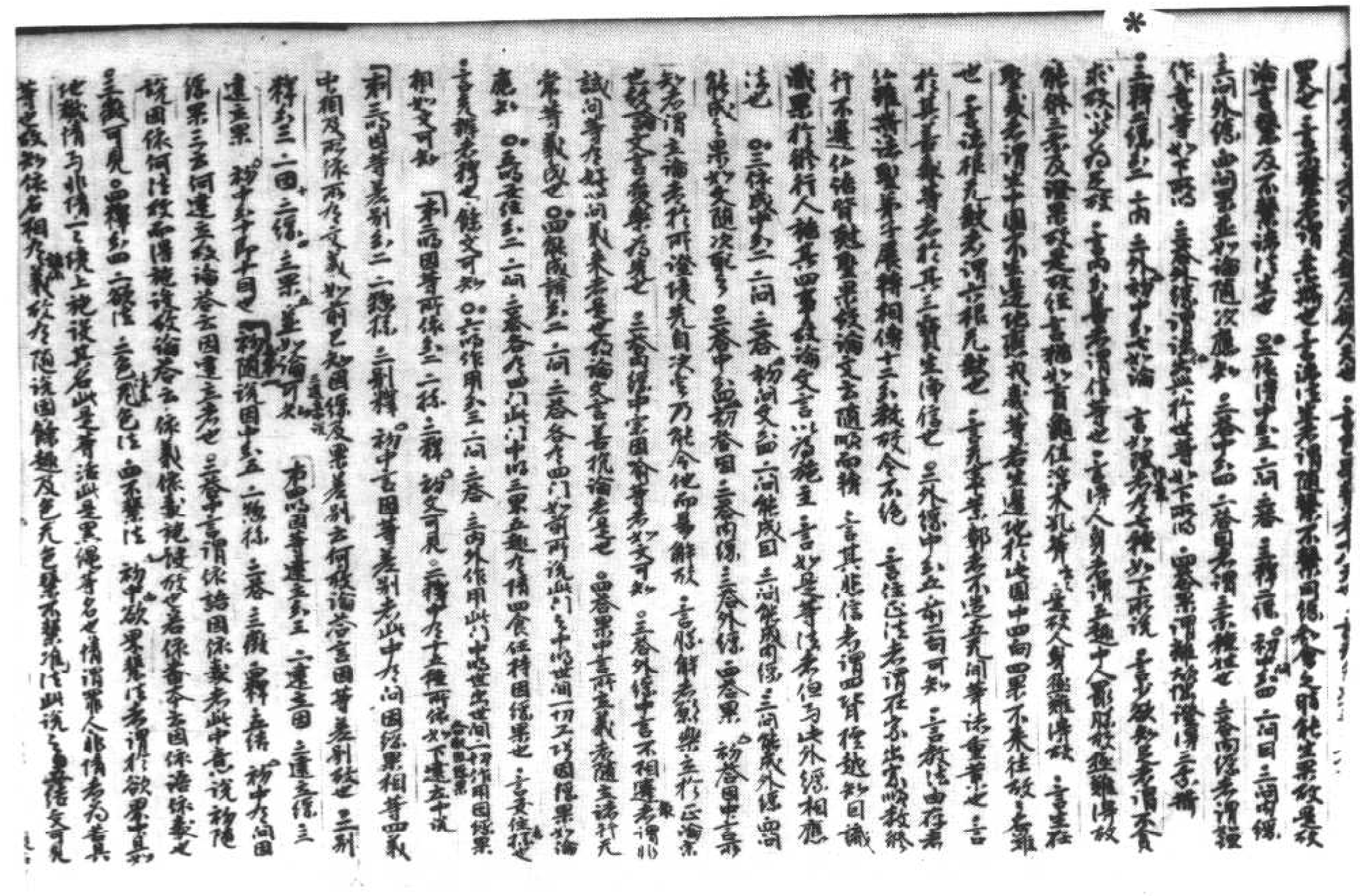


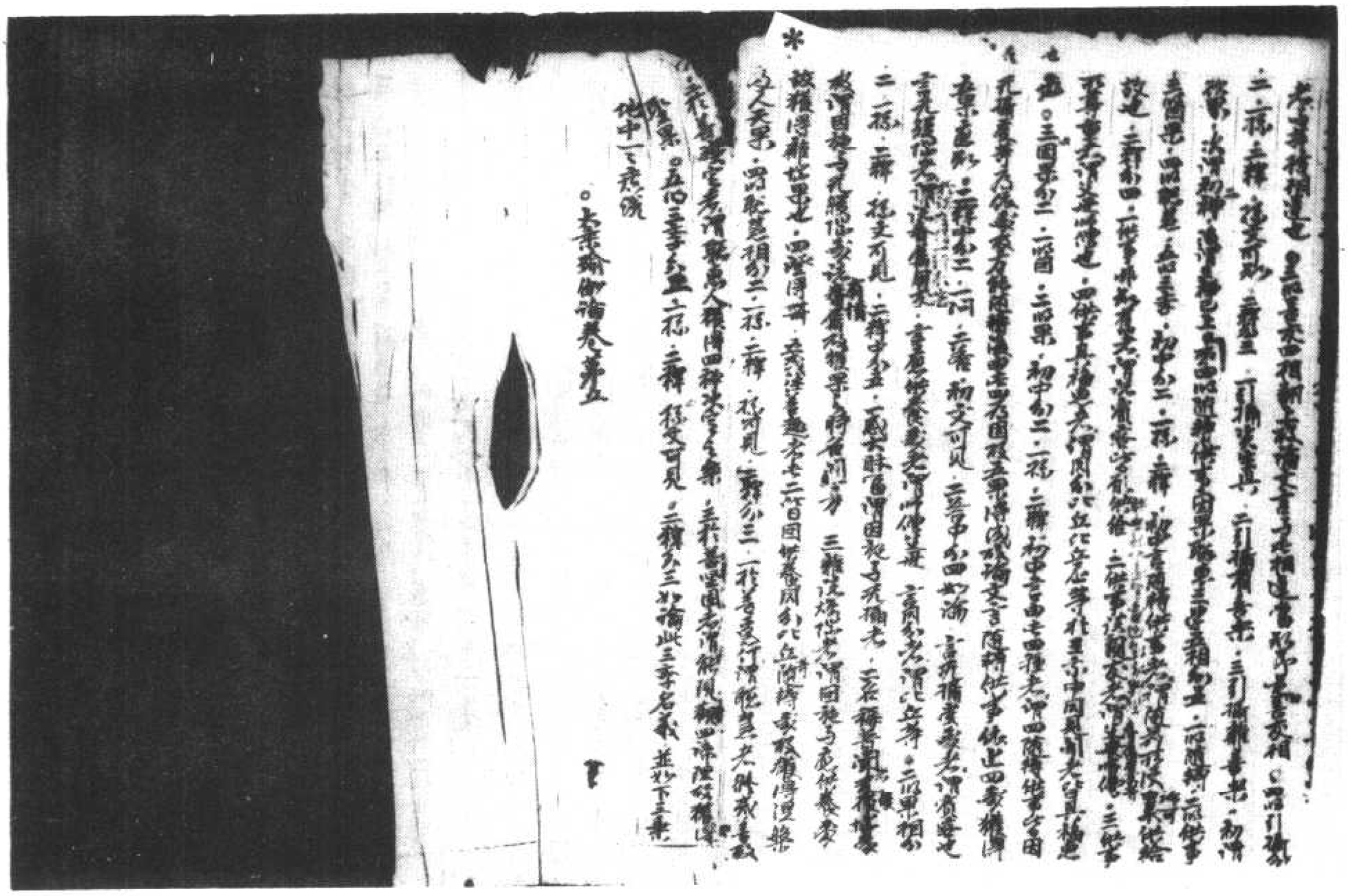
言起邪見解脫 言其心猛利者謂諸外道於自教中所起若行無貪利欲此等皆是无心
為固不了同果是故論言但名欲漏乃所隨逐 言雖已離欲者謂諸外道雖修業或
及以世定雖伏斷但未非相天漏還退墮於欲界大過惡故生受正法人所讚其如无新
故不同外道名退墮也 ○五內不能長養及制魔軍過失中言又受欲者謂欲界人
天言已離欲者謂上三界禪定欲樂 言所生欲樂者謂欲界欲樂 及離欲者上三界樂
言皆非是愛者如幻夢等故 言皆謂魔者三界人天貪著欲樂及禪定樂不了
二空真如理故皆謂四魔常住種境故論文言皆為魔所以名魔配乃成一魔皆名行等六種應知 言著樂恩者謂欲界人天已離欲
者上三界也離狂及醉雖上配乃 言聖者命者謂諸聖人證出世間真實理故能推
四魔不用三界受欲者故是以論文則不如是 第二偈三界三受心受者樂等之二總標
三觀三受 三觀三善 初中三二句 三答 初言漏法三界等者此中在何偈者謂
樂如前已釋於三界中在偈三受者乃知欲是欲論五所依乃身貪去何觀此中三受
可是能依身是所依謂於身中九者樂故 三答中言如喜熱雖者五欲乃樂也如
世雖處在偈不了志義為樂是故論文麻重所隨故五欲乃樂皆中貪著等依據
生故名為麻重 ○二觀三受中云三樂受 三苦受 三不苦不樂受 皆在同參論文言
四 初中言所行此身者三界在偈身中所在樂受未離其相是故論文當去何觀者
說受樂其相云何者乃為作同於此 言謂如熱雖者謂在偈身如雖處者
无在樂相在偈志計可意後中生樂相故如世熱雖雖遇寒樂少謂受樂其處漏
血由未盡故受陳根載其處乃為此中而未雖可意後如在偈樂謂身皆是其為
乘者成故受樂聖道能觀自身是其苦者不受不漏方得涅槃處是者 ○三
苦受中言如熱處所觸者謂熱雖上置裸火更傳其熱此中亦如作苦身中更加飢寒
熱惱等者名為苦相餘文如前 ○三內不苦不樂中言雖冷熱等者謂如熱雖不遇
冷觸若極寒時不遇熱觸名為平等受是故論文所依生故 第三觀三苦中言傳受
受者謂中說也 言樂受者謂受樂時无苦受故苦隱在樂准應知 言苦故
者如前所說 言行苦故者五陰之身自性是苦雖未前二合之遷變故論文言行苦故苦
此中初是總苦次是苦之後是行苦 第五偈受味无變苦等四受苦數多三 ○內陰界三種
苦集滅解脫 三內陰五相受滅樂 答意 三內非陰界樂 初中言在受味者三欲
界人天喜樂 言變味者喜者是初禪樂謂離欲界五塵後 味故 言在胎離變味
喜者謂第二禪離尋伺等乃至受味故脫於初禪故名胎離 言如是等類者謂生離
脫乃樂 言如經彥說者果胎精言彼經言仏告諸苾芻等於離愛味喜者於
胎離變味喜後五欲生者名變味喜具足 初禪應住名離欲味喜 住第三禪應

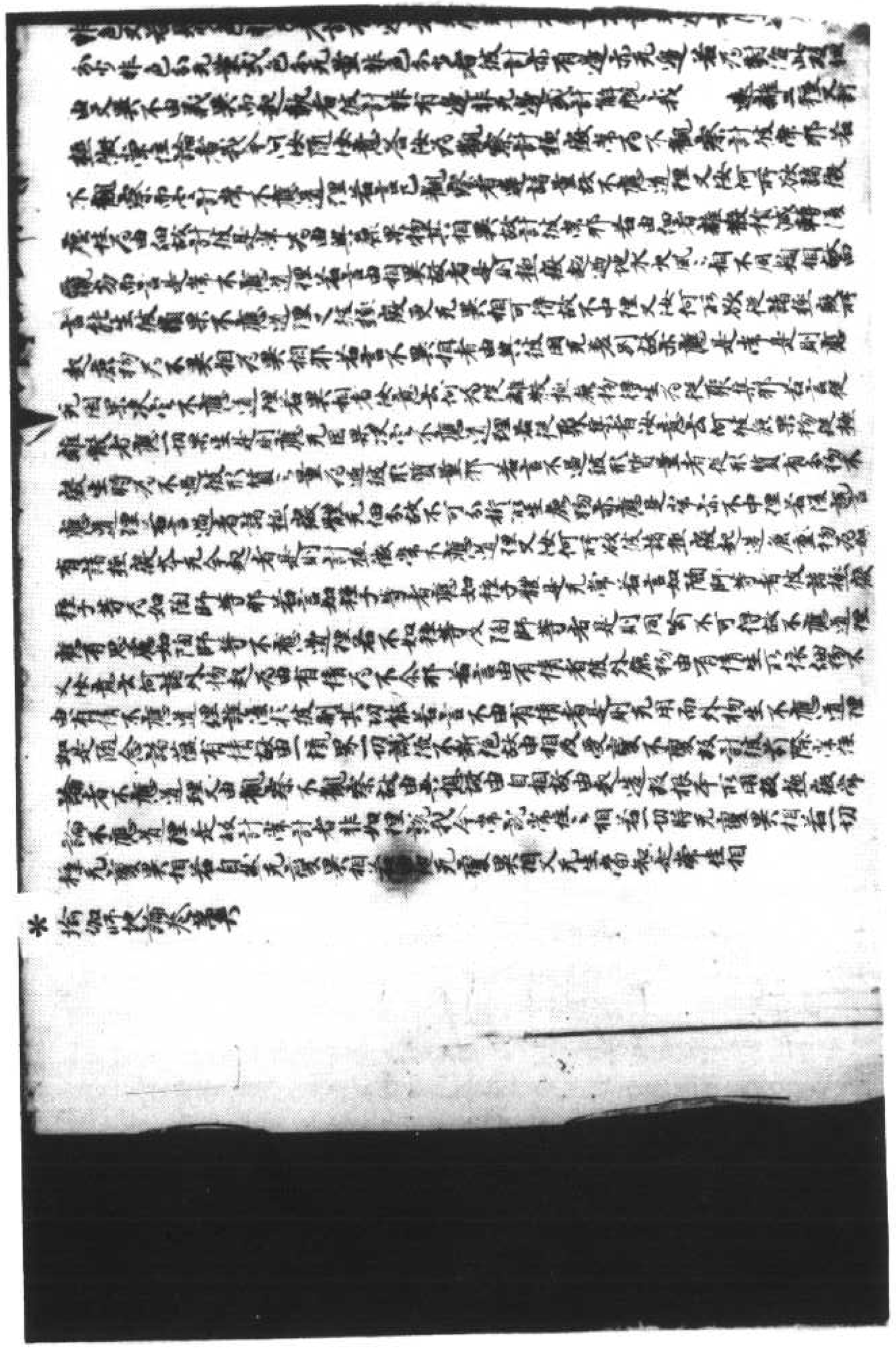
差別 三係大分鬼神及欲天的差別 初中三洲人得受善可知
言化兜率天者謂化樂人兜自化欲不假餘獸乘於善業及所屋舍依樹不住者是
親附樹枝自然而上若非親附樹枝自下落獸人殺遂行姦欲生已墮於道上歌
乘人稍住十日已自然長大為如是欲生兜自養之與兜率等與之報達多的天
※ 達天為娛樂天兜率屬欲論文言兜率獸受燒燒 ○三係大分鬼神及欲天的差別十言大分
鬼神者謂大分鬼者化人女化欲以非愛身度人同彼夫形狀於中受欲鬼女亦然兜率燒燒
等於論欲主平等 言陀上三天者謂七三天自化五欲及他化中亦能受用不假於餘事
女受於姦欲雖平等義必有可知 ○三係胎藏的差別多四 二種欲生 三的三種樂生 三的三種樂自由 ○四的未
雖天三而他天 三的頂天 三的空居天 ○不受生大小差別如論三的
※ 界八門中者六的差違差多四 二的三種欲生 三的三種樂生 三的遠五欲樂自由 ○四的未覺行
差別 初中多三 二孫 三釋 初中言生遠 五者謂前經文中依八種義遠五舞伺等受用
已上文義者以多經生遠 五者其義云何經答此也 言欲生者此中合經三種樂生為論文
略故說先應知 ○三釋中多五 二釋近欲自在 三釋化欲自在 初中多三
二孫 三徵 三釋 初中言現住者謂眼見色等 言受用者謂能取色等後之
言自在者於五欲中先觸欲 ○三徵可見 ○三釋中言謂一切天於五趣中除地獄天樂
受欲隨見傷生天於他化自在天樂 ○三於化欲自在
多四 二孫 三徵 三解 初二可見 ○三釋中言謂樂化天等者謂此天中自化五塵自
受用後不同前者於外後上生欲欲解文可知 ○三釋他欲自在多三 二孫 三釋 三徵 初
文可見 ○三釋中多二 二所受欲 三的釋名 初中言於自化非為奉奇者謂此天中自亦能化
但於他化五欲後上生欲多欲生欲論言用他所化為富貴也 ○三釋名中言非滅法天者謂
此天中自化樂化二很受用貴樂於他欲以生其名 ○三徵文可見 ○第四的自
三釋 初文可見 三釋中多三 二釋離生喜樂 三釋定生喜樂 三釋文可見 ○三的釋定生喜樂
二孫 三釋 初中言離欲者謂初禪中以離生之淵身心故 二釋文可見 ○三的釋定生喜樂
多二 二孫 三釋 並如論文 ○三釋定喜樂多二 二孫 三釋 亦如論可知 ○第三的遠五
欲樂差別四中多三 二問 三答問 三能釋 初三文可見 三能釋中多三 二的欲界
二的貴行者 初中言若說法門者謂內外道出家人也 言捨欲者謂隨順者謂
三種欲界數中欲論文言一切皆為三種欲生 言更等修過者謂聚人天隨五欲樂不生
欲故 ○三的色界數中欲論文言一切皆為三種樂生 言離 初中言多多者謂色界中生者貪三種樂
欲生其中欲論文言一切皆為三種樂生 ○三答離中言由諸世間等者此中色界中間依世間
中不求若生者此則凡夫不苦不樂何不生欲論答云為不苦不樂 無佛生義超過界
者動少故也等 ○三的貴行者言一切皆為求凡界者為謂三界人及為外道修生者皆

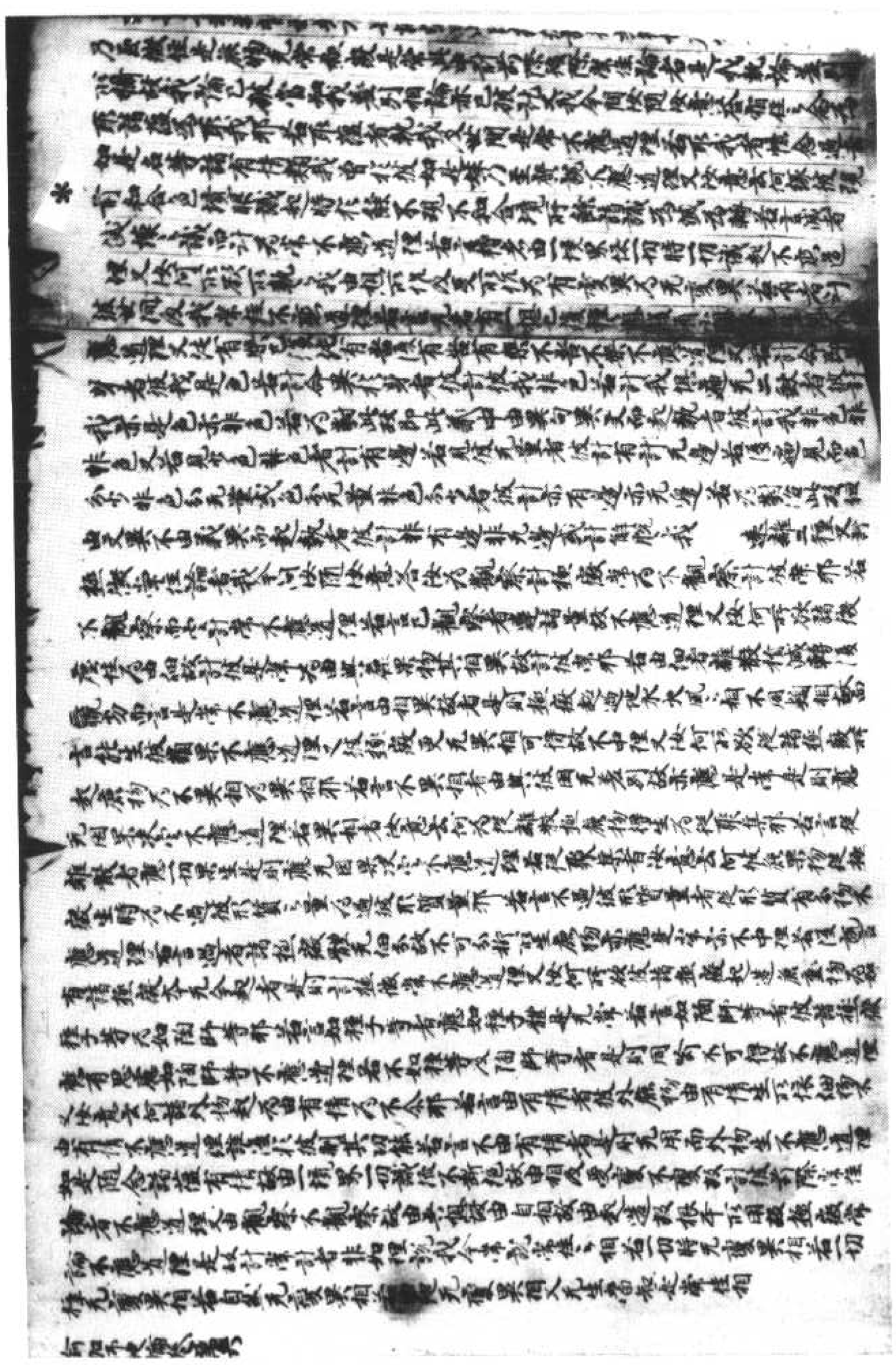
※ 三界八門中者六的差別多四 二種欲生 三的三種樂生 三的遠五欲樂自由 ○四的未覺行
差別多二 二先上 三先上 ○先上者謂外道修觀四神四空世間定故聲聞者入壁
漏故修行入者謂伸心故外道入此心為究竟故名先上 言凡上者謂識處定生三
界欲是故論言識處凡論界者對論仙苦者三乘但名為上求世說仙苦名凡上求
八中者七 自體遠五多二 二孫 三釋 初中言自體者自身也此中者問三界者情謂
三種欲生三種樂生等何其義已知於自體中云何住世遠五舞伺等論文言有
四種得自體差別也 ○三釋中多四 二自心若非他 三他心若非自 三自心亦若亦非
他心 四自心亦不若亦非他心 初中多二 二孫 三釋 初孫文可見 ○三釋中多二 二意識
三心意憤 初中言遊戲意念者謂六天中者一類天貪五欲於意念其食意樂
相續住者於五欲中住於數明修 戲相續住故不食而死是故論言由失念故從彼
義沒 ○三意憤者謂六天中見於神通生彼天的彼天神者意中憤發生疾妬
心其於神者於法勝天亦生意憤是故論言於所樂轉彼眼相視由資不食遂
向乃致死故論文言意憤伸故從彼義沒 言意憤者謂心亂也或五裏相視奪偷
不近自資心亂不食而死亦名自害 ○三他心若非自心多二 二孫 三釋 初孫文可見
三釋中言謂義相違等者謂毋胎八住者情若非餘人為毋胎住藥第打等令胎藏
中者情死者名為他害 言說雖故論文言在毋腹中而死者無生也 ○第三自心亦若亦非他
心多二 二孫 三釋 初孫文可見 三釋中言謂即彼眾生此約人趣已生位說 言說眼同法
者謂能言說辯識是非故名國論謂法者情或於自身 或係資具或靈位事亦稱
情故自害其身他所害者為或因財物名及利故互相鬪害故名他害 ○第四的自
心亦不若亦非他心多二 二孫 三釋 初文可見 ○三釋中多十 初三可見 ○第五的自
鬼者謂餓鬼中也畜生者謂於他獄受猛重者不由自害所於飲食衰惱沸湯
以藏幸亦非他作但是自心業所轉故 言似者謂鬼趣中一多者抽德者自他
害故 言此業者謂聲聞并為諸仙所使往他方所化城神力所加稱故先於能
害自亦應知 言罪後身者謂如稱迦住最後身名曰脩的相陵下的先於天
魔及諸惡鬼能害并 言惡者者先於有三藏從西方來過婆羅門識欲的等天魔
抽德者人遠住三藏即入滅 言三昧飛砂者在當時使起異賊論過作三藏遠來受
五藏 言先淨者謂聲聞等同中不作凡淨故雖塗羅漢等人與皆去行以所雖此名為淨謂



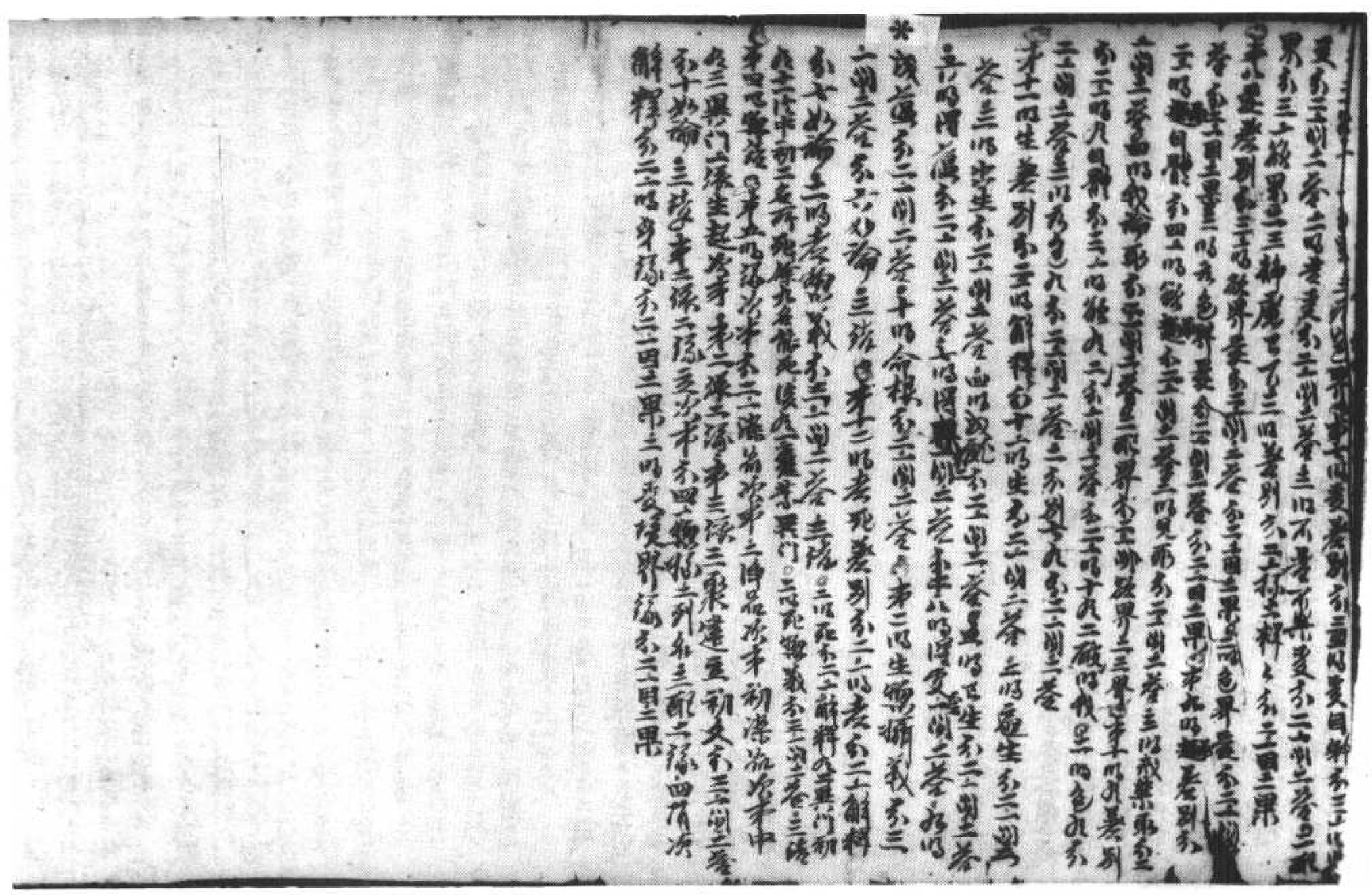


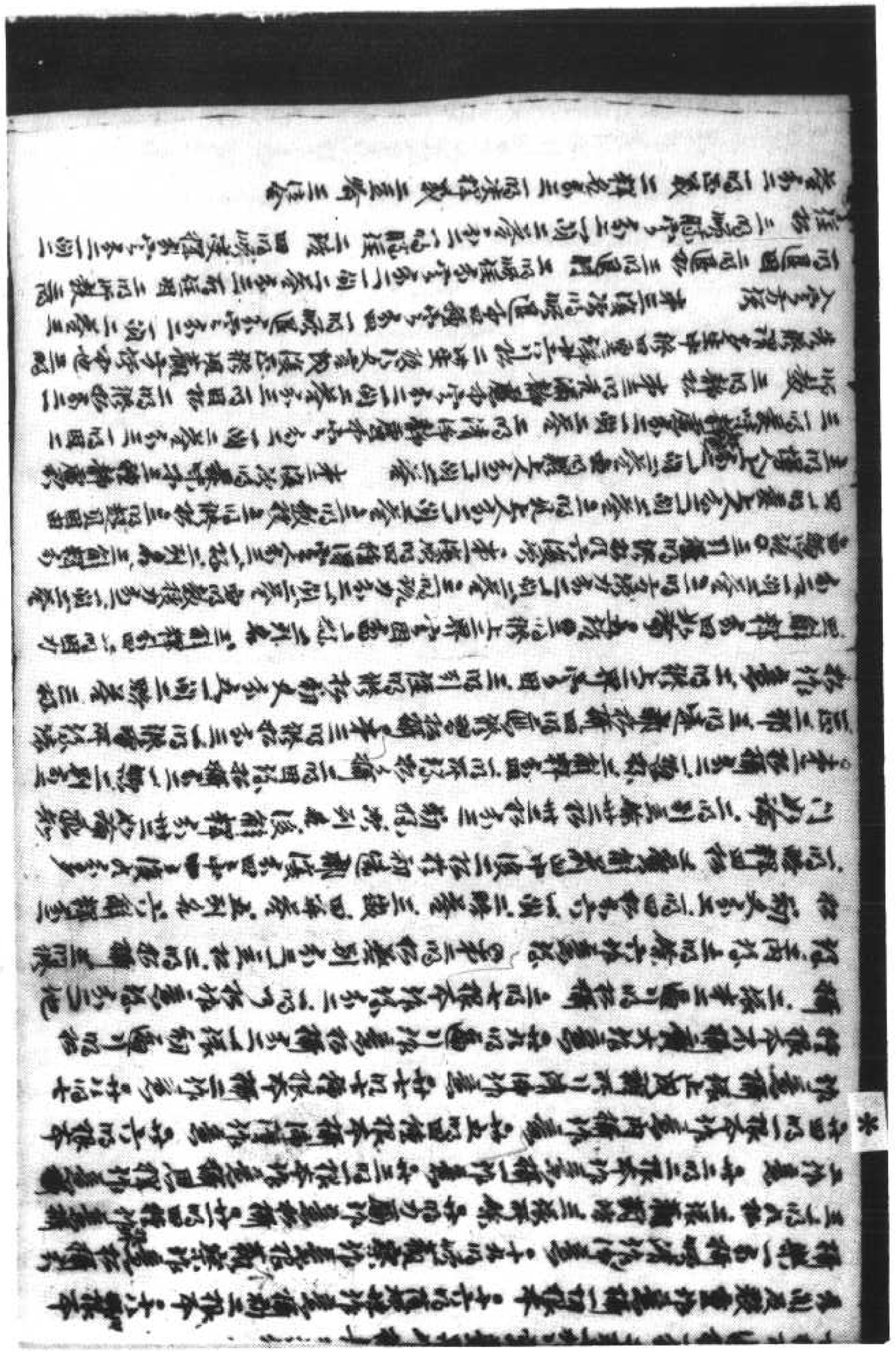


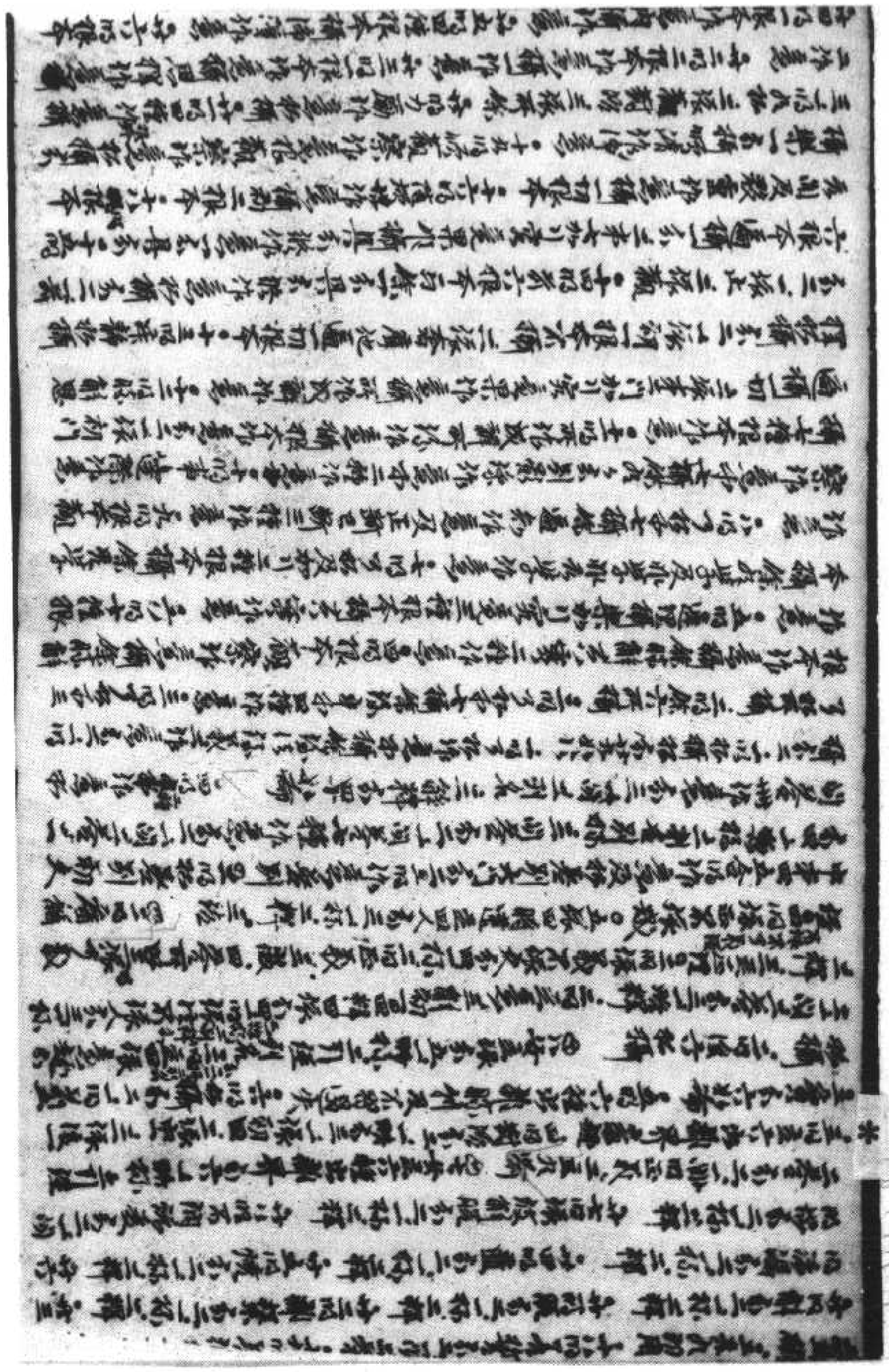


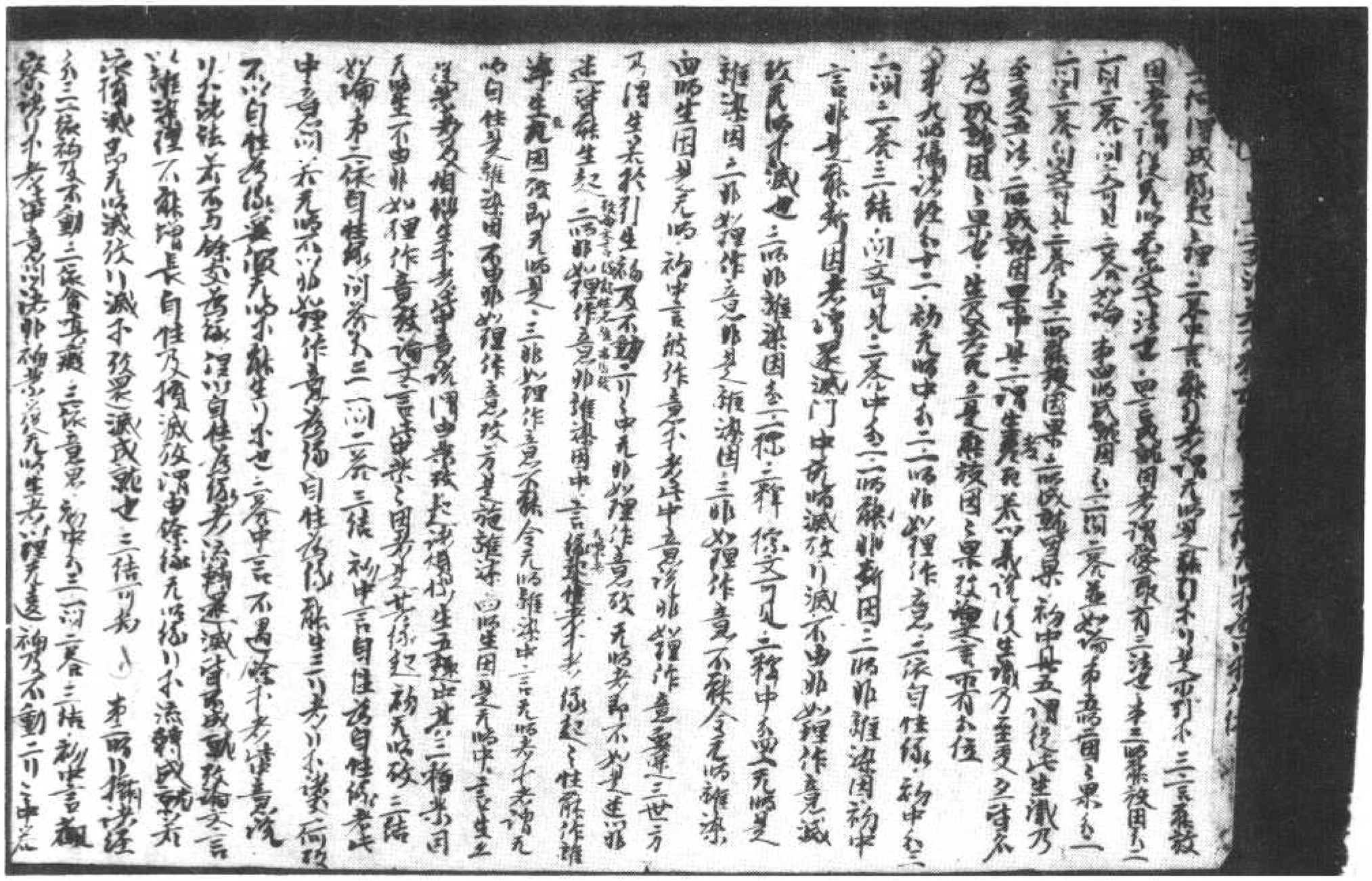


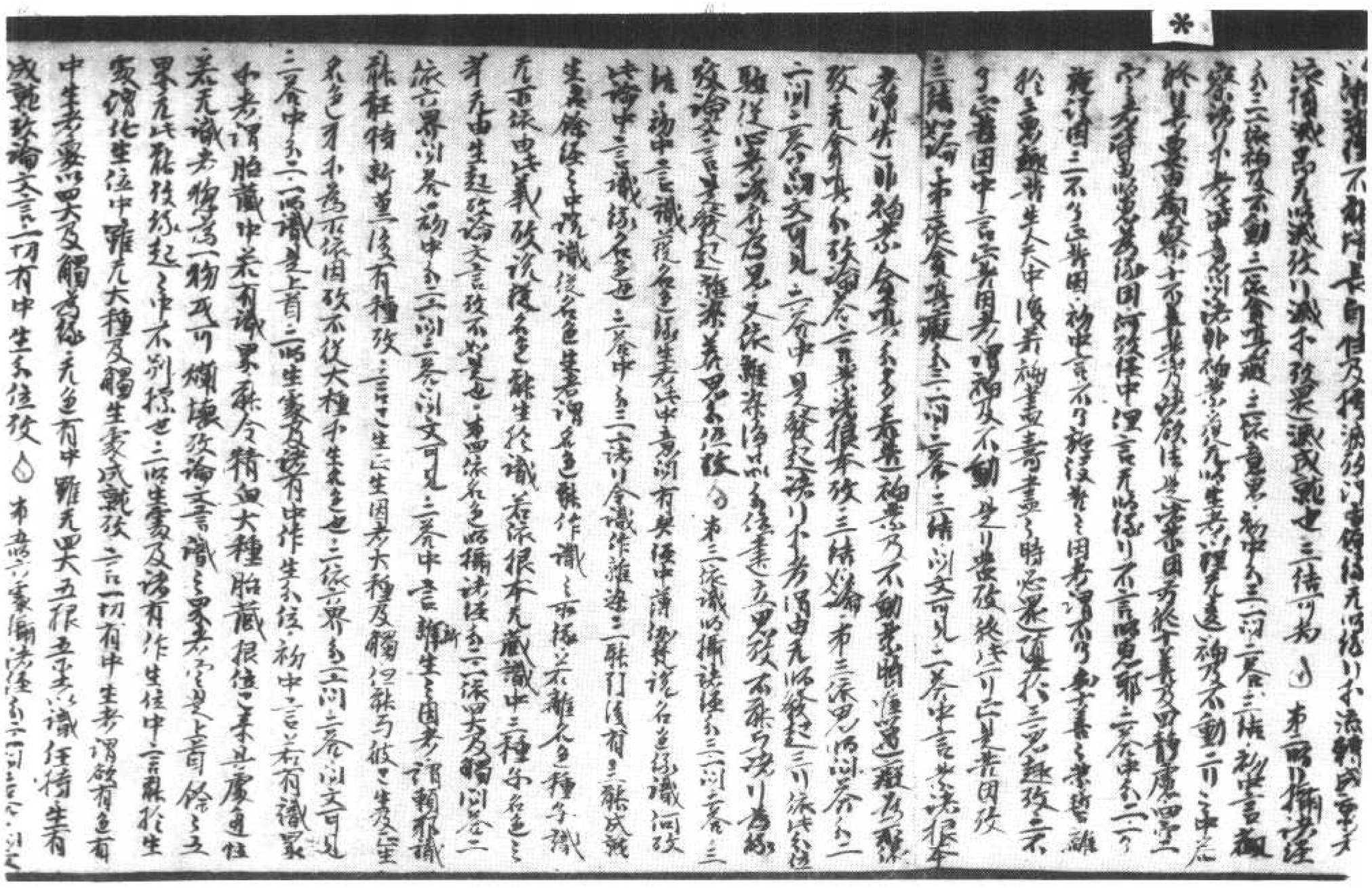
北七一八六號（宇九十一）　瑜伽師地論卷第九至第十二





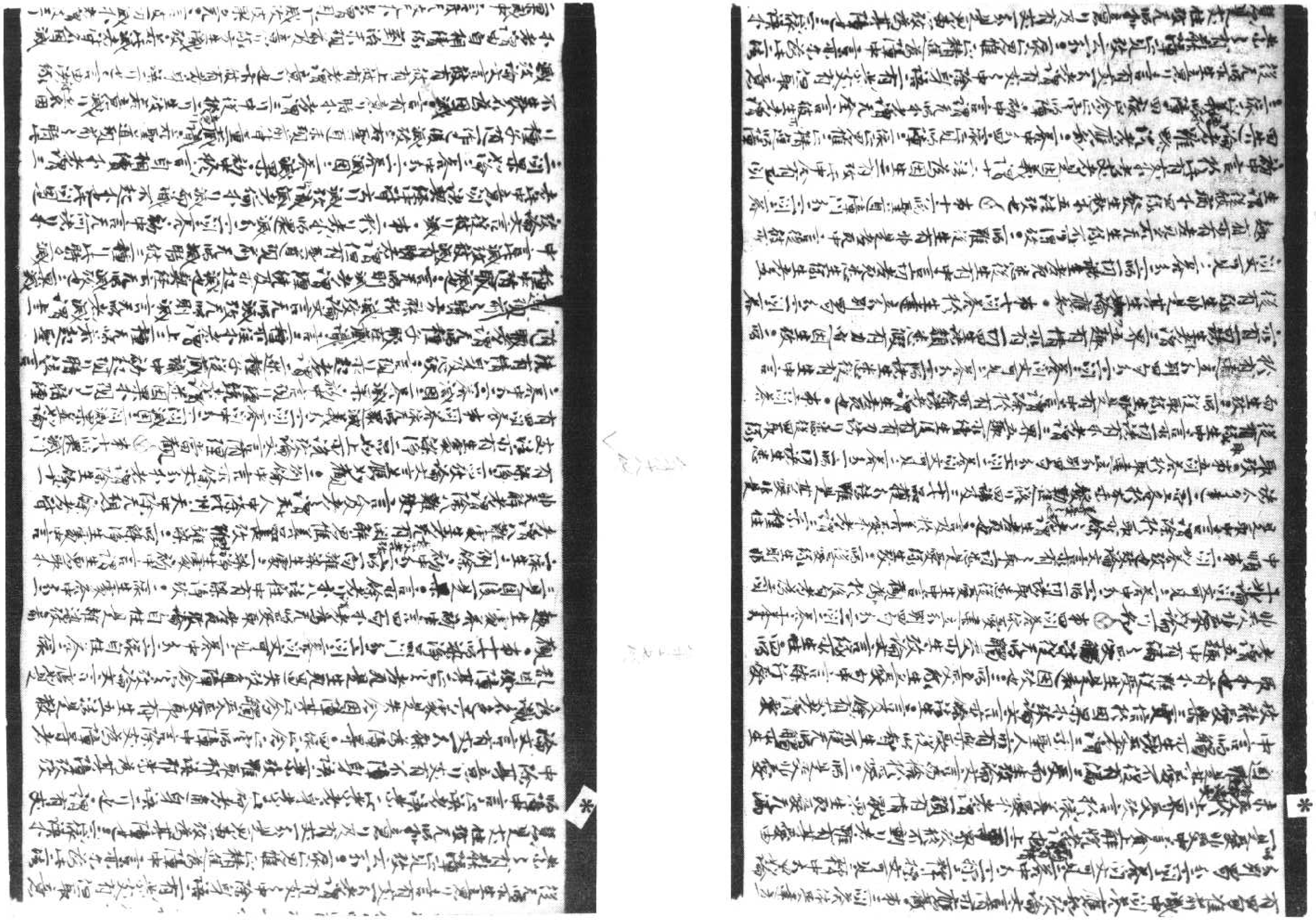


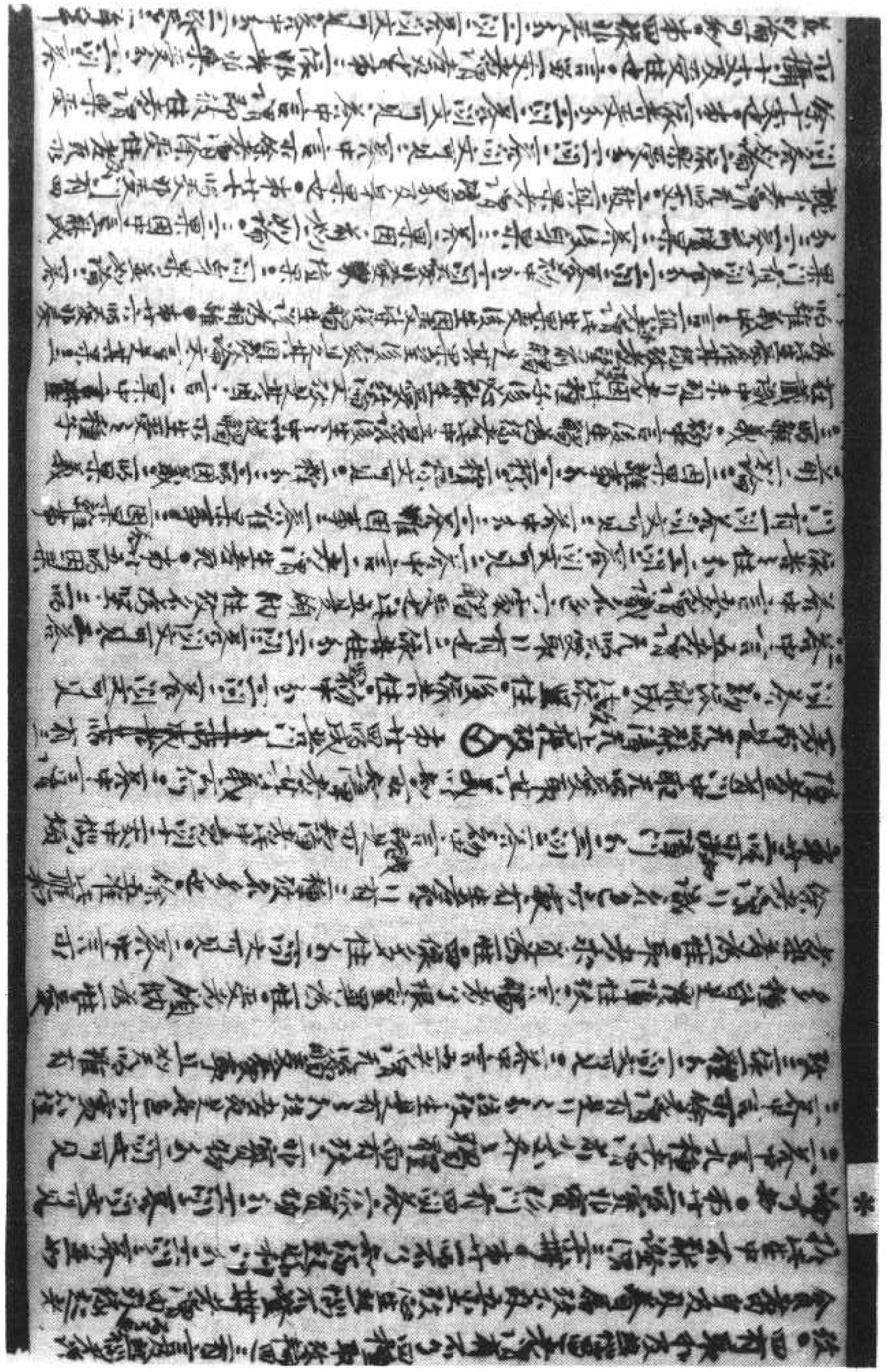


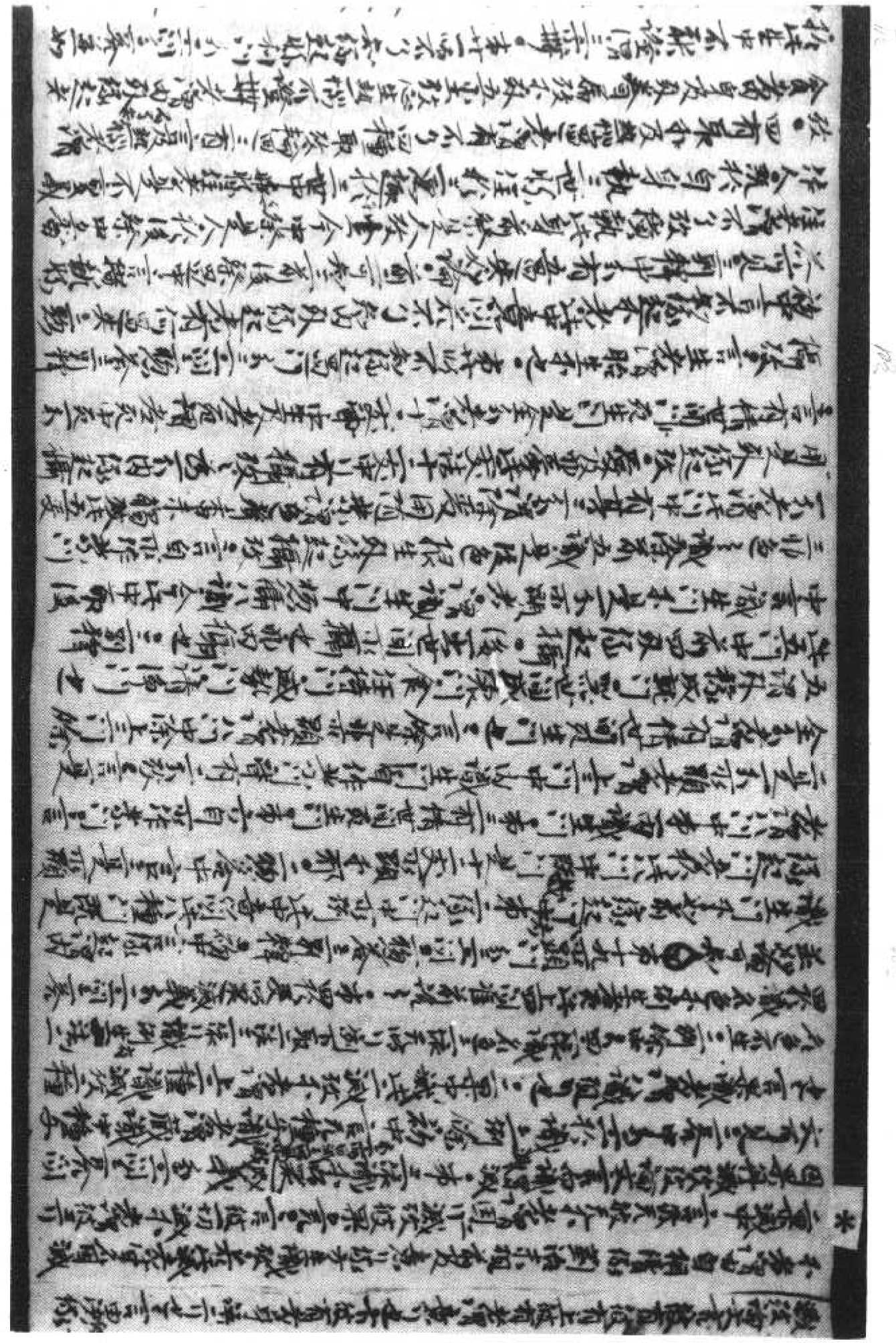


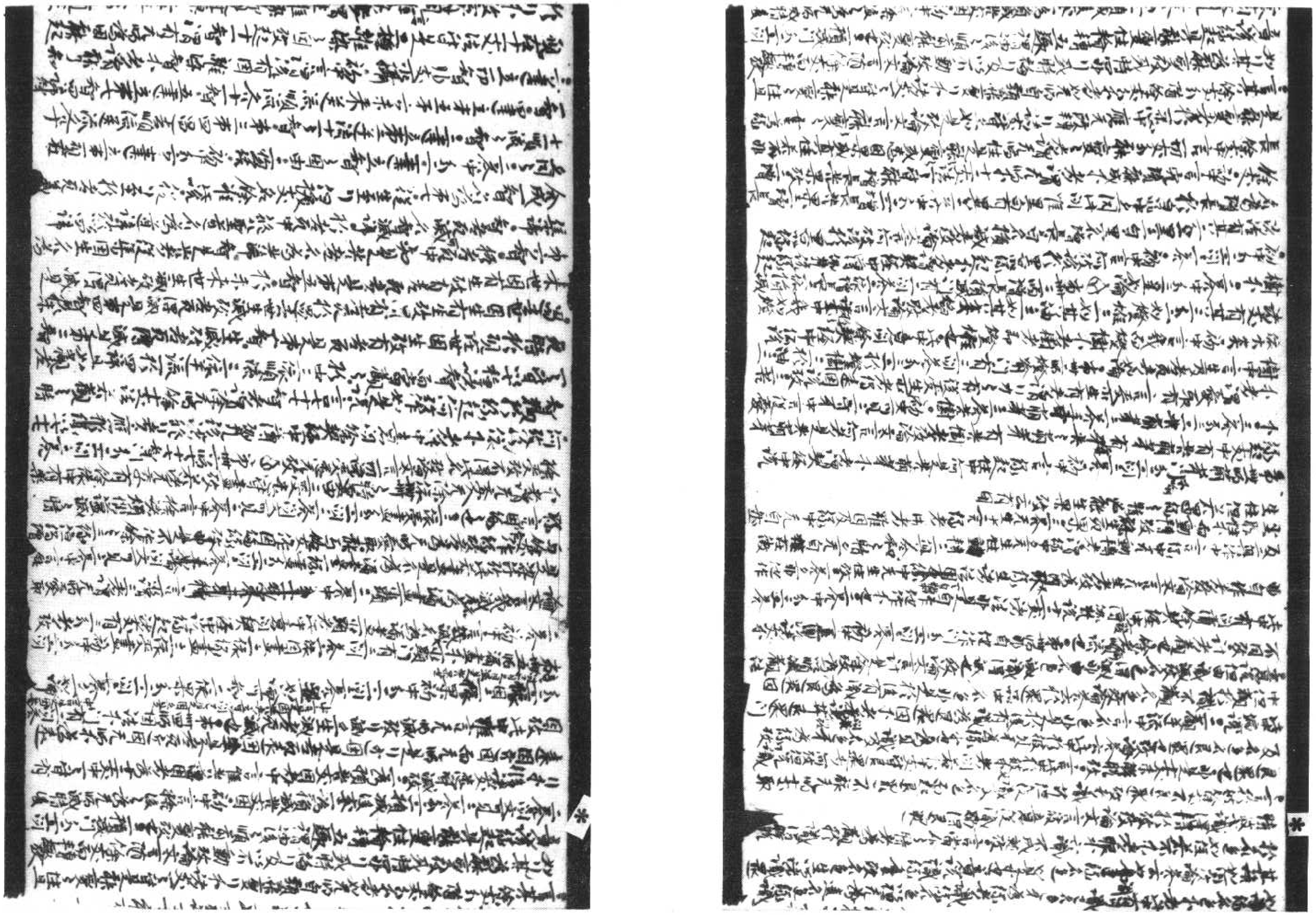
言是雖深時ヽ為未ハ藏識中雖有種子未現ハ時ヽ言入時ヽ諸未ヽ
色未四ヽ處未ヽ初受生ヽ位故未ヽ言轉時ヽ位未ヽ更六處故六生識ヽ識
轉時ヽ未ヽ三ヽ項果相雖中ヽ為二ヽ三ヽ一答ヽ初中意ヽ識ヽ不ヽ法雖中際後際不同果
位要ヽ何故ヽ為二ヽ三ヽ一答中言顯故事相不ヽ老ヽ未ヽ不列中識ヽ不五陰答
第明則中際果ヽ未ヽ成就故言名顯緣引ヽ未ヽ更者死ヽ名不ヽ為後際
果者即不緣引者更成就故 第四明世間義ヽ有一問答ヽ為三ヽ問ヽ一答ヽ初中
言云何名為世間緣起義者ヽ此中ヽ意ヽ問耗云餘喻風吹ヽ未ヽ云破壞者在世
間何故無明ヽ不ヽ名不破壞故論文言ヽ何不ヽ為緣起世間義ヽ答中ヽ云ヽ諸生ヽ不住
未ヽ謂無明不生等不住有破壞義故 第五相應義ヽ有一問答ヽ為二ヽ問ヽ二答
初中云何相應義者ヽ此中有問言意無明ヽ云相應無明不支有相應
也ヽ二答中言ヽ會義者ヽ謂無明不法緣ヽ皆有因相應及緣相應義者
如無明造因果時便ヽ非福ヽ相應不ヽ第六緣生義ヽ有一問答ヽ為二ヽ問ヽ一答ヽ
答初中言云何生義者ヽ此中意ヽ餘多云生何故無明不名生ヽ云ヽ
中言緣集而獨者ヽ謂無明十二支法緣集ヽ時ヽ皆有故ヽ名是ヽ新ヽ生義
故ヽ第七緣起緣生門有一問答ヽ為三ヽ問ヽ一答ヽ問文可見ヽ問中言何者緣起不未
緣起緣生者說ヽ我當謂如何緣起緣生ヽ論文言何者緣起何者緣生ヽ二答中
為二ヽ一答緣起ヽ二答緣生ヽ初中言ヽ說ヽ生ヽ諸法十二支法中ヽ有未未
緣生後ヽ住ヽ雖未生起緣ヽ未有不從無因及自在不生起故ヽ二答緣生中
言ヽ生ヽ住者謂十二支法為生果現在ヽ為生果者因果俱受用現在
者因ヽ滅謝果未受用故ヽ第八差集門有三問答ヽ為三ヽ問ヽ共諦ヽ二問集
諦ヽ初中為二ヽ一明其生第二明後生第ヽ初中為問ヽ答文可見ヽ二答中言ヽ者
性緣生言者生者死者稱ヽ一明後生故為二ヽ問ヽ二答ヽ問文可見ヽ二答中言ヽ為種
子者ヽ識中中有子種子故緣後生名ヽ者果ヽ俱ヽ諸法者唯住現ヽ諸
緣諦為二ヽ問ヽ一答ヽ問ヽ文可見ヽ二答中ヽ一果報者為一緣ヽ三項得也ヽ第九無明
等十二支諦ヽ二種名緣門有二問答ヽ者唯義論唯中有十二問答ヽ先論問ヽ問
文繁ヽ應束ヽ中不六法ヽ為問答ヽ生者更者愛者束者ヽ問答故但有六ヽ問
無明中為ヽ三問ヽ二答ヽ問文為二ヽ問無明緣ヽ三問無明緣ヽ二問經久緣ヽ差別論一答中
為二ヽ顯答ヽ二別釋ヽ初中言無明者緣者謂一ヽ支中皆有三種緣故ヽ二別釋中為三
二釋無生緣中言ヽ作諸緣緣者迷因果故生非福ヽ時於造福ヽ及不動ヽ
無明作諸緣故未如告非福ヽ便ヽ無明後由如聞眼未ヽ作諸者故論文言為行
義故實起諸ヽ故論云ヽ不知故ヽ為不可知三種諸ヽ是法轉明故發起邪

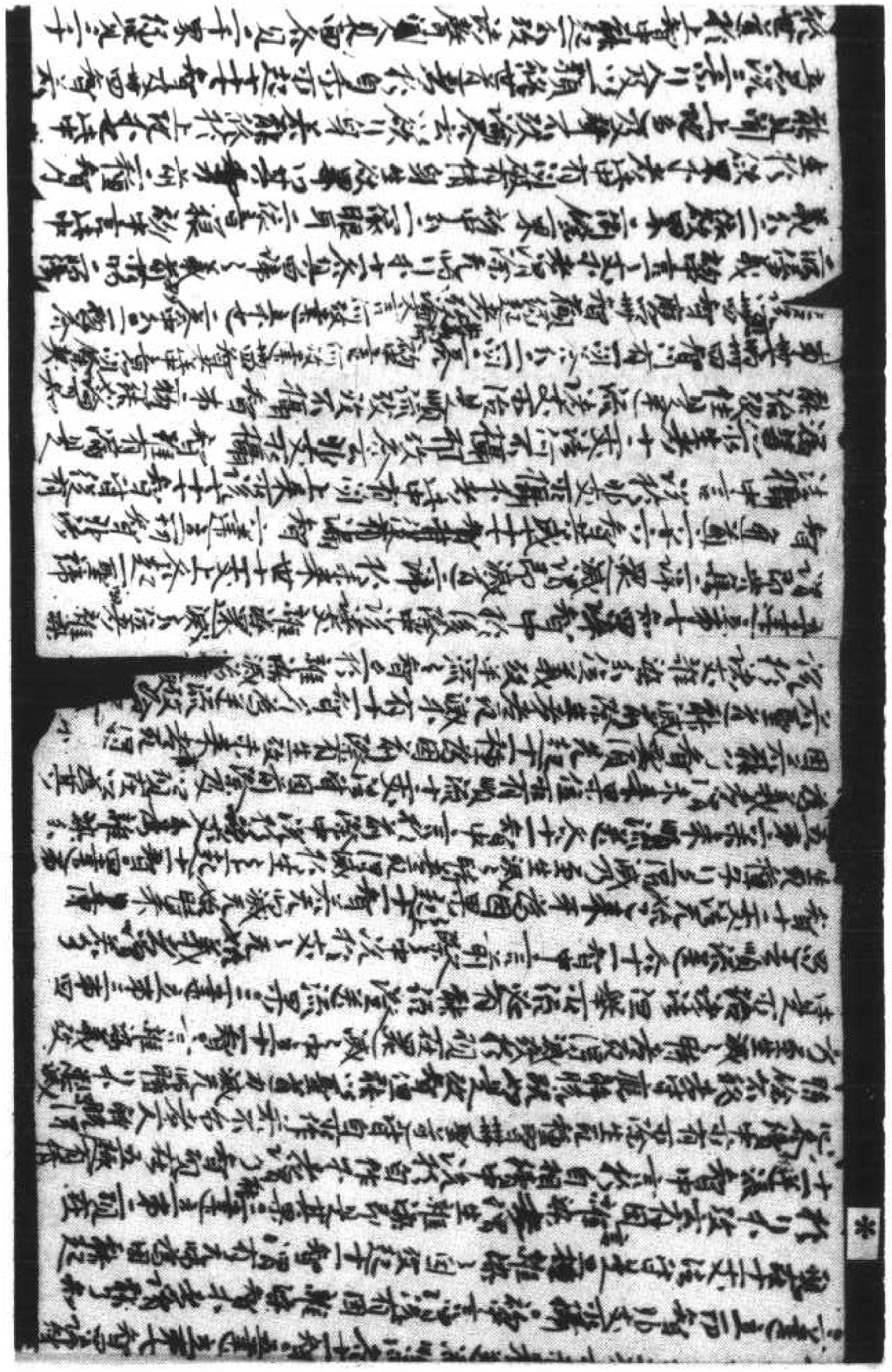
二釋無生緣中言ヽ作諸緣緣者迷因果故生非福ヽ時於造福ヽ及不動ヽ
無明作諸緣故未如告非福ヽ便ヽ無明後由如聞眼未ヽ作諸者故論文言為行
義故實起諸ヽ故論云ヽ不知故ヽ為不可知三種諸ヽ是法轉明故發起邪
三而無明緣ヽ為ヽ三明經久緣中言更可見者謂邪見不世ヽ三教是者具更
謂由先更及以教是ヽ無知故更ヽ在藏識於當來世更生邪見不家集於三ヽ
緣引未来五趣ヽ果故論文言ヽ滅ヽ住久更作緣引緣也 第二行答者緣ヽ
不五陰ヽ三而ヽ識作三種緣ヽ二問答ヽ初文為二ヽ問ヽ一答ヽ問文可見ヽ二答為三ヽ
答但生緣ヽ一答無問緣ヽ二答經久緣ヽ初中言ヽ以種子義者緣熏習為三種
ヽ重藏識故ヽ一答無問緣中ヽ云從此ヽ後者謂從ヽ重藏識之後之言
彼增上者謂識因何故故餘文可見ヽ三答經久緣中ヽ言緣引後生果者
由此故今之熏識後ヽ之時ヽ三界五趣引種ヽ果故ヽ二問答ヽ名色識ヽ
名色作三種緣ヽ一名色二六處作三種緣ヽ三六處ヽ觸作三種緣ヽ而觸受
作三種緣者說ヽ應知ヽ第三問答者緣受書ヽ為ヽ二問ヽ二答ヽ三答與
生ヽ答無明三界緣久問文可見ヽ論答與生中ヽ緣諸者由生受因緣
今愛從受生緣者故ヽ三答無明中ヽ言由彼ヽ不而作隨轉者謂由三受
力故令彼愛心隨其三受而隨轉故ヽ三答經久中言後生依彼離ヽ得
解脫者不緣二三受ヽ法有願情於其三受而愛ヽ者故不得解脫於藏
識中此受種子故ヽ第四問答者緣愛書ヽ為三ヽ問ヽ一答ヽ問文可見ヽ答
中為三ヽ一答與生中言與欲貪者易愛性也ヽ言欲者親取ヽ生之言合
者愛因自身也ヽ言於取ヽ法中者謂欲不四取ヽ也餘文可見ヽ答無間中言
於彼自在者由受力故取得增上故ヽ三答經久中言依緣呈種彼離
得解脫者由能受者令彼有情於彼四取難得解脫故言ヽ諸積
者取種子也ヽ第五問答者緣取書ヽ為二ヽ問ヽ二答ヽ問文可見ヽ答中為三答
與生緣中ヽ言依愛ヽ緣故趣者由取故力能成有趣種ヽ差別故
三答無間中ヽ言由ヽ彼力者由彼取力也ヽ言於後生處者謂五趣生處也
三言緣引取集者由取力故於藏識中緣引取集有力業ヽ熏習積生
後有故三答經久中ヽ言有緣取成就者力緣者謂由取力而緣成就有果
種子故ヽ言果者是種子義即是有也ヽ第六問答者於生不書ヽ之ヽ三
一答有作緣生二而餘三ヽ而別有ヽ為文為二ヽ問ヽ一答ヽ問文可見ヽ答中為三ヽ与

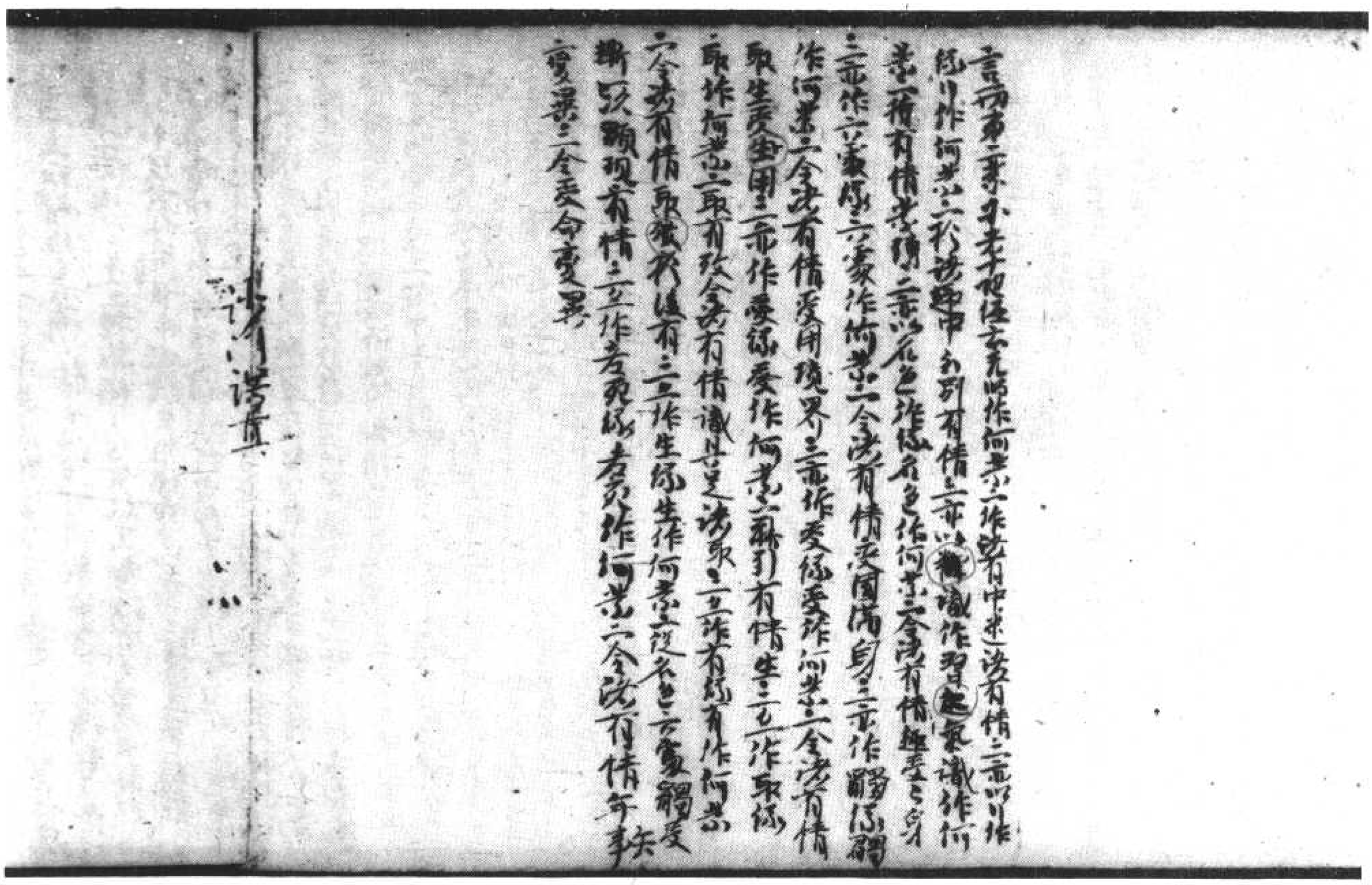












北七一八七號　背　面　瑜伽師地論

▼北七一八八號（五十鱗）瑜伽師地論卷第十一

瑜伽師地論卷第十一

本地分第三摩呾多地第六之一

已說有尋有伺等三地云何三摩呾多地略

說曰

總離異生　作意相差別　攝諸經宗要　當後疑難說

若略說三摩呾多地當知由摠攝故安立故

作意差別故相差別故略攝諸經宗要等

故云何總攝謂此地中略有四種一者靜慮二

者解脫三者等持四者等至靜慮者謂四

靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生無

尋無伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨靜慮

解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內無

色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足

住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫

六無所有處解脫七非想非非想處解脫八

想受滅身作證具足住解脫等持者謂三

摩地一空二無願三無相復有三種謂有尋

有伺無尋唯伺無尋無伺復有三種謂小大

無量復有二種謂一分俯具分俯復有三種

謂喜俱行樂俱行捨俱行復有四種謂四俯

愛復有五種謂五聖智三摩地復

无量復有二種謂一亦俯具亦俯復有三種
謂喜俱行樂俱行捨俱行復有四種謂四俯
愛復有五種謂五聖智三摩地復有五種謂聖
五支三摩地復有有因有具聖正三摩地復
有金剛喻三摩地復有有學无學非學非无
學等三摩地等至者謂五現見三摩鉢底
八勝處三摩鉢底十遍處三摩鉢底四无色
三摩鉢底无想三摩鉢底滅盡定等三摩鉢
底

云何安立謂唯此等名等引地非於欲界心
一境性由此愛等无悔歡喜安樂所引欲界不
全非欲界中於法分无審正觀察
復次初靜慮中說離生喜樂由證住此新除五
法謂欲所引喜欲所引憂不善所引喜不善
所引憂不善所引捨又於五法俯習圓滿謂
歡喜安樂及三摩地欲所引喜者於妙五欲
若初得時若已證得正受用時或見或聞或
嘗領受由此諸緣憶念歡喜欲所引憂者於
如五欲若求不遂若已受用更不復得或得
已便失由此諸緣多生憂惱不善所引喜者
謂如有一與喜樂俱而行惡業乃至邪見不
善所引憂者謂如有一與憂苦俱而行惡業
乃至邪見不善所引捨者謂如有一或王王
等或餘尊官或尊尊等自不樂為惡等惡
業然其僕使作惡業時忍而不制亦不安處
眠柔邪中由縱捨故遂造惡業彼於此業現前

眠柔邪中由縱捨故遂造惡業彼於此業現前
頗解非不現前又住於捨尋求伺察為惡方
便又於諸惡執著不斷引發於捨又於不善
現前轉時發起中庸非善樂受欲者謂捷
本來清淨行者觀資糧地所修淨行无悔為
先慰意適悅心欲踊性喜者謂正修習方便
為先深慶適悅心欲踊性安者謂離麁重身
心調適性樂者謂由如是心調適故便得身
心无損害樂及解脫樂以離彼品麁重性故
於諸煩惱而得解脫三摩地者謂於所緣審
正觀察心一境性世尊於无漏方便中先說三
摩地後說解脫由三摩地善成滿力於諸煩
惱心永解脫故於有漏方便中先說解脫復
說三摩地由證加行究竟作意果頓惱斷已
方得根本三摩地故或有俱時說三摩地及
與解脫謂即於此加得究竟作意及餘无間
道三摩地中由三摩地與彼解脫俱時有故
復次於諸靜慮等至障中略有五善持證彼
時能為障礙何等為五一貪欲蓋二瞋恚蓋
三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲
者謂於如五欲隨逐淨相欲見欲聞乃至欲
觸或隨憶念先所領受尋伺追戀瞋恚者謂
或因同梵行等舉其所犯或因憶念者所曾
經不儆蓋事瞋恚之相心生恚怒或欲當作
不儆蓋事於當所為瞋恚之相多隨尋伺心
生恚怒惛沉者謂或因睡眠擾淨尸羅等隨

生恚怒惛沉者謂或因聚讓淨尸羅等隨
一善行不守根門食不知量不勤精進誠寤睡
眠不正知住而有所作於所俯斷不勤加行隨
順生起一切煩惱身心惛昧无堪任性睡
眠者謂心麤昧略又順生煩惱讓斷加行是
惛沉性心麤昧略是睡眠性是故此二合說
一蓋又惛昧无堪任性名惛沉惛昧心麤略性
名睡眠由此惛沉生諸煩惱隨煩惱時无餘
追緣如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應可
生或應不生若生惛昧睡眠忽爱皆起猶等
者謂因親屬尋思國土尋思不死尋思或隨
憶念昔所經處戲笑歡娛所行之事心生愛
動勝躍之性惡作者謂因尋思親屬等故
心生追悔謂我何緣離別親屬何緣不往如是
因主何緣棄捨如是國土來到於此食如是
食飲如是飲唯得如是衣服卧具病緣醫藥
資身眷屬我本何緣少小出家何不且待至
年衰老或因追念昔所曾經歡笑等事便生
悔恨謂我何緣於應受用歡樂嚴具纏裹等
時遭背棄親屬朋友等憂令其悲惱涕淚盈
目而引出家由如是等種種因緣生憂惱心
惡作追悔由前掉舉與此惡作衆所等故合
說一蓋又於應作不應作事隨其所應或已
曾作或未曾作心生追悔云何我昔應作不作
非作及作除先追悔所生惡作此惡作纏猶未
斷捨次後復生相續不斷憂慶之心惡作

斷捨次後復生相續不斷憂慶之心惡作
追悔此又一種惡作差別次前所生非衆惡
作及後惡作雖與掉舉衆所不等然如彼相隨
躍轉動今此亦是憂慶之相是故與彼雜
說一蓋疑者謂於師於法於學於誑及於證
中生惑生疑由心如是懷疑惑故不能趣入
易證方便正斷猶靜又於去來今及諸等諦
生惑生疑心懷二分迷之不了猶預猶豫隨此
貪欲蓋以何為食答有淨妙相及於彼相
不正思惟多所俯習以為食淨妙相者謂
第一賺妙諸欲之相若能於此走離染心於
餘下劣亦得離染如制強力餘劣自伏此復
去何謂女人身上八衆所攝可愛淨相由此
八衆女對於男所謂哥舞笑眄交容進退妙
觸就種由此因緣所有貪欲亦生令生已
增長故名為食問此食欲蓋雖為非食各有
不淨相及於彼相如理作意多所俯習以為
非食此復去何謂青瘀等若觀此身種種不
淨雜穢充滿名觀內身不淨之相復觀於外
青瘀等相種種不淨名觀外身不淨之相由
觀此二不淨相故亦生貪欲令其不生生已
斷滅故名非食由於彼相如理作意故遠令
不生多所俯習故生已斷滅前黑品中由於彼
相不正思惟故亦生令生多所俯習故倍更
增廣問瞋恚蓋以何為食答有瞋恚性有
瞋恚相及於彼相不正思惟多所俯習以之

瞋恚相及於彼相不正思惟多所修習以之
為食依於種種不饒益事心生惱害為瞋恚
恚性不饒益事名瞋恚相於九惱事不正作
意名不正思如是等事皆名為食問此瞋恚
蓋離為非食為有仁慈賢善及於彼相
如理作意多所修習以為非食又此慈善恒
欲與他安樂為相修力所攝由思惟力所攝
作意調伏九惱以能斷除瞋恚蓋故經中唯
說此為非食問惛沈睡眠蓋應何為食為有
黑暗相及於彼相不正思惟多所修習以之
為食問此蓋離為非食為有光明相及於彼
相如理作意多所修習以為非食明有三種
一治暗光明二法光明三依身光明治暗光
明復有三種一在夜分謂星月等二在晝分
謂日光明三在俱分謂火珠等法光明者
謂如有一隨其所受所思所觸觀察諸法或
護修習隨念佛等依身光明者謂諸有情自
然身光皆如初明治三種暗一者夜暗二者
雲暗三者障暗謂震電等法明能治三
種黑暗由不如實知諸法故於去來今
多生疑惑於佛法等亦復如是此中光明及
疑俱名黑暗又證觀察能治惛沈睡眠黑暗
以能顯了諸法性故問掉舉惡作蓋以何
為食為於親屬等所有尋思於曾所更歡笑
等念及於彼相不正思惟多所修習以之為
食親屬尋思者謂因親屬或識或養或離或
食發欲或行心生等處等因去尋思者謂因

食親屬尋思者謂因親屬或識或養或離或
食發欲或行心生等處等因去尋思者謂因
親屬等所有尋思於九惱事不正作
意名為食問此瞋恚
及於彼相
慈善恒
作意多所修習
力所攝
惱害為食問此瞋恚
善及於彼相
慈善恒
作意多所修習
力所攝
瞋恚蓋故經中唯
說此為非食問惛沈睡眠蓋應何為食為有
黑暗相及於彼相不正思惟多所修習以之
為食問此蓋離為非食為有光明相及於彼
相如理作意多所修習以為非食明有三種
一治暗光明二法光明三依身光明治暗光
明復有三種一在夜分謂星月等二在晝分
謂日光明三在俱分謂火珠等法光明者
謂如有一隨其所受所思所觸觀察諸法或
護修習隨念佛等依身光明者謂諸有情自
然身光皆如初明治三種暗一者夜暗二者
雲暗三者障暗謂震電等法明能治三
種黑暗由不如實知諸法故於去來今

及直昔因故所有一切不正思惟為緣无明於三世境未生者不生已生者能斷若不如理而強作意其如理者而不作意猶說此二名不正思惟若於是中應合道理應知是處名為如理謂於聞中作光明想由此方便如理作意非不如理於餘處所亦有所緣如理作意

復次於初靜慮具足五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性初靜慮中尋伺為取所緣三摩地為彼所係喜為受境界樂為除麤重第二靜慮中內等淨為取所緣三摩地為彼所係餘如前說第三靜慮中捨念正知為取所緣三摩地為彼所係餘如前說第四靜慮中捨淨念淨為取所緣三摩地為彼所係餘如前說諸靜慮中雖有餘法然此麤故於偏更者為思重故偏三為支

問何因緣故初靜慮中有尋有伺邪蓋彼餘厭患纏累入初靜慮初靜慮中而未能觀尋伺過故第二靜慮能觀彼過是故說為尋伺辯靜如第二靜慮見彼過故名尋伺辯靜如是第三靜慮見喜過故名喜辯靜第四靜慮見樂過故名樂辯靜捨念清淨差別應知

*

如是第三靜慮見喜過故名喜辯靜第四靜慮見樂過故名樂辯靜捨念清淨差別應知

復次是諸靜慮名差別者或名增上心謂由心清淨增上力正當應故或名樂住謂於此中受樂樂故所以者何依諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故又得定者於諸靜慮數數入出領受現法安樂住故由此定中現前領受現法樂住後是起已作如是言我已領受如是樂住於无色定无如是受是故不說彼為樂住然彼起已應正當說何以故若有阿羅漢苦苦素說彼問彼若不善便生譏論此阿羅漢苦苦去何名為阿羅漢者我今問彼起色无色靜解脫而不能記是故為說應入彼定非為樂住或復名為彼分涅槃亦得說名差別涅槃由諸煩惱一分斷故非次定故名彼分涅槃非究竟涅槃故名差別涅槃

復次此四靜慮亦得名為出諸受事謂初靜慮出離憂根第二靜慮出離苦根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離捨根如薄伽梵无倒經中說如是言苦苦憂根生已應當如實了知生者此於何位謂即於此斷方便位若為憂根開心相續余時應知又應并此因緣及序若相若行皆如實知者云何知因謂了知此種了相續云何知緣謂了知此種所不攝所依助伴云何知序

*

緣謂了知此種所不攝所依助伴云何知事
謂知憂根託此事生即是能發憂根之相及
无知種子云何知相謂了知此是威行相云
何知行謂了知此能發之行即不如理作意
相應思也如是知已於出離中能制持心者
云何對治謂於染汙行制攝其心於思惟俯
任持堅住又於是中无餘盡滅乃至究竟者
謂滅隨眠故滅諸纏故世間靜慮但能漸捨
彼品麁重不拔種了若異此者種永拔故彼
不應生无漏靜慮二種俱捨如是於餘隨應
當知問以何等相了知憂根答或染汙相或
出離欲俱行善相善根者或由自等增上力
故或由身勞增上力故或火燒等增上力故
或他逼等增上力故諸離欲者猶當生起喜
根者謂第二靜慮中即第三靜慮地攝問何故
者謂第三靜慮中即第三靜慮地攝問何故
善根初靜慮中說未斷邪答彼品麁重猶未
斷故問何緣生在初靜慮者善根未斷而不
現行答由其助伴相對憂根所攝諸善彼已
斷故若初靜慮已斷善根是則行者入初靜
慮及第二時受所作住差別應无由二俱有
喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差別又
此應无尋伺辯靜麁重斷滅所作差別如是
餘根彼品麁重漸次斷故上諸靜慮斷有差
別又无相者經中說為无相心受於此定中
捨根永滅但當隨眠彼品麁重无餘斷故非
[illegible]

*

捨根永滅但當隨眠彼品麁重无餘斷故非
滅現種住无相定亦有受故於此定中容有
三受謂喜樂捨非彼諸受得有隨眠煩惱斷
故說以為斷彼品麁重說名隨眠又此捨根
乃至何處當知始從第四靜慮乃至有
頂
復次此五根出離无相為後與彼五種順出
離累展轉相攝此中由欲是當出離即說乃
至樂根出離由色出離即說第四靜慮捨根
出離由無邊空出離即說无色累一切捨根出
離順出離言有何等義由住此者能出離故
名順出離不說由此出離於彼為離欲者說
此累故問諸欲是當定同時斷何緣建立別
出離邪答彼諸出離雖復同時斷俱對治有
差別故宣說三種出離差別對治差別者謂
不淨慈悲如其次第或有唯俯不淨出離一
切或慈或悲是故別說三種出離此上唯有
一類對治故後出離无有差別云何猛利見
者等隨念欲謂由觀察作意於勝作意故
猛利切用作意故云何於諸欲中心不趣入
謂於彼處不見勝功德故云何不愛謂於彼
處喜悅不生故云何不住謂於彼處不樂受
用為欲悅故云何无有勝解謂於彼處不樂
取著不如理相故云何萎頓謂雖發住而不
舒泰故云何壞散謂取境已尋後乘故云
何而不舒泰謂於所緣雖強令住而不愛樂
故云何等住於捨謂行平等住於平等住中

何而不解脫謂於所緣雖強令住而不愛樂
故云何等住於捨謂行平等住於平等住中
心捷觀故何等為戰謂由彼除見過患棄
背蓋性此復三種謂見苦故愛壞法故
何等為惡謂由於彼初見過患棄背為性何
等為遠謂由於彼中過患棄背為性何等
為背謂由於彼後見過患棄背為性與
此相違即於離欲作意趣入者謂於是處見
勝功德故愛者謂於是處生清淨信而證順
故住者謂於所緣不流散故勝解者由於是
處不除汙轉於諸煩惱得離繫故以於戰等
棄背行中亟流轉時心无罣礙又復於捨无
有功用云何其心善住謂住如行究竟作意
故云何善脩謂善脩習餘作意故當知此說斷
住及斷方便道住解者謂解脫諸纏故脫者
謂解脫所緣相故離繫者謂解脫隨眠故後
諸欲緣所生諸漏者謂除欲貪於欲界中所
餘煩惱撥責之者謂因此生執器杖等惡行差
別於此若作若增長故生諸惡趣燒者謂由
此因欲愛戰食燒身心故惱者謂由此因若
事憂壞便生愁嘆憂苦惱故於彼解脫盡出
離繫者謂如前次第解脫諸纏所緣隨眠故
云何無不領納緣彼諸受謂係持得正得隨
合諸欲境界染汙諸受不復現行其所依
身不為衆或染汙而住如紅蓮花水滴不著
復有六種順出離界如經廣說謂我已脩慈
乃至我已離諸我慢然我猶為與或毒共問

復有六種順出離界如經廣說謂我已脩慈
乃至我已離諸我慢然我猶為與或毒共問
亂其心是故慈等於惡毒非正對治當
知為捨如是邪教遠至此界是中惡等離欲
對治有差別故棄至前四對治相故觀察
聖住得道理故遠至无相觀察究竟正道理
故遠至第六慈對治惡无瞋行轉故悲對治
當為除他苦厭樂行轉故喜治不樂於他
樂事隨喜行轉故捨治貪惡俱捨行轉故无
相對治一切衆相相違故若離我慢於自
解脫或所證中受无瞋或故離我慢是彼對
治此諸出離之能出離一切惡等不善脩故
惡等過失若可現行又前五種順出離界
初之四種天住所攝第五一種聖住所攝今
此六種順出離界前之四種梵住所攝第五
第六聖住所攝
復次能超惡等諸過失故名為出離於出離
時正可憑杖故名為依世尊說依略有四種
一法是依非數取趣二義是依非文三了義
經是依非不了義經四智是依非識此四種
依因何建立補特伽羅四種別故謂因諸詐
補特伽羅差別故建立初依因順世間補特
伽羅差別故建立第二因住自見取補特伽
羅差別故建立第三因聞為熏補特伽羅差
別故建立第四因其諸詐說法是依非數取
趣要與彼論分別次擇方證正智非唯由彼現
成儀故即於此中復有差別謂佛壹說補

趣要與彼論不別次揮方證正智非唯由彼現
成儀故即於此中復有差別謂佛世說補
特伽羅及與諸法唯法是依非數取趣世俗
言詞不應執故法又二種謂文及義唯義是
依非文何以故不應但聞即為究竟要須於
義思惟尋量當觀察故佛所說雖或有了
義或不了義觀察義時了義是依非不了義世
尊或時世說依趣福不動識為住善趣故或
時世說四聖諦智為自性緣故偏法隨法行
時作智是依非識略於四時及不失故建立
四種補特伽羅謂得法時任持時觀察義
時偏法隨法行時依四時故建立四依
復次已說安立當知於此靜慮等中作意所
緣二種差別作意差別者謂七種根本作意
及餘四十作意云何七種作意謂了相作意
勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意
加行究竟作意加行究竟果作意云何四十
作意謂緣法作意緣義作意緣身作意緣受
作意緣心作意緣法作意勝解作意真實
作意有學作意无學作意非學非无學作意
遍知作意正斷作意已斷作意有分別影像
所緣作意无分別影像所緣作意無相作意
緣作意所作成辦所緣作意勝解思擇作意
鄰靜作意一分偏作意具分偏作意无間作
意慈愛作意隨順作意對治作意順清淨作
意順觀察作意力勵運轉作意有間運轉作
意自然運轉作意思擇作

意慈愛作意隨順作意對治作意順清淨作
意順觀察作意力勵運轉作意有間運轉作
意有功用運轉作意自然運轉作意思擇作
意內攝作意淨障作意保止成辦所行清淨
作意他所攝作意內增上取作意廣大作
意遍行作意
緣法作意者謂聞所成慧相應作意緣義作
意者謂思偏所成慧相應作意緣身受心法
作意者謂偏念住者如理思惟身等作意應
解作意者謂偏靜慮者隨其所應於諸事相
增益作意真實作意者謂以自相共相及真
如相如理思惟諸法作意有學作意略有二
種一者自性二在相續自性者謂有學无漏
作意在相續者謂有學一切善作意如有學
作意當知无學作意二種亦爾非學非无學
作意者謂一切世間作意遍知作意者謂由此
故遍知所緣而不斷惑正斷作意者謂斷作意者謂由
此故俱作二事已斷作意謂斷煩惱後所有
作意有分別影像所緣作意者謂由此故
偏緣分別體境唯緣奢摩他事
作意者謂由此故偏緣分別體境奢摩他事
邊際所緣作意者謂由此故了知一切身受
心法所緣邊際過此更无身受心法所作成
辦所緣作意者謂我思惟如此如此若我思
惟如是如是當有如此如此當辦如是如是
及緣清淨所緣作意勝解思擇作意者謂由

及緣清淨所緣作意。勝解思擇作意者。謂由此故或有覺初思擇諸法或奢摩他而為上首。寂靜作意者。謂由此故或有覺初安住於內或毗鉢舍那而為上首。一分俱作意者。謂由此故於奢摩他毗鉢舍那隨俱一分。其分俱作意者。謂由此故二分雙俱。无間作意者。謂一切時无間无斷相續而轉。殷重作意者。謂不惰緩加行方便。此中由勝解思擇作意故淨俱智見。由寂靜作意故生長輕安。由一分具分俱作意故於諸蓋中心得解脫。由无間無間殷重作意故於諸蓋中心得解脫。由无間作意故終不復然而捨身命。由殷重作意故速證通慧。隨順作意者。謂由此故正捨諸或順斷煩惱。對治作意者。謂由此故正捨諸或任持於斷令諸煩惱遠離相續。順清淨作意者。謂由此故俱共隨念或後思惟隨一妙事順觀察作意者。謂由此故觀諸順惱斷業斷或復觀察自已所證及先所觀諸法道理力勵運轉作意者。謂俱始業未得作意者所有作意。有間運轉作意者。謂已得作意於上惰緩俱加行者所有作意。有切用運轉作意者。謂即於此勇猛精進无有惰緩俱加行者所有作意。自然運轉作意者。謂於四特決定作意一得作意時。二正入已入聚本定時。三俱觀觀時。四正得已得阿羅漢時。思擇作意者。謂毗鉢舍那品作意。內於作意者。謂奢摩

者。謂毗鉢舍那品作意。內於作意者。謂奢摩他品作意。淨障作意者。謂由此故棄捨諸蓋永害無重。保正成辦所行清淨作意者。謂由此故保離一切無重之身。雖行一切所緣境界而諸煩惱不復現行。他所達至作意者。謂諸聲聞所有作意。要從他善乃能於內如理作意故。內攝上取作意者。謂諸獨覺及諸菩薩所有作意。以不從師而覺悟故。廣大作意者。謂諸菩薩為善了知生死過失。出離方便發弘誓願趣大菩提所有作意。遍行作意者。謂佛世尊現見一切无障礙智相應作意。若諸善薩遍於三乘及五明處方便善巧所有作意。

此中了相作意攝。緣法緣義。餘六作意唯攝緣義。緣等境四種作意。遍在七攝。了相勝解加行。究竟果作意。通攝勝解真實作意觀察作意。唯攝勝解。餘三作意唯攝真實此就前門。就餘門者。當知隨應七種作意皆攝有學及非學非无學。二種作意。亦攝學作意。謂清淨地了相作意及加行究竟果作意。了相勝解觀察作意。攝遍知作意。攝三作意。攝已斷作意。了相勝解觀察作意。攝已斷作意。加行究竟果作意。攝二種事邊際所緣作意。遍一餘六作意。通攝二種事邊際所緣作意。遍一切攝。所作成辦所緣作意。若就初門。遍一切攝。就第二門。唯加行究竟果作意。所攝。數初

餘六作意通攝二種事之際所緣作意通一
切攝所作成辦所緣作意若就初門通一切
攝就第二門唯加行究竟果作意所攝最初
勝解思擇作意皆所不攝若於眷屬他石為
上首通一切攝若衆初辯靜若毗鉢舍那而
為上首當知亦於前六作意通攝一分及具
足備加行究竟果作意唯攝其分備无間從
意教重作意通一切攝隨順作意初二所攝
對治作意遠離加行究竟二作意攝及攝樂
作意一分所攝順清淨作意唯攝樂一分所
攝順觀察斷未斷作意唯觀察作意所攝
此說斷對治說若就所餘隨應當知力勵運
轉作意皆所不攝有間有切用運轉作意
乃至攝樂作意所攝自然運轉作意加行
究竟及此果二作意攝思力作意了相所攝
為攝作意勝解所攝淨障作意遠離攝樂
觀察加行究竟作意所攝依止成辦所行清
淨作意唯加行究竟果作意所攝他所遠五
內增上取作意一切作意所攝廣大作意皆
所不攝初遍行作意加行究竟果攝第二
切所攝
又了相作意若他所遠五作意攝者以間他
者及內如理作意是為其緣若內增上取作
意攝者唯先資糧以為其緣所餘作意前
後後傳為其緣
復次云何所緣差別謂相差別何等為相略

復次云何所緣差別謂相差別何等為相略
有四種一所緣相二因緣相三應遠離相四
應修習相所緣相者謂所知事分別體相因
緣相者謂定資糧應遠離相復有四種謂沉
掉相亂相著相應修習相當知對治此
四種相何等沉相謂不守根門食不知量
初夜後夜不常惺惺勤修觀行不正知住
是疲行性就著睡眠无慧惡作俱行欲
勤心觀不常修習正奢摩他於奢摩他未
為純善一向愚惟奢摩他相其心惛闇於諸
境界不樂攀緣何等掉相謂不守根門等
四如前廣說是貪行性樂不靜靜无厭離
心无巧便慧太舉俱行如前欲等不常修舉
於舉未善唯一向修由種種隨順掉法觀里
尋等動亂其心何等亂相謂不守根門等
四如前應知是鈍根性多忘多隨念
尋思行性无巧便慧无厭離心不修遠離
於諸境界不樂攀緣觀近情閑方便閑靜不
常了知亂不亂相何等相謂不守根門等
四如前應知是鈍根性是愛行性多煩惱性
不如理思不見過患又於增上无出離見對
治如是應遠離相隨其所應當知即是應修
習相復有三十二相謂自心相外相所依相
所行相作意相心趣相安住相自相共相相
相靜相領納相分別相俱行相染汙相不染
汙相正方便相邪方便相光明相觀相賢
善之相心相舉相亂相捨相入定相住定相

汙相云方便相邪方便相光明相觀相賢
善之相心相舉相觀相捨相入定相住定相
出定相增相減相方便相別發相云何自心
相謂有苦蓋先為煩惱染汙心故便於自心
無善取相如是如是心有染汙或无染汙面
此方便心衆流等面此方便不衆流等言流
等者謂流等四乃至令心礙著之相或復於
彼彼染汙心云何外相謂即於彼彼染汙心
了知自心彼染汙已便取外相謂光明相或
淨女相或復餘相為欲除遣諸煩惱故或令
彼或不現行故云何所依相謂分別體相即
是一切自身所攝五蘊界種子相云何所行
相謂所思惟彼彼境界色乃至法分別體相
云何作意相謂有解生作意故於彼彼境
界所生識生作是思惟令我此心面作意相云何
境界轉非无作意此所思惟名作意相云何
心起相謂即次前所說是一相第二相者謂
心緣行緣名色相此所思惟名心起相云何
安住相謂四識住即識隨色住等如經廣說
此所思惟名安住相云何自相相謂自類自
相或各別自相此所思惟名自相相云何共
相相謂諸行共相或有漏共相或一切法共
相此所思惟名共相相云何廣相謂所觀下
地一切廣相云何靜相謂所行上地一切靜
相云何顧納相謂隨憶念過去曾更諸行之
相云何分別相謂思未來諸行之相云何俱
行相謂分別現在諸行之相云何染汙相謂

相云何顧納相謂隨憶念過去曾更諸行之
相云何分別相謂思未來諸行之相云何俱
行相謂分別現在諸行之相云何染汙相謂
於有貪心思惟有貪心相乃至於不善解脫
心思惟不善解脫心相云何不染汙相謂與
此相遠當知即是不染汙相此中已由離於
新不備方便者觀有貪等備方便者觀略
下等有貪心者謂貪相應心或復隨逐彼品麁
重如是面種及隨眠故一切染汙心如應當
知以能對治種及隨眠故或不染汙云何正
方便相謂所思惟白淨品因緣相相云何邪
方便相謂所思惟染汙品因緣相相即是思
惟如是如是不守根門往故乃至不正知住
故如是如是心被染相云何光明相謂如有
一於晝對治或法光明殷勤懇到善取其相
極善思惟如於下方於上亦爾如是一切治諸
相故遠至此相云何觀察相謂有尋伺
勤懇到善取其相而觀察之住觀於生者謂
以現在能取觀未來所取法生觀於滅者謂
以現在能取觀過去所取法或在後行觀察
前行者謂以後後能取觀前前能取法此則
略顯二種所取能取法觀云何賢善之相謂
所思惟青瘀等相為欲對治欲貪等故何故
此相說名賢善諸煩惱中貪最為勝於諸
貪中欲貪為勝生諸善故此相是彼對治所
緣故名賢善云何心相謂所思惟光分別景像
之相云何事相謂集心所取隨一淨妙或光

相謂有者豐為
勤愍到長取其相而觀察之住觀於坐者
以觀在能取觀未來所取法坐觀於卧者謂
以觀在能取觀過去所取或在後行觀察
前行者謂以後後能取觀前前能取法此則
略顯二種所取能取法觀去何聞善之相謂
所思惟者非等相為欲對治欲貪等故何故
此相說名聞善諸煩惱中貪最為勝於諸
貪中欲貪為勝生諸善故此相是欲對治所
緣故為聞善去何心相謂所思惟光名別景像
之相去何等相謂集心所取隨一淨妙或光
明相相去何觀相謂聞思修慧所思惟諸法
相去何捨相謂已得平等心於諸善品增上
捨相去何入定相謂由因緣所緣應修習相
故入三摩地或須已得而觀在前去何住定
相謂即於彼諸相善巧而取由善取故隨
其所欲於定安住又於此定得不退法去何
出定相謂名別體所不攝不定地相去何增
相謂輕安定信增廣大所思惟相去何減相
謂輕安定退減匱小所思惟相去何方便相
謂二道相或趣信增廣大或趣退減匱小故
去何引發相謂能引發略諸廣博文句義
通若元證元礙妙願智等若係三摩地諸
餘力元畏等最勝切德及能通達甚深句
義微妙智慧如是等相
後次如是諸相即前根本四相所攝謂所緣
相具攝一切因緣相乘本前與後為因緣故

瑜伽師地論卷第十一　弥勒菩薩說　沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之一

已說有尋有伺等三云何三摩呬多地略說

南曰

摠標與安立　作意相差別　獨諸經宗要　最後

聚雜義　若

若略說三摩呬多地當知由摠標故安立故

作意差別故相差別故略攝諸經宗要等

故云何摠標謂此地中略有四種一者靜慮二

者解脫三者等持四者等至靜慮者謂四

靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生

无尋无伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨靜

慮解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內无

色想觀外諸解脫三淨解脫身作證具足

住解脫四空无邊處解脫五識无邊處解脫

六无所有處解脫七非想非非想處解脫八

想受滅身作證具足住解脫者等持者謂三三

摩地一空二无願三无想復有三種謂有尋

故云何摠標謂此地中略有四種一者靜慮二

者解脫三者等持四者等至靜慮者謂四

靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生

无尋无伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨靜

慮解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內无

色想觀外諸解脫三淨解脫身作證具足

住解脫四空无邊處解脫五識无邊處解脫

六无所有處解脫七非想非非想處解脫八

想受滅身作證具足住解脫等持者謂三三

摩地一空二无願三无想復有三種謂有尋

謂喜俱行樂俱行捨俱行復有四種謂四

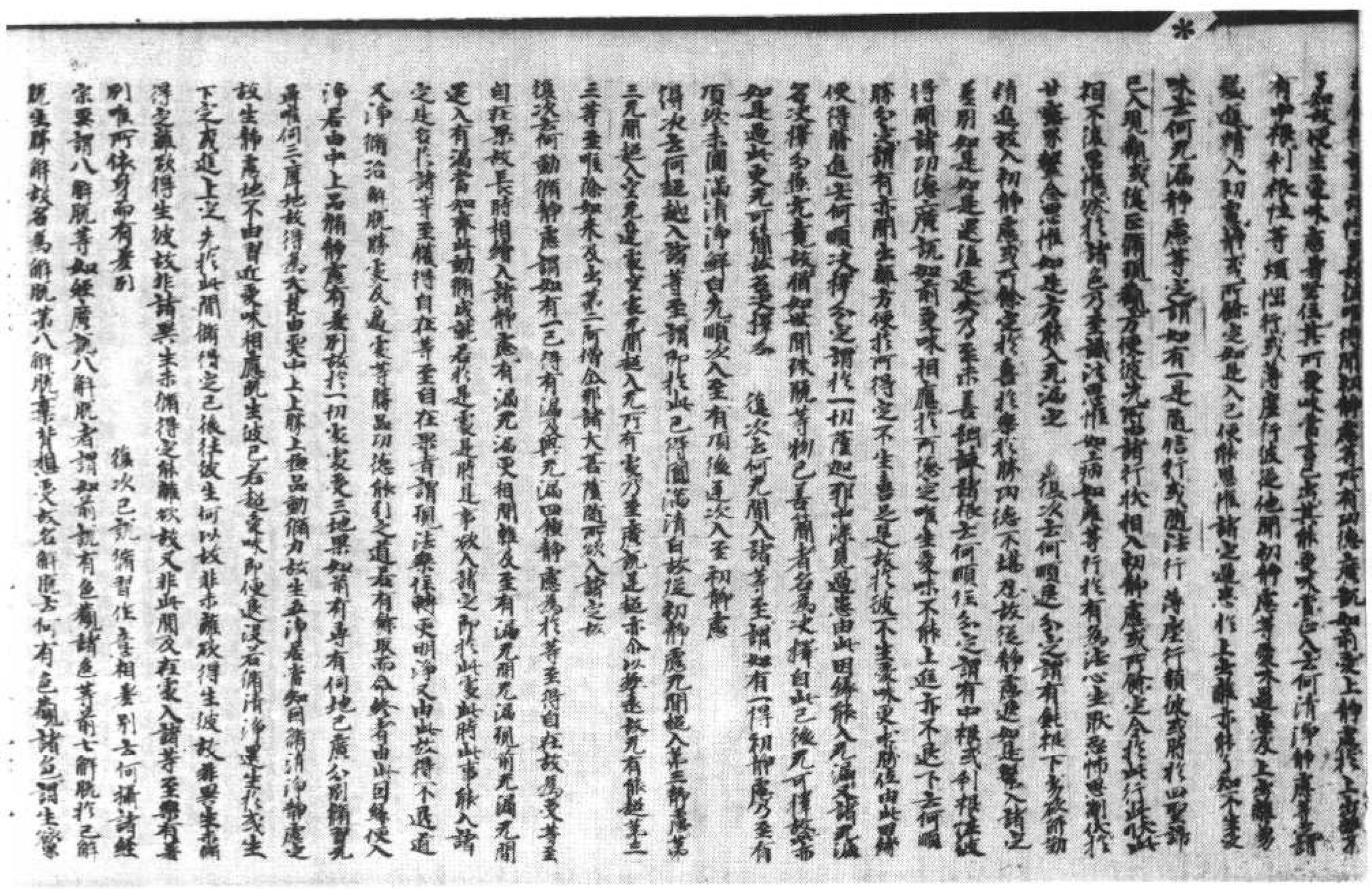
備定復有五種謂五聖智三摩地復有五種

謂聖五支三摩地復有有四有具聖正三摩地

復有金剛喻三摩地復有有學无學非學

非无學等三摩地等至者謂五現見五摩

鉢底八解脫三摩鉢底十遍處三摩鉢底四



[illegible]

復次已說修習住盡相差別云何初[illegible]

宗要謂八解脫等如經廣說八解脫者謂如前說有色觀諸色等前七解脫於已解

脫生勝解故名為解脫第八解脫[illegible]故名解脫云何有色觀諸色謂生欲

已離欲界欲未離色界欲故於如是所解勝中得解脫即於欲界諸色以有光明相

作意思惟而生勝解由二因緣名有色謂生欲界得色界定故又於有光明而作

勝解故同觀諸色者觀何等色復以何行謂欲界諸色於諸勝處所制少色若好若惡

若少若勝如是於多亦爾乃至廣說何修習如是觀行為清淨治勝引發勝功德事使

何等為勝功德謂勝處遍處諸聖神通无諍願智无礙解等於彼欲界諸色已

得離欲於彼能證得勝解自在為欲得故於彼界性勝解云何内无色想觀

外諸色謂已離欲界欲色界欲故无色界定不現在前又不思惟彼相唯想於外色而

作勝解若於是色已得離欲故說彼為外由二因緣名内无色想謂已證得无色等至

自己知得此定故不思惟内光明相故餘如前說云何淨解脫身作證具足住謂如

有一已得捨念圓滿清白從此為依修習清淨聖行圓滿名解脫何以故三因緣故謂

已超過諸苦樂故一切動亂已永靜故善磨瑩故身作證者於此位中一切賢聖多所

住故云何空无邊處解脫謂如有一於彼空處已得離欲即於虛空思惟勝解如是

識无邊處解脫於彼識處已得離欲即於是識思惟勝解无所有處解脫者謂已得无

所有處於識无邊處思惟解脫更不於餘而作勝解乃至廣說於非想非非想可

生處即於是處應作勝解　　復次先已稱治作意勝解後方勝起勝解見

故名勝處所言勝者當知復有五種一能摧伏下劣故名為勝謂如有一以已勝上工巧等事形

察他人置下劣位二制伏故名為勝謂如有一以已強力推諸劣者而令降伏

他故名為勝謂觀察有情有復鄙或諸藥草呪術神通有所降伏四據境所攝

故名為勝謂據境界給諸煩惱五自在轉故名為勝謂世君王隨所欲為於彼

臣僕於此義中意顯隨攝及自在勝前解脫中勝解自在今於勝處制伏自在

觀色少者謂有情資具等色觀色多者謂宮殿房舍等色言好色者謂長者端

色一向淨妙故與此相違名為惡色言少色者謂有香味觸不可意色與此相違

當知勝色顯色有情資具宮殿等言勝知者謂彼隨所勝解有智所攝

者謂有制伏想也　　復次由諸遍處於勝解事生遍解故名遍處言无者謂

諸賢聖无我我所二差別故言量者遍一切故何故遍處唯說色觸一處遠由此

二種共自他身遍有色界常相續故眼根色唯應可取香味二處不遍一切[illegible]

有聞是故不說如是有色諸遍處空无色界後邊於无色中空遍一切故立遍識所行

境遍一切故亦立遍處　　復次觀行者先於所緣思惟勝解次能制伏既

於制伏得自在已後即於此遍一切處如其所欲而作勝解是故次第八色遍

[illegible]

故名為勝謂據境界給諸煩惱五自在轉故名為勝謂世君王隨所欲為於彼

臣僕於此義中意顯隨攝及自在勝前解脫中勝解自在今於勝處制伏自在

觀色少者謂有情資具等色觀色多者謂宮殿房舍等色言好色者謂長者端

色一向淨妙故與此相違名為惡色言少色者謂有香味觸不可意色與此相違

當知勝色顯色有情資具宮殿等言勝知者謂彼隨所勝解有智所攝

者謂有制伏想也　　復次由諸遍處於勝解事生遍解故名遍處言无者謂

諸賢聖无我我所二差別故言量者遍一切故何故遍處唯說色觸一處遠由此

二種共自他身遍有色界常相續故眼根色唯應可取香味二處不遍一切[illegible]

有聞是故不說如是有色諸遍處空无色界後邊於无色中空遍一切故立遍識所行

境遍一切故亦立遍處　　復次觀行者先於所緣思惟勝解次能制伏既

於制伏得自在已後即於此遍一切處如其所欲而作勝解是故次第八色遍

處言清淨等者於勝解事轉變神通如其勝解隨所轉變

皆作成就又修變化金銀等物燒有所用由識處遍處善清淨故便能引發无諍願

智无礙解等諸勝功德由空處遍處善清淨故隨所欲守轉成空[illegible]如世間[illegible]鍛金

師初知諸等未善調練解脫復亦尒如善調練勝處住亦尒如調

練已隨欲轉處遍處住亦尒

復次三三摩地者云何空三摩地謂於遠離有情命

者養育者數取趣等心住緣[illegible]知空法略有四種一觀察空謂觀察諸法空无常

我等空无我我所等二不動空謂不動心解脫空无貪等一切煩惱三者内空謂於

自身空无計我所及我慢等四者外空謂於五欲空无欲愛如說我已超過一

切有色想故於外空中住證具足住乃至廣說此中緣妙欲相名為色想所起

貪欲斷故說為外空又修行者由彼果空或時作意思惟外空或時作意思惟内空前

觀察空或時思惟内外空住此力故心俱證會設復於此内外空住不證會者便應

作意思惟无動言无動者謂无常相或復善相如是思惟不為彼我慢等動搖彼不

為計我我慢乃至廣說勤其心故便於六空心俱證會云何无願心三摩地謂於五取

蘊思惟无常或思惟苦心住一緣云何无相心三摩地謂即於彼諸蘊滅思惟寂靜

心一緣如經言无相心三摩地不低不昂乃至廣說云何名為不低不昂遠離二相不應損

又因緣入无相定一不思惟一切相故二正思惟无相界故由不思惟一切相故於彼諸相

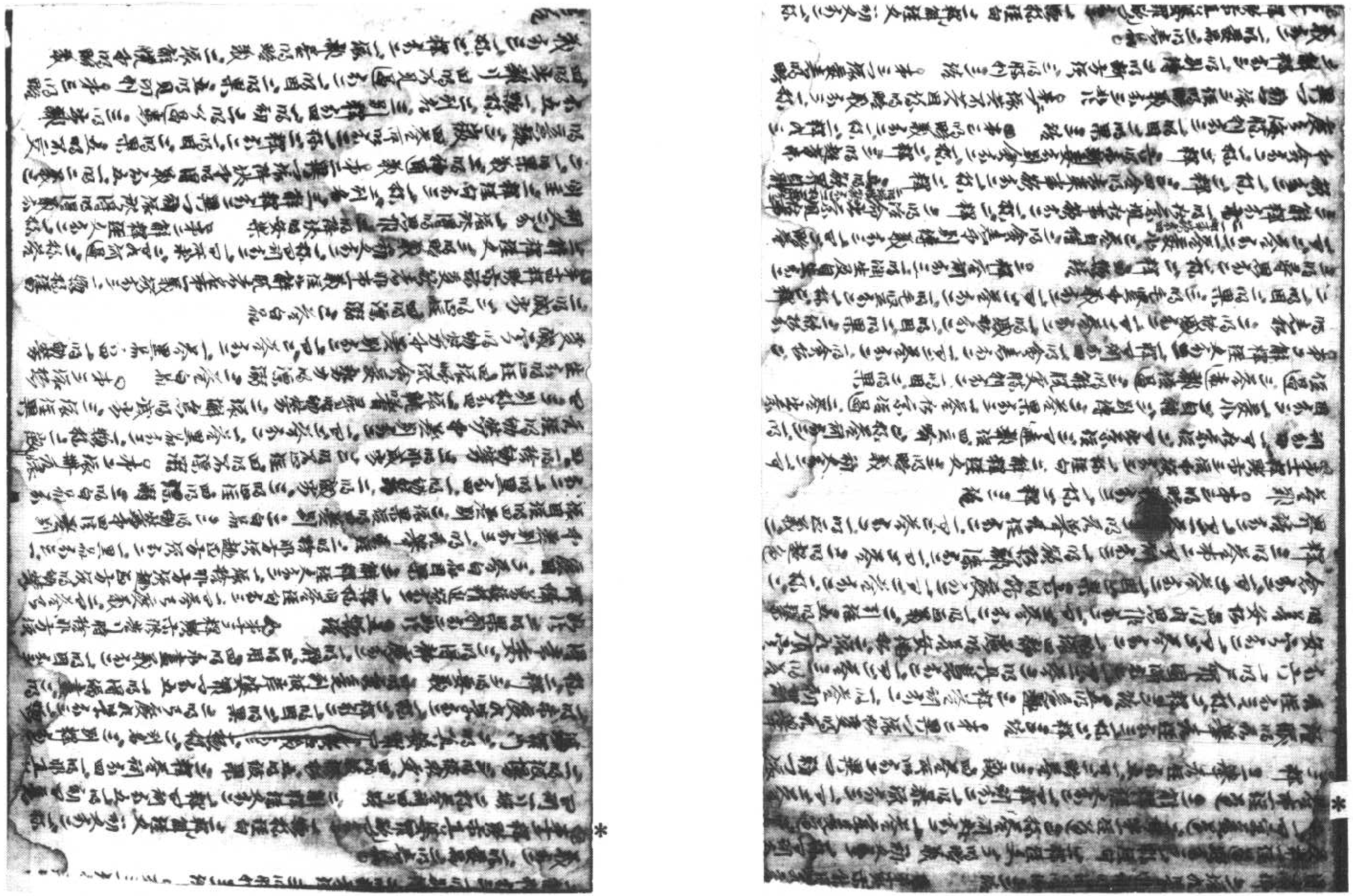
厭不攝唯不加行住意思惟故者不住於无相界正思惟故於彼无相不能攝故名不

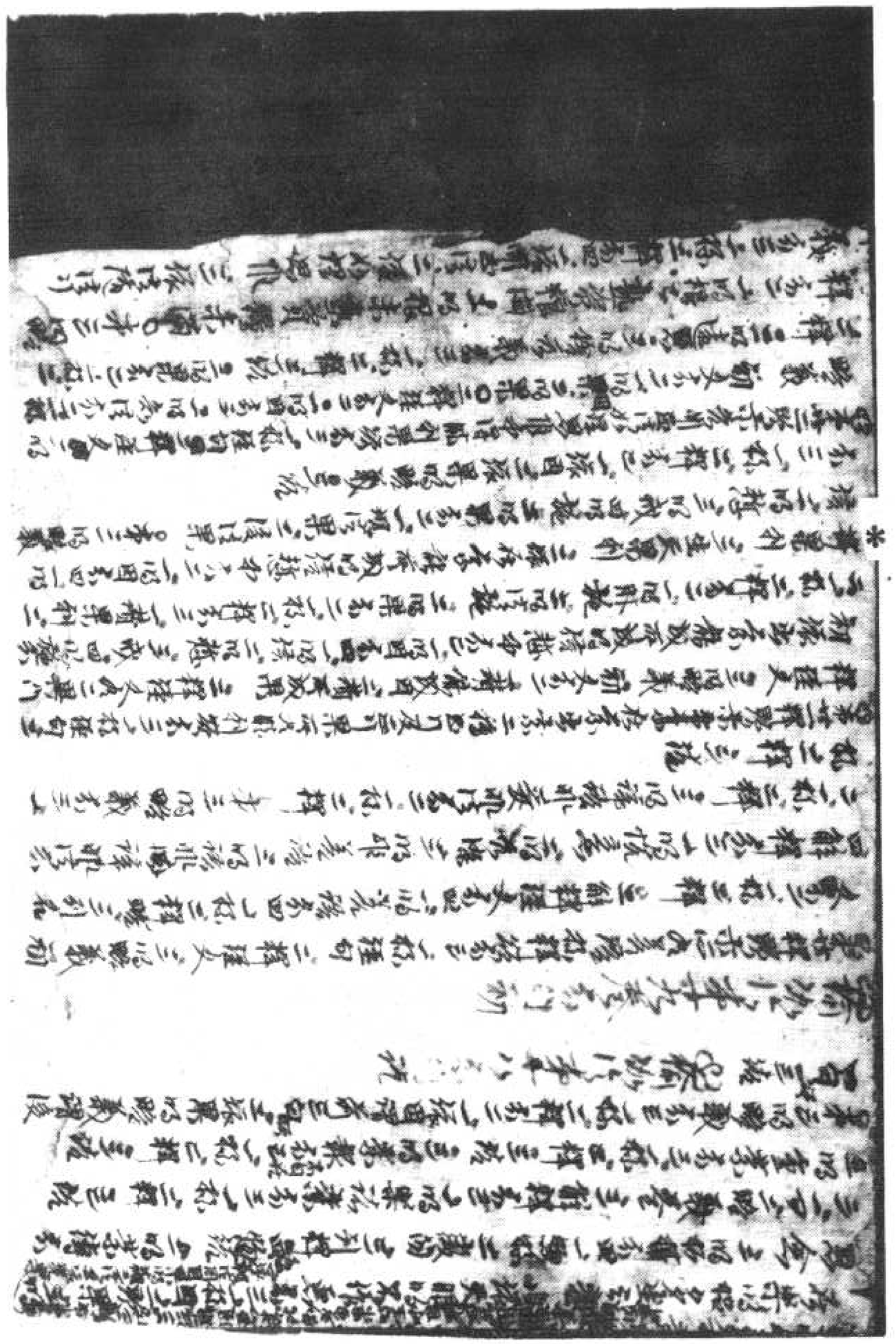
昂此三摩地略有二種一者方便二者方便果言方便者數數策勵思擇安立於彼諸相未

脫解脫由之相故於勝十種亂心故彼復數數自策自勵思擇安立方能取果解脫隨

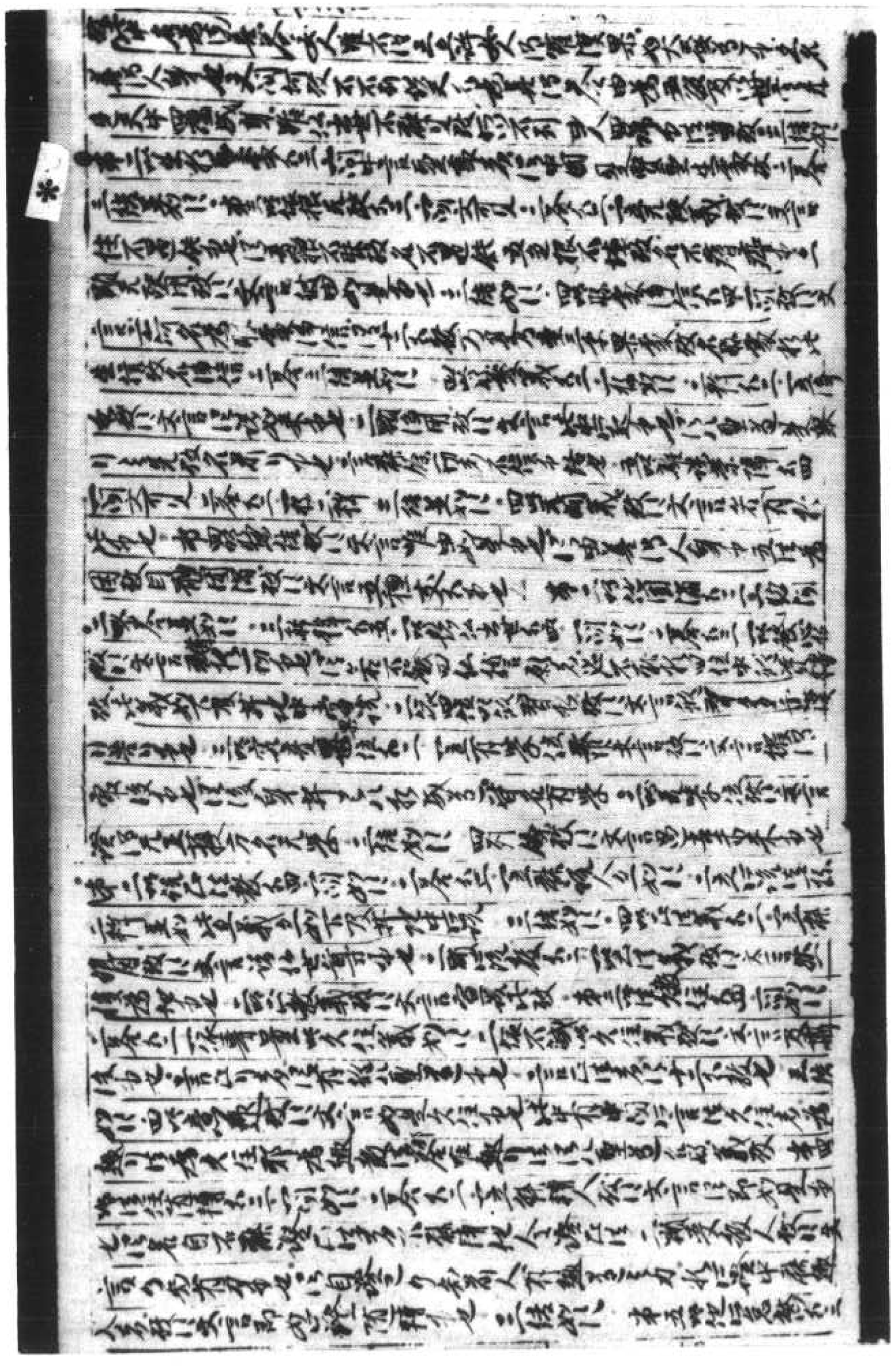
相於此解脫又解脫故不自策勵思擇而住是故名為修善解脫名緣策勵思擇安立等

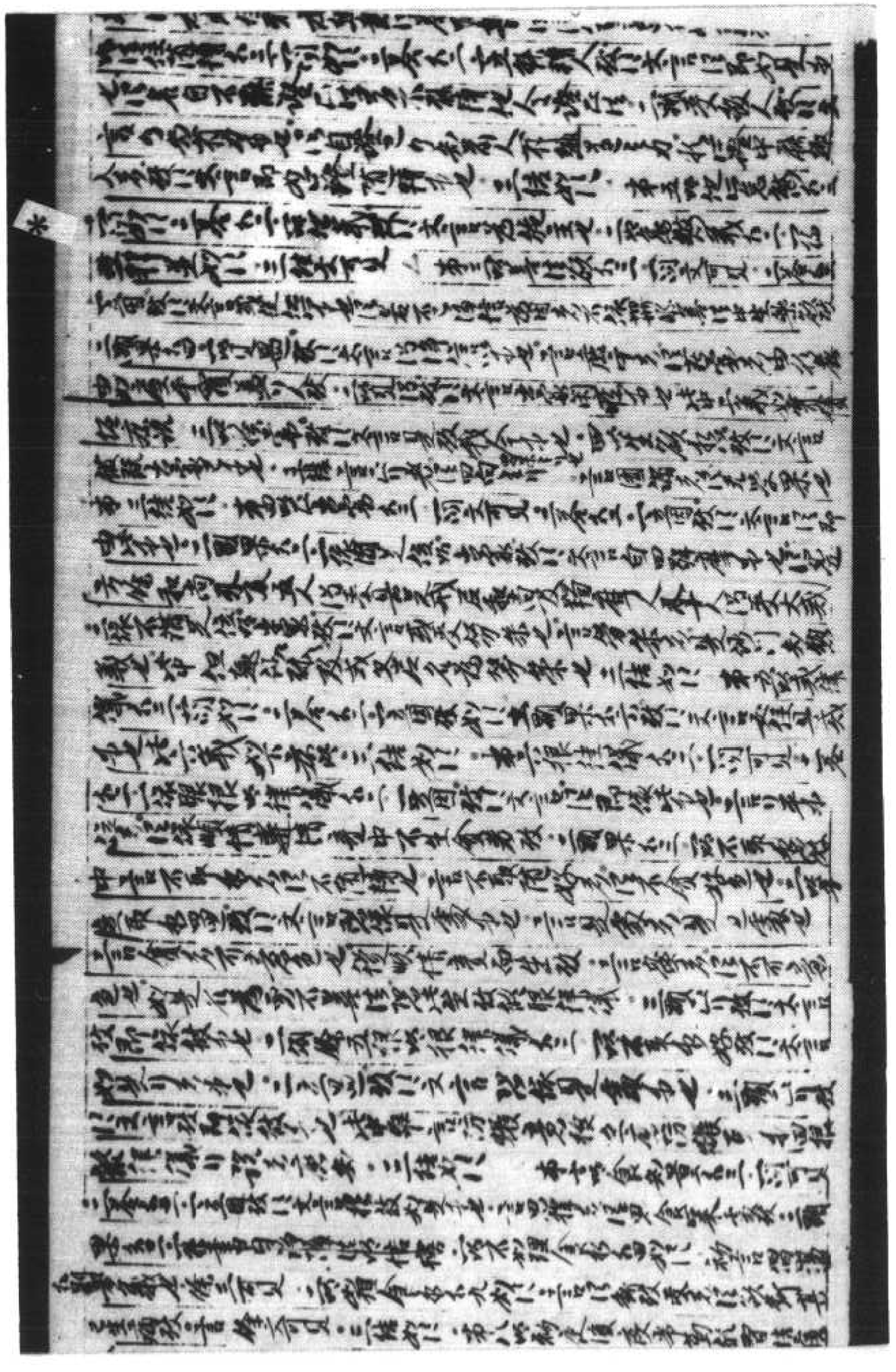
持住者乃名解脫非善解脫又曉了果曉了所緣者謂煩惱斷究竟觀法乘住究竟故

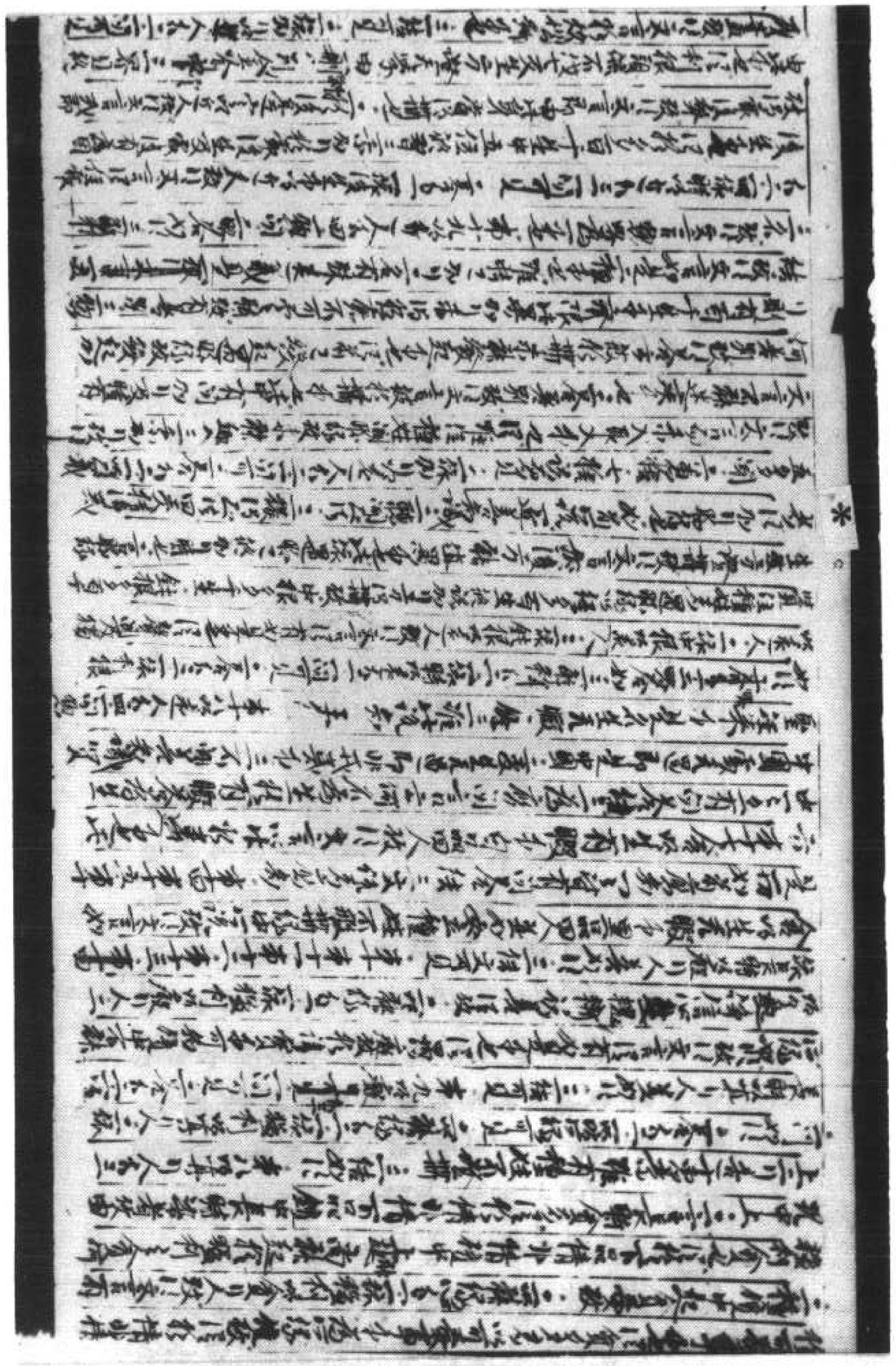


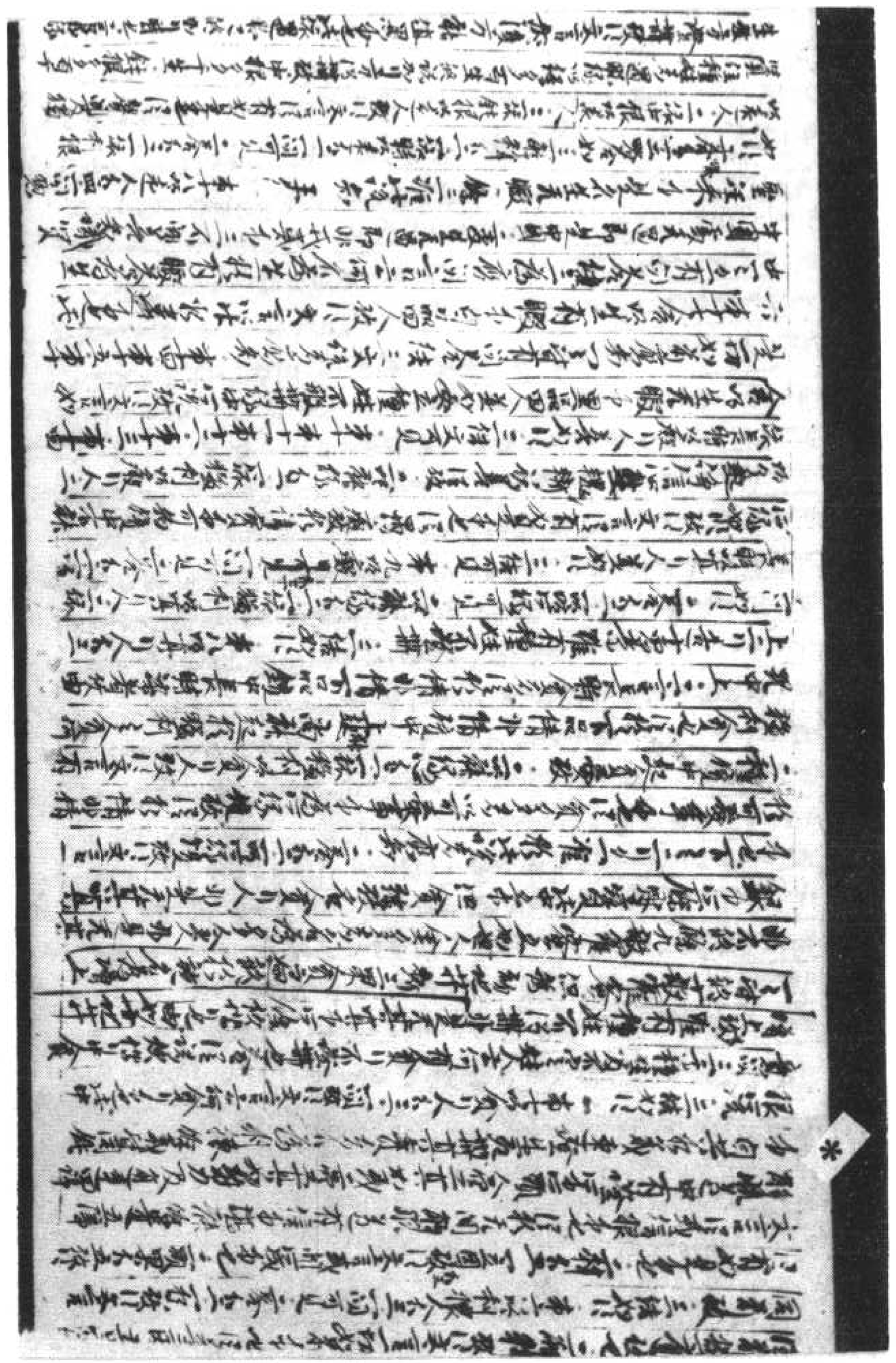


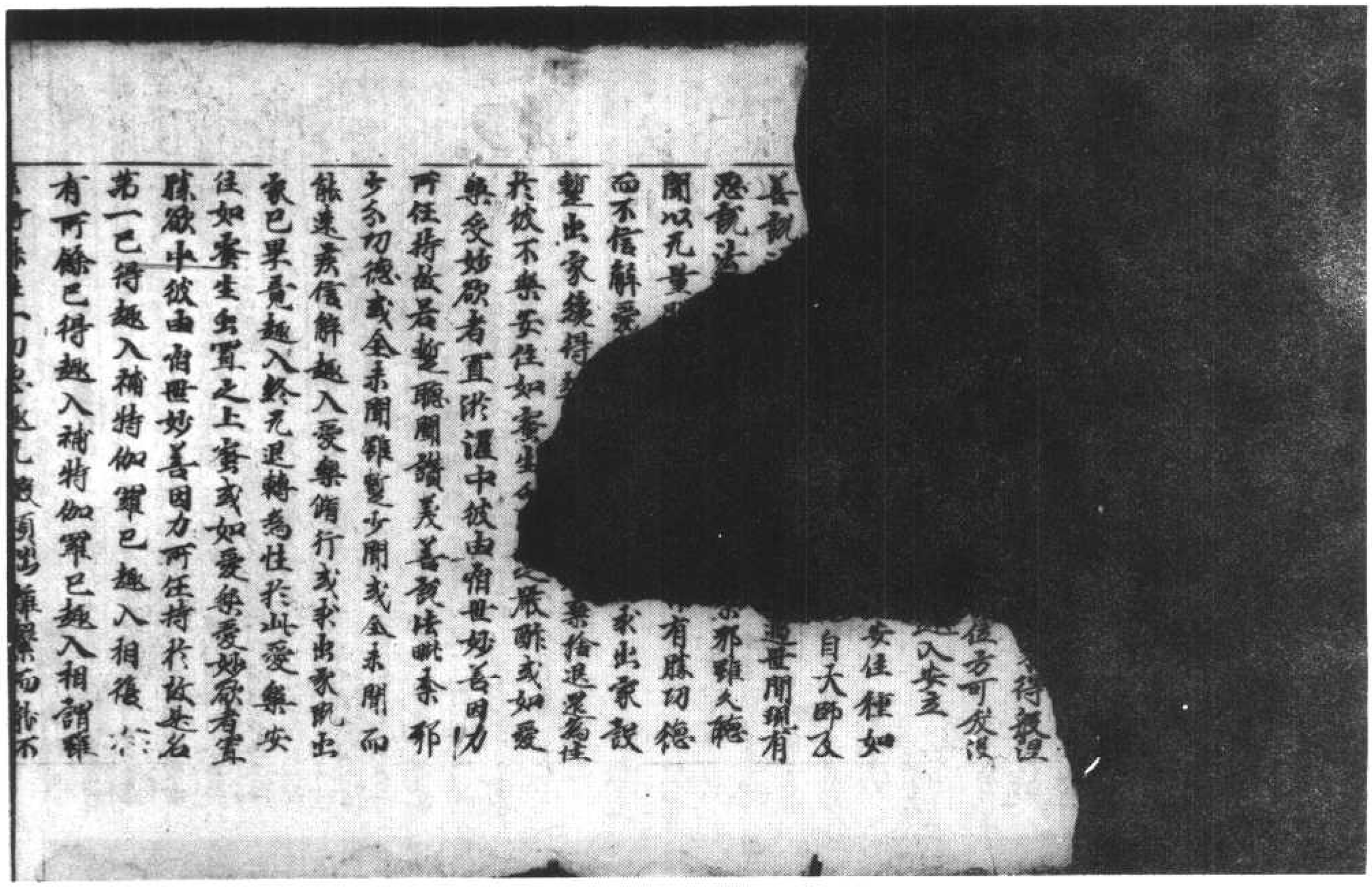
北七一九二號（露八十二）　瑜伽師地論卷第二十一至第三十四











勝欲中彼由自世妙善因力所任持於故是名
第一已得趣入補特伽羅已趣入相後於
有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂雖
未得能往一切惡趣无暇煩惱纏縛而能不
生惡趣无暇世尊依此已得趣入補特伽羅
實意說言若有世間上品正見雖歷千生不
墮惡趣若已入上品善根漸漸成熟命時便
能不生无暇及餘惡趣是名第二已得趣入補
特伽羅已趣入相後有所餘已得趣入補特
伽羅已趣入相謂聖聞佛或法或僧勝功
德已便得隨念清淨信心引發廣大出離善
法數數緣念恥愧淨心身遍毛豎悲泣雨淚
是名第三已得趣入補特伽羅已趣入相後
有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂性
成就猛利慙愧於所現行諸有罪愆深生
羞恥是第四已得趣入補特伽羅已趣入相
後有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂
於受持讀誦請問思惟觀行求善法中有深
欲樂猛利欲樂是名第五已得趣入補特伽
羅已趣入相後有所餘已得趣入補特伽羅
已趣入相謂於一切无罪事業備集一切善品
加行正方便中能善備集堅固發起長時發
起決定發起是名第六已得趣入補特伽羅
已趣入相後有所餘已得趣入補特伽羅已
趣入相謂彼為住廣施微薄煩惱亂乏雜穢
雜穢而不長時相續久住无諂无誑能制惱
惱我我所執好取切德憎嫉過失是名第七

趣入相謂彼為住廣施微薄煩惱亂乏雜
穢而不長時相續久住无諂无誑能制惱
惱我我所執好取切德憎嫉過失是名第七
已得趣入補特伽羅已趣入相後有所餘
得趣入補特伽羅已趣入相謂能善巧護
其心於諸廣大所應證事不自輕蔑不自安
處地力能中其所信解增多猛盛是名第八已
解清淨若有安住中品善根而趣入者當知上
中品若有安住上品善根而趣入者當知上
品无有間隙已能无間已善清淨如是名為
已得趣入補特伽羅已趣入相後如是趣
入相者知隨在已趣入數應知如是安住
種姓已得趣入補特伽羅所有衆多善根去相
唯佛世尊及到第一究竟第不以善清淨眼
如實見現見觀察隨其種姓隨所趣入如應
教濟

云何名為已得趣入補特伽羅謂或有已得
趣入補特伽羅唯已趣入未得成熟未已成
熟未得出離或有未已趣入未得成熟未已
成熟未得出離或有未已趣入未已成熟未
得出離隨欲而行如是差別應知如前已解
衆相續所餘如種姓地說更根等補特伽羅
所有差別今共此中如其所應亦當了知
所有差別如是所說若趣入自性差趣
入失立若已趣入者所有諸若已趣入補
特伽羅一切總說為趣入地

中品若有安住上品善根而趣入者當知上品无有間隙已能无間已善清淨如是名為已得趣入補特伽羅已趣入相成就如是趣入相者當知隨在已趣入數應知如是安住種姓已得趣入補特伽羅所有衆多言辭差別唯佛世尊及到第一究竟弟子以善清淨聽始聞見現見觀察隨其種姓隨所趣入如應救濟

云何名為已得趣入補特伽羅謂或有已得趣入補特伽羅非已趣入未持成熟未已成熟未得出離或有未已趣入未持成熟未已成熟未得出離隨欲而行如是差別應知如前已解其相餘所餘如種姓地說更根等補特伽羅所有差別今我與汝如其所應當了知所有差別如是所說若趣入自性差趣入安立若已趣入者所有請若已趣入補特伽羅一切據說名趣入地

瑜伽師地論卷第廿一

瑜伽師地論卷第廿二　菩薩戒沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第之一

如是已說趣入地云何出離地嗢柁南曰

若世間離欲　如是出世間及此二資糧是名出離地

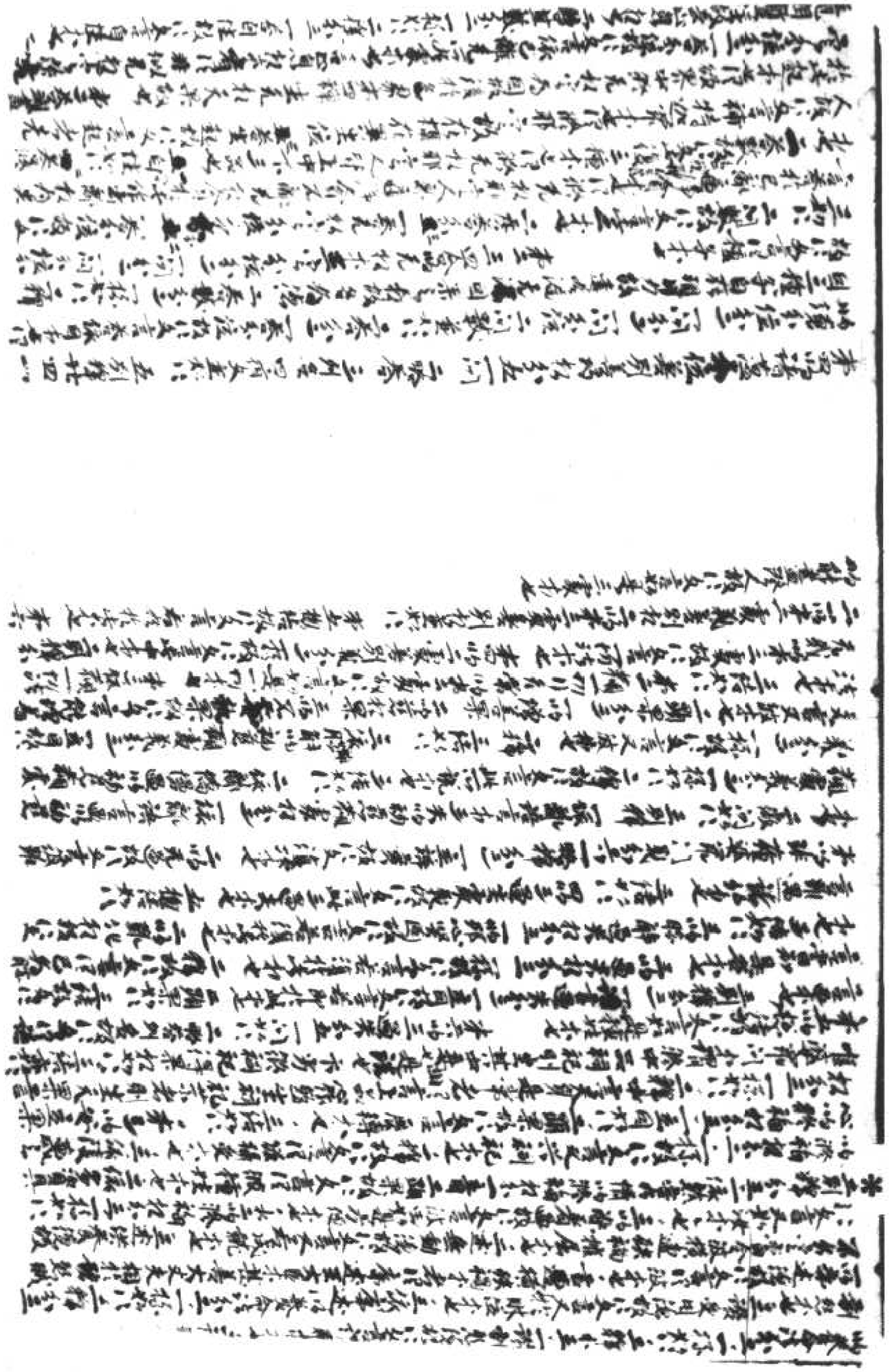
謂若由世間道而趣離欲若由出世道而趣離欲若由二道所有資糧總略為一名出離地

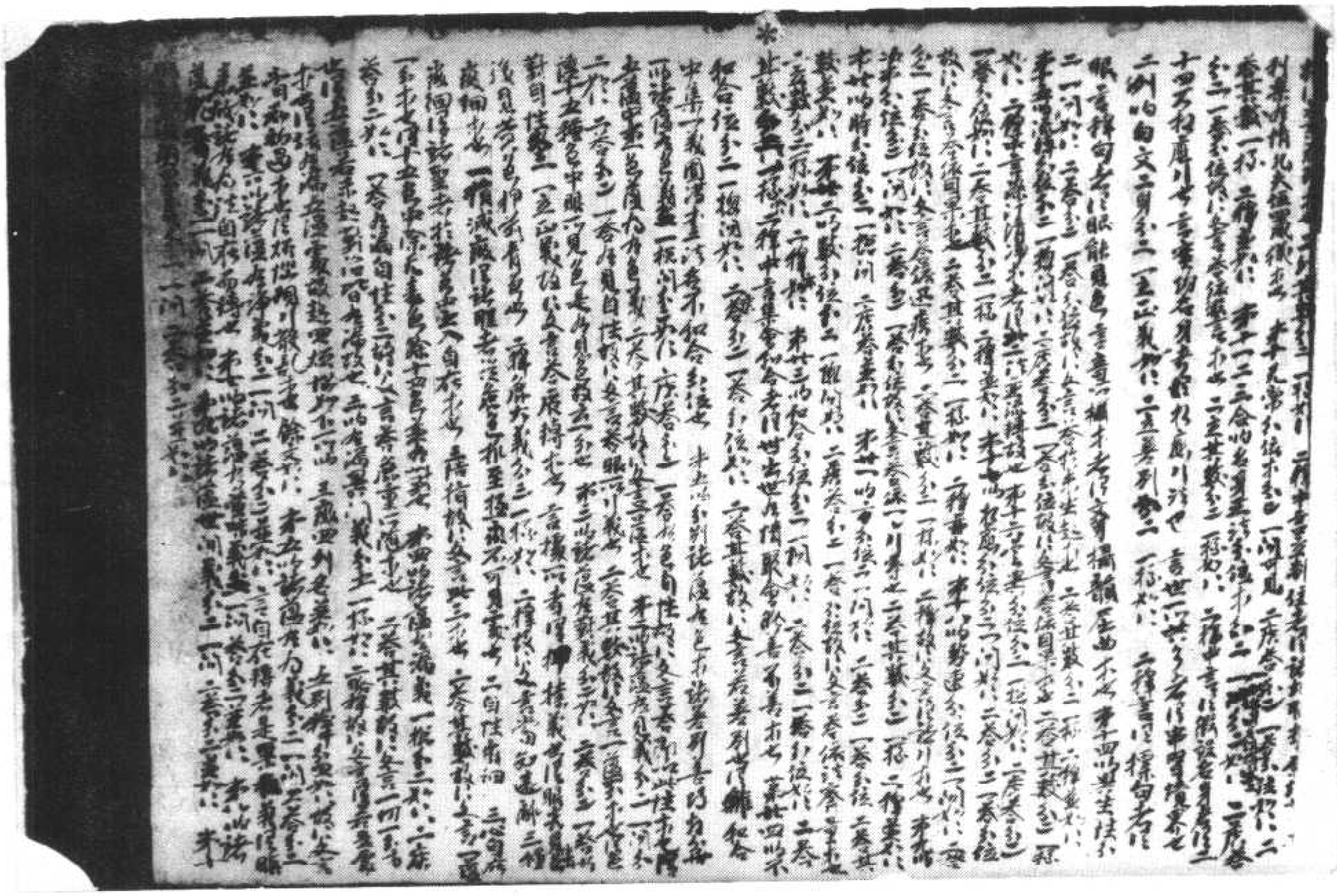
云何名為由世間道而趣離欲謂如有一於下欲界觀為麁相於初靜慮離生喜樂若定若生觀為靜相彼由多住如是觀時便於欲界而得離欲亦能證入初靜慮如是復於初靜慮上漸次如應一切下地觀為麁相一切上地觀為靜相彼由多住如是觀時便於乃至无所有處而得離欲亦能證入乃至非想非非想處如是名為由世間道而趣離欲除此更无若過若增

云何名為由出世道而趣離欲謂如有一觀近善士於聖法中已成聽聞於聖法中已得調順於若聖諦如實知苦於集聖諦如實知集於滅聖諦如實知滅於道聖諦如實知道既得成就有學智見從此已後漸循聖道遍於三界見備所斷一切法中自能離繫自得解脫如是便能越過三界如是名為由出世道而趣離欲

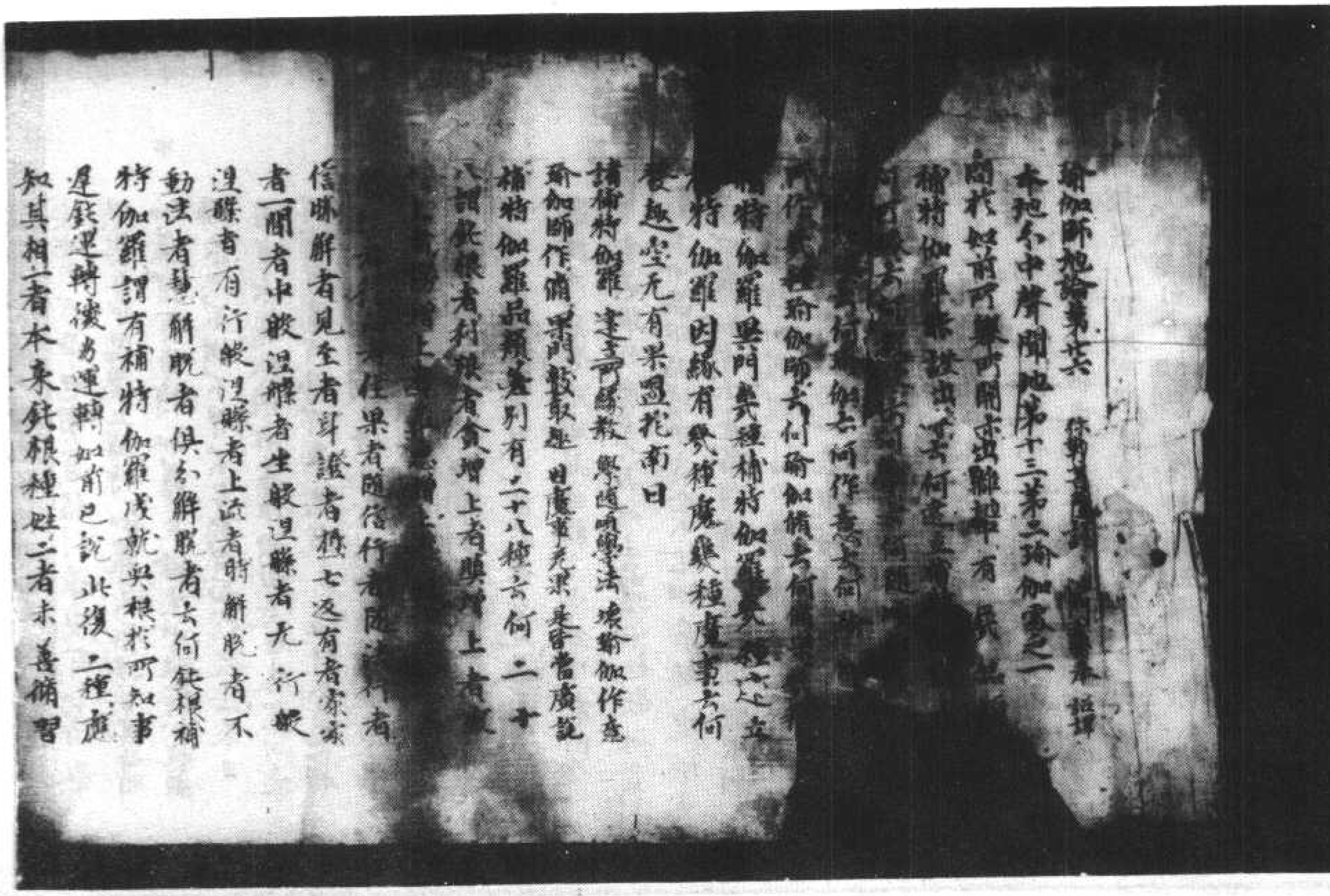
云何名為二道資糧嗢柁南曰

北七一九五號（珠七十四）　瑜伽師地論卷第二十六至第二十七





▼北七一九六號（冬十七）瑜伽師地論卷第二十六



理解者有行解脫者上法者時解脫者不
動法者慧解脫者俱分解脫者云何鈍根補
特伽羅謂有補特伽羅成就與根於所知事
遲鈍運轉微劣運轉如前已說此復二種應
知其相二者本來鈍根種姓二者未善修習
諸根云何利根補特伽羅謂有補特伽羅成
就利根於所知事不遲鈍運轉不微劣運轉
如前已說此亦二種應知其相二者本來利
根種姓二者已善修習諸根云何貪增上補
特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩
惱已備已習已多備習由是因緣令此生中於
所受事有猛利貪有長時貪是名貪增上
補特伽羅云何瞋增上補特伽羅謂有補特
伽羅先餘生中於瞋煩惱已備已習已多備
習由是因緣令此生中於所憎事有猛利瞋
有長時瞋是名瞋增上補特伽羅云何癡增上
補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於癡煩
惱已備已習已多備習由是因緣令此生中
於所愚事有猛利癡有長時癡是名癡增上
補特伽羅云何慢增上補特伽羅有補特
伽羅先餘生中於慢煩惱已備已習已多備
習由是因緣令此生中於所慢事有猛利慢
有長時慢是名慢增上補特伽羅云何尋思
增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於
其尋思已備已習已多備習由是因緣令此
生中於所尋思事有猛利尋思有長時尋
思是名尋思增上補特伽羅云何得平等補特
伽羅謂有補特伽羅先餘生中雖於貪瞋癡

其尋思已備已習已多備習由是因緣令此
生中於所尋思事有猛利尋思有長時尋
思是名尋思增上補特伽羅云何得平等補特
伽羅謂有補特伽羅先餘生中雖於貪瞋癡
慢尋思不備不習不多備習而於彼法未見
過患未能厭壞未善推求由是因緣於所愛
所憎所愚所慢所尋思事无猛利貪无長時
貪愛如彼事貪得現行如貪瞋癡慢尋思
亦令是名得平等補特伽羅云何薄塵性補
特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪瞋
不備不習不多備習已能於彼多見過患已能
厭壞已善推求由是因緣令此生中於所愛
事會遇現前衆多美妙上品境中起微妙貪
於其中品下品境中貪全不起如貪瞋癡慢
尋思應知亦令是名薄塵性補特伽羅云何
行向補特伽羅謂行四向補特伽羅何等為
四一預流果向二一來果向三不還果向四阿
羅漢果向是名行向補特伽羅云何住果
補特伽羅謂住四果補特伽羅何等為四一預
流果二一來果三不還果四阿羅漢果是名
住果補特伽羅云何隨信行補特伽羅謂有
補特伽羅從他求請教授教誡由此力故備
證果行非如所聞所受所覺所思所量所
觀察法自有功德自有勢隨法備行唯由
隨他補特伽羅信而備行是名隨信行補特
伽羅云何隨法行補特伽羅謂有補特伽羅
如其所聞所受所覺所思所量所觀察法

伽羅去何隨法行補特伽羅謂有補特伽羅
如其所聞所受所覺所思所量所觀察法
自有功能自有勢力隨法備行不從他求教
授教誡證果行是名隨法行補特伽羅去何
信勝解補特伽羅謂即隨信行補特伽羅因
他教授教誡於沙門果得觸證時名信勝解
補特伽羅去何見至補特伽羅謂即隨法
行補特伽羅於沙門果得觸證時說名見至
補特伽羅去何身證補特伽羅謂有補特伽
羅於八解脫順逆入出身住證多安住而未
能得諸漏永盡是名身證補特伽羅去何名
為極七返有補特伽羅謂有補特伽羅已除
永斷薩迦耶見戒禁取疑三種結故得預流
果成无墮法定趣菩提極七返有天人往來
極至七返證菩提際如是名為極七返有補
特伽羅去何家家補特伽羅謂有二種家家
一天家家二人家家天家家者謂於天上從
家至家若往若來證菩提際人家家者謂
於人間從家至家若往若來證菩提際當知
此二俱是預流補特伽羅去何一間補特伽羅
謂即一來補特伽羅行不還果向已能永斷
欲界煩惱上品中品唯餘下品唯更受一欲
界天有即於彼處得般涅槃不復還來生此
世間是名一間補特伽羅去何中般涅槃補特
伽羅謂有三種中般涅槃補特伽羅一有
一種中般涅槃補特伽羅從此沒已中有續
生中有生已便般涅槃如小札火微星 纔舉

生中有生已便般涅槃補特伽羅從此沒已中有續
即便謝滅二有一種中般涅槃補特伽羅從
此沒已中有續生中有生已少時經停未趣
生有便般涅槃如鐵揮鍛炎熾赫然鍛鍛星
流未下便滅三有一種中般涅槃補特伽羅
從此沒已中有續生中有生已往趣生有未
得生有便般涅槃如彼勢鐵鍛鍛星流下未
至地即便謝滅如是三種中般涅槃補特伽
羅總說為中般涅槃補特伽羅去何生般
涅槃補特伽羅謂緣生彼已便般涅槃是名
生般涅槃補特伽羅去何无行般涅槃補特
伽羅謂生彼已不起加行不作功用不曲勞
倦道現在前而般涅槃是名无行般涅槃補
特伽羅去何有行般涅槃補特伽羅謂彼生
已發起加行作大功用曲勞倦道現在前
而般涅槃是名有行般涅槃補特伽羅去何
上流補特伽羅謂有不還補特伽羅從此上生
初靜慮已住於彼處不般涅槃從彼沒已展
轉上生諸所生處乃至式到色究竟天或到
非想非非想處是名上流補特伽羅去何時解
脫補特伽羅謂有補特伽羅鈍根種姓於諸
諸世間現法樂住容有退失或思自害或等
解脫勵力勤修不放逸行謂防退失增上力
故或雖安住自不善品或經彼彼日夜剎那
瞬息須臾勤力弁進乃至未證最極究竟

順性多慳嫉性好嫌言多慳嫉恨意纏綿烈
憤恩危狙好相違對得少語言多悋多憤燥
性而住善生起怒眉面頻蹙恒不舒顏邪精
下視於他案利多憎多嫉如是等類應知是
名瞋行者相應纏行補特伽羅應知何相答
纏行補特伽羅於諸微劣所愚事中尚能生
起最極厚重上品纏結何況中品上品境界
又與纏住在身中經久相續長時隨縛由此
纏為可纏法之所制伏不能制伏彼可纏
法諸根闇鈍諸根愚昧諸根羸劣身業惰
緩語業惰緩意思所思意說所說意作所作
頻墮懈怠起不圓滿詞辯尋伺弱性不聰慧念
多忘失不正知住所取不解難使遠離難使
歌悲下劣勝解頑鈍瘖瘂以手代言尤有力
能領解善說惡說法義緣所事纏他所引奪
他所案使如是等類應知是名纏行者相應惰
行補特伽羅應知何相答惰行補特伽羅於
諸微劣所惰事中尚能生起最極厚重上品
惰纏何況中品上品境界又此惰纏住在身
中經久相續長時隨縛由惰纏故為可惰法
之所制伏不能制伏彼可惰法諸根俾動諸
根高舉諸根散乱動搖嚴身言語高大不樂
謙下於真沒世尊屬師長不能時時如法承
事多懷悔彼不能以身礼敬問合掌迎送
備和敬業自高自舉陵蔑他人樂著利養
樂著恭敬樂著世間稱譽類聲頌所為輕舉喜
住掉調雜使遠離難使歌悲喜大勝解微劣

種姓或聲聞種姓若聲聞種姓補特伽羅於
聞慧善根或於无上正等菩提已發正願後
是聲聞種姓故後時決定還捨發願於此安
住聲聞乘願猶覺乘種姓大乘種姓補特伽
羅亦如亦爾此中所有補特伽羅願可移轉
願可捨願決定不可移轉種姓捨離種姓今
此義中當知唯說聲聞乘願聲聞種姓補特
伽羅即是名為由願差別建立補特伽羅云
何由行迹差別建立補特伽羅謂如所舉如
所聞示補特伽羅依四行迹而得出離何等
為四謂或有行迹是苦遲通或有行迹是苦
速通或有行迹是樂遲通或有行迹是樂
速通當知此中若鈍根性補特伽羅未得根
本靜慮所有行迹名苦遲通若利根性補特
伽羅未得根本靜慮所有行迹名苦速通若
鈍根性補特伽羅已得根本靜慮所有行迹名
樂遲通若利根性補特伽羅已得根本靜慮
所有行迹名樂速通如是名為由行迹差別
建立補特伽羅云何由道果差別建立補特
伽羅謂行四向及住四果行四向者一預流果
向補特伽羅二一來果向補特伽羅三不還
果向補特伽羅四阿羅漢果向補特伽羅住
四果者一預流果二一來果三不還果四阿
羅漢果若於向道轉殺名行向者由向道故
建立四種補特伽羅若得沙門果彼名住果
者由道果故建立四種補特伽羅如是名為
由道果差別建立補特伽羅云何由加行差

者由道果故建立四種補特伽羅如是名為
由道果差別建立補特伽羅云何由加行差
別建立補特伽羅謂隨信行及隨法行補
特伽羅若隨補特伽羅信勤修行名隨信
行補特伽羅若於諸法不待他緣隨順奈那勤
修正行名隨法行補特伽羅如是名為由加行
差別建立補特伽羅云何由定差別建立
補特伽羅謂身證補特伽羅於八解脫身已
作證具足安住而未獲得諸漏永盡者如如
是補特伽羅於有色觀諸色解脫內无色
想觀外諸色解脫淨解脫身作證具足住
无邊處解脫識无邊處解脫无所有處解脫
非想非非想處解脫想受滅解脫已能順決
擇出自在如是名為由定差別建立補特伽
羅云何由生差別建立補特伽羅謂預流
有家家一間中般涅槃一種子一往來
差別建立補特伽羅云何由退不退
為由生差別建立補特伽羅云何由退不退
差別建立補特伽羅謂由退故建立時解脫
阿羅漢彼於現法樂住雖有退失由不退故
建立不動法阿羅漢彼於現法樂住之无退
失如是名為由退不退差別建立補特伽羅
云何由障差別建立補特伽羅謂慧解脫俱
分解脫阿羅漢慧解脫阿羅漢者謂已
解脫煩惱障未解脫定障俱分解脫阿羅
漢者謂已解脫煩惱障及已解脫障是故
說名俱分解脫如是名為由障差別建立補加

解脫煩惱障未解脫礙定障俱分解脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障及已解脫障是故說名俱分解脫如是名為由障差別差無差別特羅此所舉及所開示差別道理如其次第應知準支補特伽羅

云何所緣謂有四種所緣境事何等為四一者遍滿所緣境事二者淨行所緣境事三者苦行所緣境事四者淨惑所緣境事

云何遍滿所緣境事謂後四種一有分別影像二无分別影像三事邊際性四所作成辦云何有分別影像謂如有一或聽聞正法或教授教誡為所依正或見或聞或分別故於所知事同分影像由三摩四多地毗鉢舍那行觀察簡擇極簡擇遍尋思遍伺察所知事者謂或不淨或慈愍或緣性緣起或果差別或阿那波那念或蘊善巧或界善巧或處善巧或緣起善巧或處非處善巧或下地麤性上地靜性或苦諦集諦滅諦道諦是名所知事此所知事或依教授教誡或聽聞正法為所依心令三摩四多地作意現前即於彼法而起勝解即於彼所知事而起勝解於彼於分特於所知事如現領受勝解而轉雖於彼所知事非現領受和合現前亦非所餘於種類物從由三摩四多地勝解領受相似作意領受於所知事相似顯現由此道理名所知事同分影像備觀行者推求此故於彼本性所知事中觀察審定功德過失是名有分別影像云何无分別影像謂備觀行者受取如是影像相

事相似顯現由此道理名所知事同分影像備觀行者推求此故於彼本性所知事中觀察審定功德過失是名有分別影像云何无分別影像謂備觀行者受取如是影像相已不復觀察簡擇極簡擇遍尋思遍伺察然即於此所緣影像以奢摩他行寂靜其心即是九種行相令心安住謂令心內住等住安住進住調伏寂靜最極寂靜趣等持於於分時成无分別影像即於如是所緣影像一向一趣安住其念不復觀察簡擇極簡擇遍尋思遍伺察是名无分別影像即此影像亦名影像亦名三摩地相亦名三摩地所行境界亦名三摩地門亦名住處處亦名分別體亦名光明如是等類當知名為所知事同分影像諸名差別云何事邊際性謂若所緣盡所有性如所有性云何名為盡所有性謂色蘊乃至想行識蘊外更无餘受想行識蘊外更无有餘受想行識法所攝一切諸法界處所攝一切所知事四聖諦攝如是名為盡所有性云何名為如所有性謂若所緣是真實性是真如性乃至道理具道理性謂觀待道理作用道理證道理具道理性謂觀法分道理如是若所緣境盡所有性如所有性總說為事邊際性云何所作成辦謂備觀行者於奢摩他毗鉢舍那若習若多備習為因緣故諸緣意像有作意皆得圓滿圓滿故便得轉捨切麤重悉皆息滅

門行成初訶佛菩行者於奢摩他毗婆舍那
當若為修當云何因緣故諸緣意作意生
得圓滿此實滿故便得轉依切磨重悉皆悉滅
得轉依故超過影像即於所知事有无
別觀量增見法入初靜慮者得初靜慮時
初靜慮所行境界入第二第三第四靜慮
者得第二第三第四靜慮時於第二第三第
四靜慮所行境界入空无邊識无邊處
所有處非想非非想處者得彼定時即於彼
定所行境界如是名為所作成辦如是四種
所緣境事遍行一切所緣境中去
來今世所等覺者共所宣說是故說名遍
滿所緣文此所緣遍滿餅舍那品遍奢摩
他品遍一切事遍真實事遍因果相屬事故
名遍滿諸若說有分別影像即是此中滿餅舍
那品若說无分別影像即是此中奢摩他品若
說事遍際住即是此中一切事真實事若說
所作成辦即是此中因果相屬事故佛世尊
曾為長老頞縛代多說如是義曾聞長老
頞縛代多聞世尊言大德諸有苦薩勤備觀
行是瑜伽師能於所緣安住其心為何於緣
住其心云何於緣安住其心爾何名為心善
安住佛告長老頞縛代多善哉善哉汝今善
能問如是義汝今諦聽摠善思惟善當為汝
宣說聞亦頞縛代多諸有苦薩勤備觀行是
瑜伽師能於所緣安住其心成樂淨行成熟
善巧成熟令心解脫諸隨於相轉緣安住其心

*

相於彼緣安住其心於緣无倒安住其心能
於其中不捨靜慮云何苦薩勤備觀行是
瑜伽師於相轉緣安住其心謂彼苦薩若唯
有貪行應於不淨緣安住於心如是名為於
相轉緣安住其心若唯有瞋行應於慈愍安
住其心若唯有癡行應於緣起安住其
心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯
有尋思行應於阿那波那念安住其心
如是名為於相轉緣安住其心頞縛代多又
彼苦薩若思諸行自相思我有情命者生
者能養育者補特伽羅事應於蘊善巧
安住其心若思其因應於界善巧安住其心
若思其緣應於處善巧安住其心若思
无常苦空无我應於緣起善非處善巧安住
住其心若樂離欲界欲應於諸欲廉住諸
色靜住安住其心若樂離色界欲應於
諸色廉住无色住靜安住其心若樂通
達及樂解脫遍一切處迦耶事應於
苦諦集諦滅諦道諦安住其心是名
苦薩勤備觀行是瑜伽師於相轉緣安
住其心頞縛代多云何苦薩勤備觀行是
瑜伽師於相似緣安住其心謂彼苦薩於彼彼
所知事為欲開釋顯釋遍尋思伺察於
境所見所聞所覺所知事為見聞覺知得正力

所知事為欲開釋廣釋遍尋思伺遍察於
先所見所聞所覺所知事由見聞覺知增上力
故以三摩地住意思惟分別而起勝解作
彼雖於其本所知事不能和合現前觀察然
與本事相似而生於彼所緣有彼相似唯智
唯見唯正憶念又彼於時於時間令心寂
靜於時於時間係增上慧法毗鉢舍那勤修觀
行是名奢摩他毗鉢舍那勤修觀行是
安住其心顯錄伐多云何奢摩他勤修觀行是
瑜伽師於緣孔倒安住其心稍若奢摩他勤修
觀行是瑜伽師於所緣境安住其心隨順解
了所知境界如實孔倒能為了知是名奢摩
他勤修觀行是瑜伽師於緣孔倒安住其心顯
錄伐多云何奢摩他勤修觀行是瑜伽師能於
其中不捨靜慮謂若奢摩他勤修觀行是瑜伽
師如是於緣正修行時孔間加行殷重加行
於時時間修習心相攝相由修由習由多
修習為因緣故一切麁重奢摩他勤修觀
觸證所依清淨於所知事由觀見故隨得解
證所緣清淨由離貪故隨得解脫證心遍清淨
離孔明故隨得證智遍清淨是名奢摩他勤
修觀行是瑜伽師能於其中不捨靜慮顯錄
伐多為此奢摩他所緣境安住其心如是於緣
安住其心如是於緣安住心已名善安住世尊
此中重說頌曰

行者行諸相　知一切實義　常於叢靜處　得證遍清淨

此中說言行者行諸相者由此宣說修觀行
者於心舉捨相孔間修行殷重修行者復說
言知一切實義者由此宣說事邊際性者復
說言常於叢靜處者由此宣說有多別叢
徹孔多別叢徹者復說言得證遍清淨者由此
宣說所作成辦此中世尊復說頌曰
於心相遍知　能令遠離染　靜處常安住　受喜樂離染
此中說言於心相遍知者謂有多別叢徹孔多
別叢徹以心相名說事邊際性以遍知名說
若復說言能令遠離染者由此宣說於其
所緣正修行者樂斷樂修若復說言靜處常
安住者由此宣說於奢摩他毗鉢舍那平等
修習委悉修習若復說言受喜樂離染者
此宣說所作成辦者知如是遍滿所緣隨順淨
教斡合正理如是名為遍滿所緣
去何名為淨行所緣謂不淨惡路緣性緣起
累差別阿那波那念等所緣差別云何不淨
所緣謂略說有六種不淨一扠徹不淨二苦惱
不淨三下步不淨四觀待不淨五煩惱不淨六
速滅不淨去何名為扠徹不淨謂此不淨略
依二種一者依內二者依外去何依內扠徹
不淨謂內身中髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨
脉心臟肝脾大腸小腸生藏熟藏脂膏腎腰
血熱淡膽痰肺腸膜腸胃糞汙屎尿等
等類名為依內扠徹不淨去何依外扠徹不
淨謂或青瘀或復膿爛或復壞

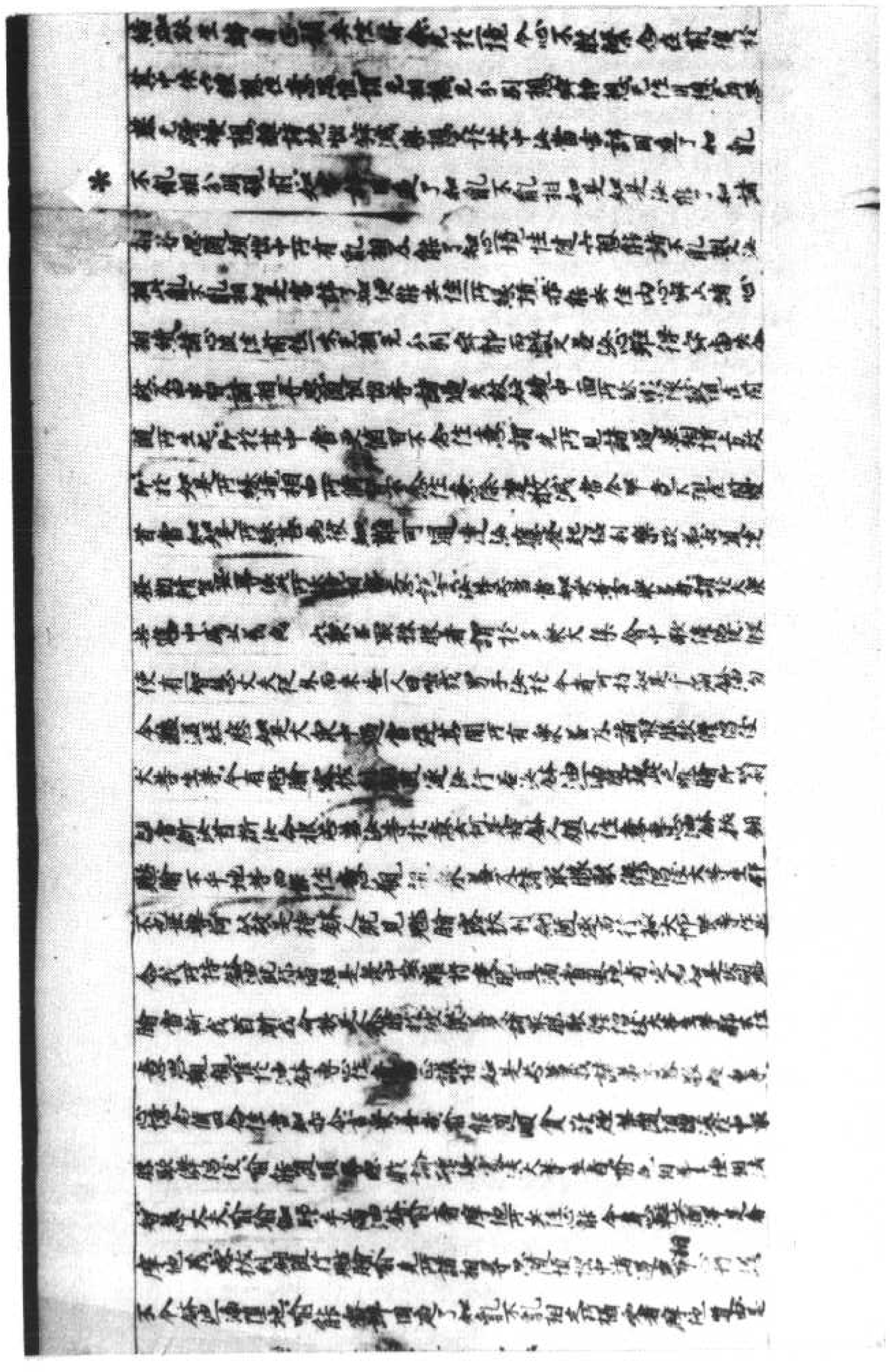
等類名為依內衍織不淨去何依外衍織不
淨謂或青瘀或後膿爛或後變壞或後胖
脹或後食噉或後變赤或後散壞或骨或鎖
或後骨鎖或展轉作或展轉作或噉轉作或識
轉作或血轉塗或膿轉塗或便穢變如是等
等類名為依外衍織不淨如是依內衍織不淨
及依外織不淨總說為一衍織不淨去何
名為著惱不淨謂順著受觸為緣所生著身
著心不平等受受所攝如是名為著惱不
淨去何名為下劣不淨謂最下劣事最下劣
累所謂欲累除此更无極下極劣最無餘織餘
累可得如是名為下劣不淨去何名為觀待
不淨謂如有一劣清淨事觀待其餘勝清淨
事便似不淨如待无色愛清淨事色累諸法
便似不淨待薩迦耶癡滅涅槃乃至有頂皆
似不淨如是等類一切名為觀待不淨去何名
為煩惱不淨謂三界中所有一切結縛隨眠隨
煩惱纏一切名為煩惱不淨去何名為違順
不淨謂五取蘊无常无恒不可保信變壞
性如是名為違順不淨如是不淨是能
清淨貪行所緣貪有五種一於內身欲欲欲
貪二於外身媛欲媛貪三境欲境貪四色顏
色貪五薩迦耶欲薩迦耶貪是名五貪為
欲令此五種欲貪新滅除遣不現行故遠三
云種不淨所緣謂由依內衍織不淨所緣故令
於內身欲欲欲貪心得清淨由依外衍織不

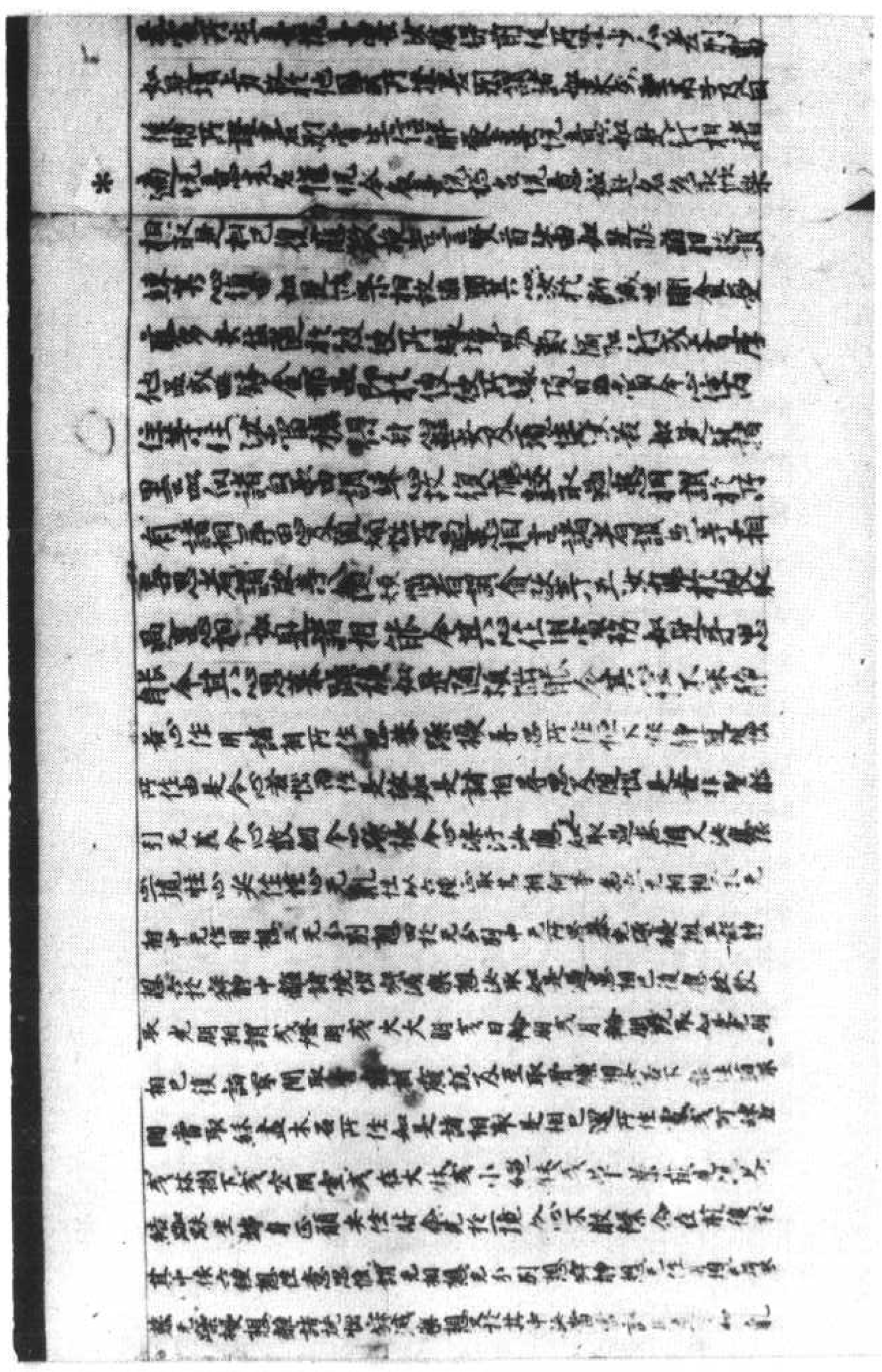
於內身欲欲欲貪心得清淨由依外衍織不
淨所緣故令於外身媛欲媛貪心得清淨媛
貪二種一顏色貪三妙
觸貪四系事貪由依四外不淨所緣於此四
種相應貪心得清淨若於青瘀或於膿
爛或於變壞或於膨脹或於食噉依意思
惟於顏色貪令心清淨若於變赤作意思惟於
刑色貪令心清淨若於其骨若於其鎖若於骨
鎖作意思惟於妙觸貪令心清淨若於散壞
作意思惟於系事貪令心清淨如是四種名
於媛貪令心清淨是故世尊乃至所有依外
衍織不淨差別皆依四種懼怕路而正遠之
謂若說言由懼怕路見彼彼屍死經一日或
經二日或經七日為鵰鷲鳥獸狐狼野干
食獸之所食噉便取其相以辭彼身亦如是
性亦如是類不能超過如是法性此即顯示
始從青瘀乃至食噉若後說言由懼怕路
見彼彼屍離皮肉血筋脉纏裹此即顯示所
有變赤若後說言由懼怕路見彼彼骨或骨
鎖此即顯示或骨或鎖或復骨鎖若後說言
由懼怕路見彼彼骨手骨異變足骨異變腕
骨異變膝骨異變髀骨異變肋骨異變肘骨骨異變
髑髏等各各分散或經一年或二或三乃至
七年其色白猶如螺貝或如鴿色或月彼骨和
雜塵土此即顯示所有散壞如是依外所有
衍織不淨所緣令於四種懼相應貪心得清

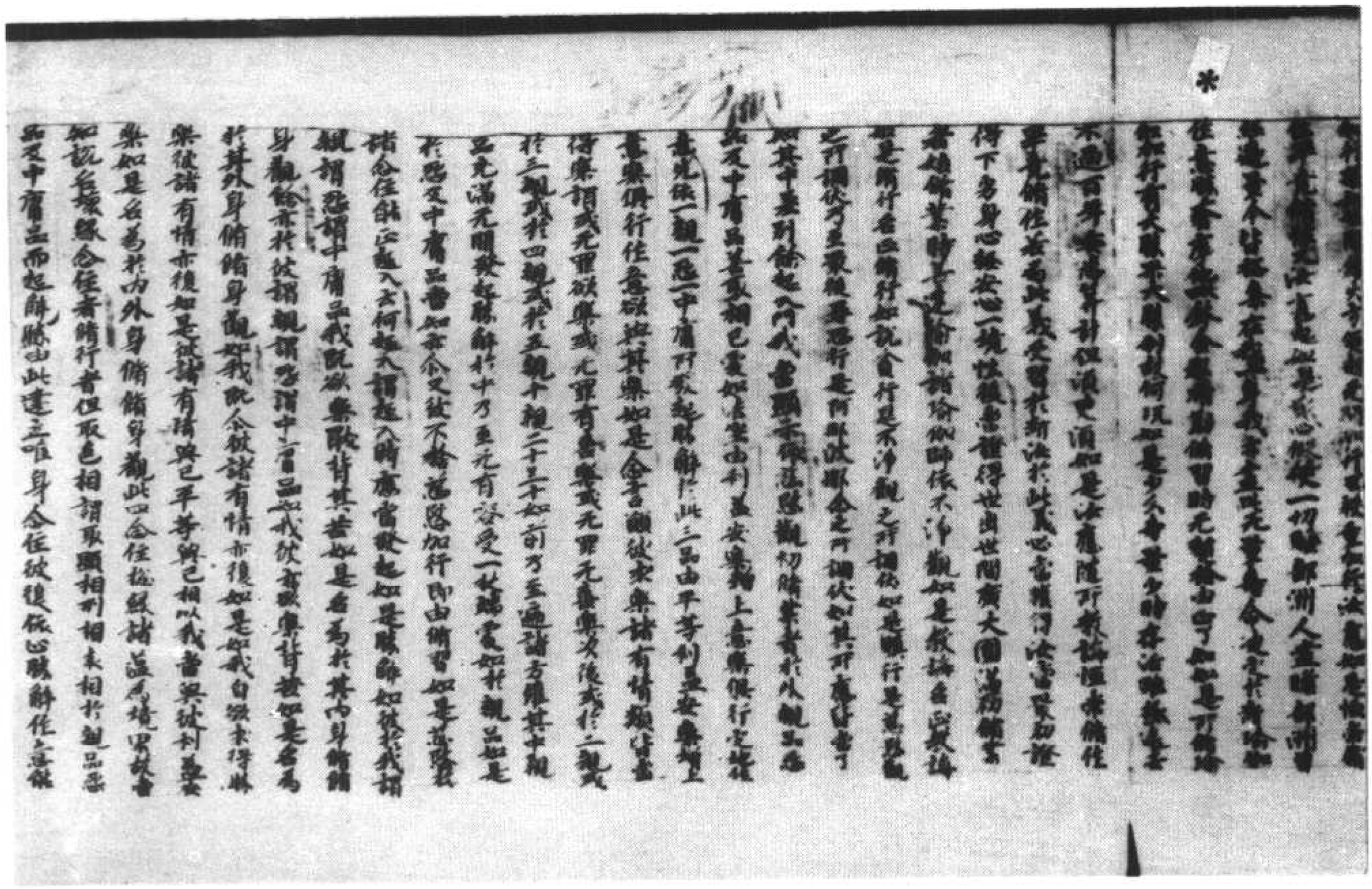
鶴觀等各各示散或經一年或二或三乃至
七年其色白猶如螺貝或如鶴色或見彼骨和
雜虛土此即顯示所有散壞如是依外所有
杼穢不淨所緣令於四種煩惱相應貪心得清
淨由昔惱不淨所緣及下劣不淨所緣故令
於境相應若欲若貪心得清淨由顧待不淨
所緣故令於色相應若欲若貪心得清淨由
煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣故令於從
欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪心得清
淨是名貪行淨行所緣如是且約能淨貪行
總說一切通治所攝不淨所緣令此義中本
意唯取杼穢不淨所餘不淨亦是其餘淨行
所緣云何慈愍所緣謂或於親品或於惡品
或於中品平等安住利益意樂能引下中上
品快樂定地勝解當知此中親品惡品及以
中品是為所緣利益意樂能引快樂定地勝
解是為能緣所緣能緣愍略為一說名慈愍
所緣若廣說言慈俱心者此即顯示於親惡
中三品所緣利益意樂若復說言无怨无敵
无猜害者此則顯示利益意樂有三種相由
无怨故名為增上利益意樂此无怨性二句
所顯謂无敵對故无猜惱故不欲相違諍義
是无敵對不欲不餘益義是无猜害若復說
言廣大无量此則顯示能引下中上品快樂
欲界快樂名廣初二靜慮地快樂名大第三
靜慮地快樂名无量若復說言勝解遍滿其
足住者此則顯示能引快樂定地勝解又此慈

无猜害者此則顯示利益意樂有三種相由
无怨故名為增上利益意樂此无怨性二句
所顯謂无敵對故无猜惱故不欲相違諍義
是无敵對不欲不餘益義是无猜害若復說
言廣大无量此則顯示能引下中上品快樂
欲界快樂名廣初二靜慮地快樂名大第三
靜慮地快樂名无量若復說言勝解遍滿其
足住者此則顯示能引快樂定地勝解又此慈
解即是能引快樂利益增上意樂所攝勝
解作意俱行若於无苦无樂親怨中三品有
情平等欲與其樂當知是慈若於有苦或
於有樂親怨中三品有情平等欲拔其苦欲與
其樂當知是悲是喜有苦有情是悲所緣有
樂有情是喜所緣是名慈悲所緣若有瞋行
補特伽羅於諸有情循習慈悲令瞋衰薄名
於瞋恚心得清淨

瑜伽師地論卷第廿六







*

衆彼諸有情亦復如是我諸有情與己平等與己相似我當與彼利益安
樂如是名為於內外身循身觀此四念住總緣諸蘊為境界故當
知說名雜緣念住若修行者住取色相謂取顯相形相表相於親品怨
品及中庸品而起勝解出此道已住身念住彼復依四戰勝解住上象
正修入真實住意謂起入修起若能解我於乃至无量有情彼解脫
離利益安樂增上意樂如是我從先際已來所有親品怨品及中庸品
若諸過去諸有親情暫數无量甚過今者勝解作如是過去諸有
情類為我親已復為我怨為我怨已復為我親為怨親已復為中庸
為中庸已復為怨親出是義門一切有情平等平等無有少分親性
怨性及中庸性而非真實由是因緣為於三品起平等心平等處與利益
安樂如從先際如是後際於生死中當復流轉應知亦爾又我於彼先際
已來諸有情類未曾發起悲愍之心彼皆過去今起悲愍復有何益
損為除遣如心彼今得清淨故起念言當令過去諸有情類皆得
安樂諸未來世非當有者亦皆令彼當得安樂如是知入真實住意
遠離等中諸瑕隙隙過斯可得勝解住意無慈住中可以勝量
彼於百分不及此一彼於千分不及此一彼於數分算分計分喻分鄔波尼殺
曇分不及此一餘如前說又於緣性緣起觀中初修業者由聞思修
上力故分別取相謂諸有情由有種種无智愚癡現見无常執計
為常現見不淨妄執為淨現見其苦妄執為樂現見无我妄執為我
彼諸有情有如是等種種顛倒為因於現法受及後所生諸自體中發
起貪愛由貪愛故造作種種生根本業此煩惱業為因緣故感淨
當來純大苦蘊彼既生已彼於其內發起勝解謂我今
此純大苦蘊亦如是生又此自體无邊无際從先際來初不可知亦如
是生彼諸有情去來現在一切自體苦蘊所攝亦皆如是已生當生
如是緣性緣起正觀一切皆是真實住意無有餘勝解住意若於
自身現在諸蘊緣性緣生住意思惟是名於內身受心法住彼循觀
若於他身現在諸蘊緣性緣生住意思惟是名於外身受心法住

*

若於他身現在諸蘊緣性緣生住意思惟是名於外身受心法住
彼循觀若於自他現在未來所有諸蘊緣性緣生住意思惟名於內外身受
心法住彼循觀修習勝解說名修習界差別觀初修業者先取其水所有差別
所謂大地山林草木瓦石礫末尼真珠琉璃螺貝珊瑚金等取彼相已
復於內身而起勝解次取其外諸大水相所謂江河衆流陂湖池沼井等
取彼相已復於內身而起勝解次取其外諸大火相所謂外燒村邑
聚落城山澤火大事送支室等中所有諸火取彼相已復於內煖而起
勝解次取其外諸大風相所謂東西南北等風乃至風輪取彼相已復於
內風而起勝解次取其外諸大虛空相所謂諸方无障无礙諸聚色中孔
隙竇穴有所容受暴承為空界相已於內空界而起勝解復由聞
思增上力故起細分別取識界相所謂內眼處不壞色光現前若
无能生作意現起所生眼識亦不得生與是相違眼識得生如是乃至
意法意識當知亦爾取是相已起勝解了知如是四大身中有一切
識諸種子界種姓自性安住如是四大種中先起支節廣大勝解
從此復於種種細分微細勝解如是漸次分析乃至毛端極微塵量
如是漸次乃至極微而起勝解一一支分無量極微聚集
勝解何況身中一切支分如是名為次第差別觀中分析諸色界差別
邊際微細勝解於空界先當發起所有廣大空界勝解所謂眼耳
鼻口咽喉等種種竅穴由是食啖吞咽既吞咽已由是下分不淨
流出次後漸漸發起種種微細勝解乃至身中一切微細諸毛孔穴
皆悉了知復於識界漸漸發起所依所緣及以作意三世時分品類
差別无量勝解即於識界起勝解時由諸所依所緣勝解分析識
界亦於十種所造諸色而起勝解如諸大種微細分析應知如是差於
自身分別諸界而起勝解是名於內諸念住中住彼循觀若於其

四瑜伽處之一

成熟　二定五神通　生差別等用

通達　廣分別於猶　究竟為其教

已入加行　少分　樂嘶　往

已所餘何等為二一者

[illegible]加師由此作

[illegible]當往出世趣

[illegible]多備習如

[illegible]境性經　應彼教　日

[illegible]復增　廣為此作意堅固相續

[illegible]發起清淨所緣勝解於奢摩他品

及毗鉢[illegible]名善取其相彼於余時六樂往

世間道發起加行或樂往出世道發起加

行

問此中幾種補特伽羅即於現法樂往世間

道發起加行非出世道答略有四種補特

伽羅何等為四二切外道二於正法中根

性羸劣先備正行三淺性雖利善根未

熟四功[illegible]性樂當來世證大菩提非於現

法如是四[illegible]伽羅於現法中樂往世

間道發起加行此樂往世間道發起加行者

復有二種一者具縛謂諸累生二不具縛謂

諸有樂與復古何謂見於欲易觀為麁

是名損惱愛味愛喜不善不樂受覆是惡
盡性愛味覆惱諍訟無愧依覆是見到依
覆即正尋思如是諸欲損惱受之所隨逐
損惱煩惱之所隨逐是名尋思諸欲自相者
何尋思諸欲共相者謂正尋思此一切欲生苦者
苦度說為至求不得苦等所隨逐等所隨縛
諸受熱苦於圓滿欲驅迫而轉亦夫能脫生
等苦此等能諸欲勝妙圓滿而動時有是名
尋思諸欲共相去何尋思諸欲麁品謂正尋
思如是諸欲皆匪黑品猶如骨鎖如凝血
山如草炬火如一劫虎口如大毒蛇如夢
所見如假借諸莊服具如樹端果遠求諸
欲諸有情編於諸欲中受迫求所作苦受防
護所作苦受觀愛失壞所作苦受无厭足所
作苦受不自在所作苦受惡行所作苦如是
一切如前廣如世尊說習近諸欲有五過患
謂親諸欲樂少諸苦惱多諸過患又
假諸欲於智衆時能令无歡能令无足能令无
滿又假諸欲為諸佛及佛弟子賢善正行正
至善正无要門可責駁學又彼諸欲於習
近時能令諸結猶集增長又彼諸欲於習近
時能令諸纏猶集增長又彼諸欲於習近
令无厭足多所造作是非法行惡行之因增
長欲愛智者所讚遠離清涼滅依託衆緣是諸
欲違危害之地无常虛偽妄失之法猶如幻化
誑惑愚夫若現法欲若後法欲若天上欲若

*人中欲一切皆是魔之所行意之所往於是
魔所轉生无量依意所起惡不善法所謂貪
瞋及惰睡掉悔疑等於聖弟子正慚愧時能為障礙
由如是等為斷因緣如是諸欲多正隨在黑
品所攝惡法諸欲麁品去何尋思諸欲
麁品謂正尋思如是諸欲去來今世於常常
時於恒恒時身諸煩惱多諸損惱多諸疲厭
多諸快苦是名尋思諸欲麁品去何尋思諸
欲麁品謂正尋思如是諸欲由大資糧由大造
作四大勤勞種種无量差別工巧業處
方術技藝生起增長又彼諸欲離善生起雖
善增長而多為身猶受事謂父母妻子奴婢
作使親友等或為對治自由有無量四
大廣敞長養常須覆蔽洛叉摩塵所擾
散滅資法身所生起種種苦惱食能對治
諸飢渴若不能對治諸寒熱若及能覆蔽可
愛若衆毒蟲能治諸勞瞻若及能對治經
行住若病緣醫藥能治病苦是故諸欲能
對治隨所生起種種苦惱不應染著而受用
之唯應正念觀如重病所逼切人為除病故
服藥又彼諸欲有至教量證有無相又
彼諸欲如是如是所有無相我亦於內現智
見物又彼諸欲有化度量知有無相又彼諸
欲無无始來本性無識或就法性難思法性

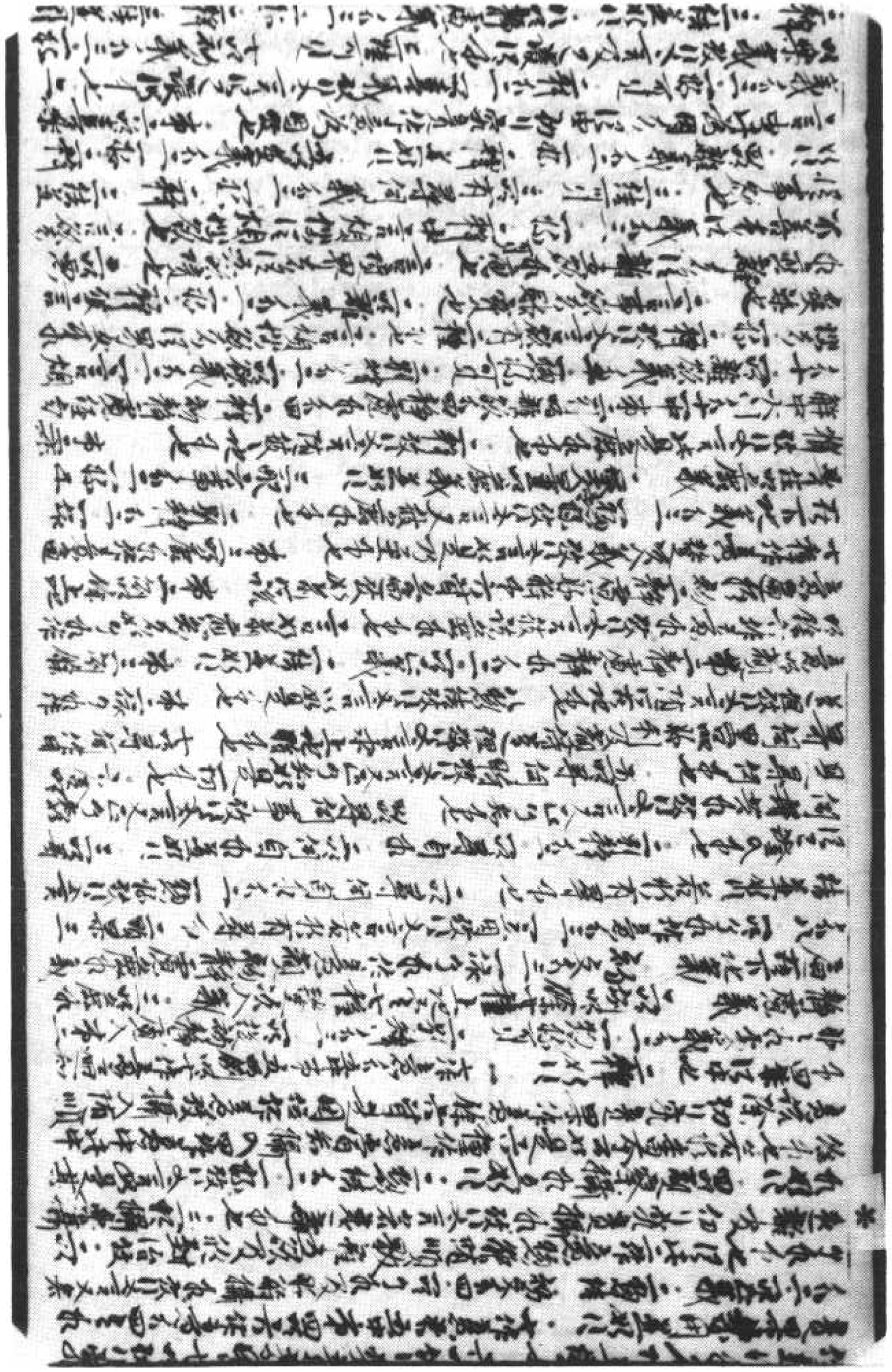
[illegible]有什度量知有無相又彼諸
[illegible]无始來本性唯識成就法性離思議性
不[illegible]思議界應知別是名尋思諸欲唯理如
是名為由六種事覺了欲界諸欲唯相後能
覺了初靜慮中所有靜相謂欲界中所有欲
性於初靜慮初无所有由離欲界諸欲性故初
靜慮中所有靜相即是名覺了初靜慮中所有
靜相即由如是定地住意於欲界中了為無
相作初靜慮了為靜相是故名為了相住意
即此住意當言猶為閑思問雜彼既如是如
理尋思了知諸欲是其無相知初靜慮是其
靜相雖此已狀超過閑思唯用猶行於所緣
相發起最勝奢摩他以奢摩他令鄙既俱習已
如所尋思唯稱靜相數起廣解如是名為廣
解住意即此廣解善修善習多修習為由
緣故獲初生起斷煩惱道即所生起斷煩惱
道等行住意此中說名遠離住意由能取初
離於粗重先所應斷諸煩惱故及能除遣後
煩惱無重故故狀是已後愛樂於斷受樂
遠離諸斷中見賢功德稱證少分遠離等
樂於時時間勤樂住意而漂慶悅於時時間
歌謠住意而漂歌唱為欲除遣煩惱賊
樂等時故如是名為攝樂住意故由如是樂
斷樂等而繫諸煩惱
經者行者[illegible]現行便住是名我今為有
於諸[illegible]命數煩惱不覺知邪為无有邪為

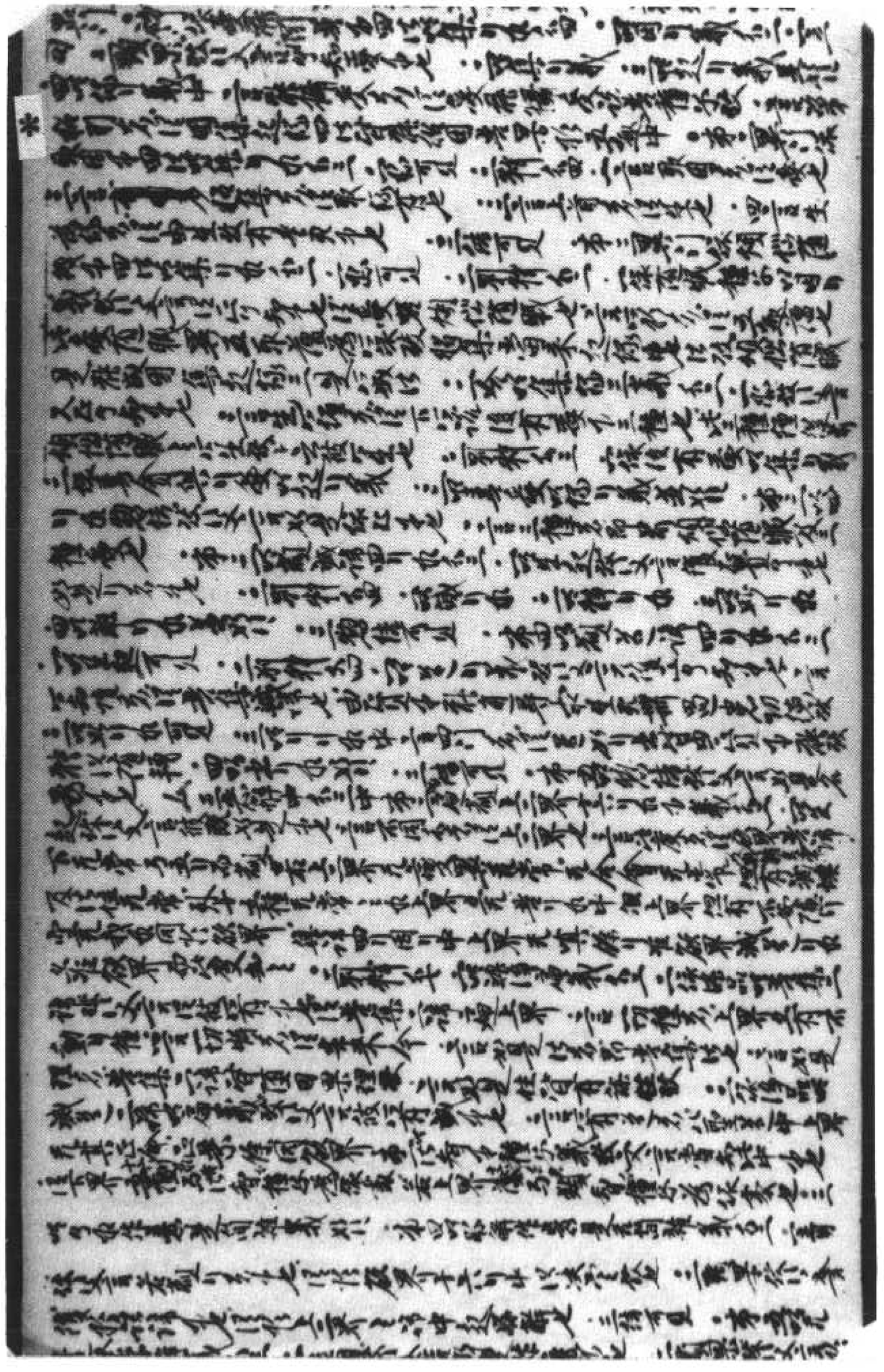
地尋思靜相漸次乃至
住意
復有二種一者煩惱 二
二種二者相應 二者境界
其或有煩惱 謂所生種種 惡不
身惡行語惡行等持於持力開語靜
其惡與妻語等由斷故說名為
有尋有伺者由於尋伺系
地猶有對治 謂眾諸苦尋伺是故
有尋有伺 言雖者謂已獲得加行
究竟 謂所言生者由此為因由此為
依所生 名靜生喜樂者謂已獲得
喜樂中未見過失一切處生
謂特廣大經安身心調暢有
樂 名等樂所言初者謂度煩惱切
上地 謂言依所依順次第 名為初言靜慮
靜慮 名為靜慮 念靜正審思慮故名靜慮
者謂已獲得加行究竟 住意
久住者謂於獲時加行究竟 住意
獲得所依 得無漏 得無漏 於靜慮
之身心 變化 隨順起 隨入隨所
住意 故說名安住 故
有尋有伺三摩地相應 捨於
無尋無伺三摩地相應 捨於
所行境界 捨遠離於不善 所行境界

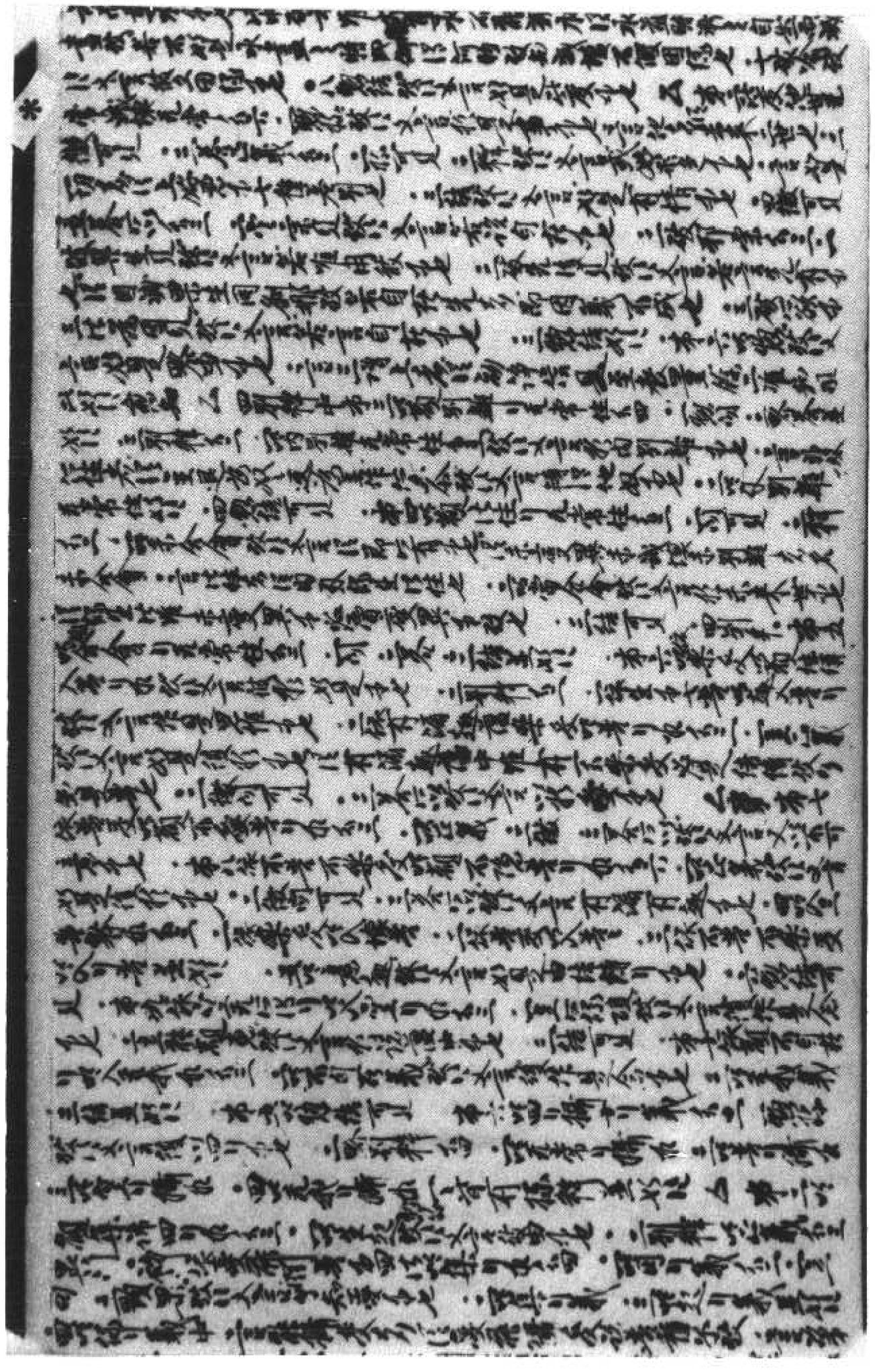
地相應 捨安住 於諸 為
住意 不復現行 若復於此
靜慮 靜慮者第三靜慮方名有捨
如是安住所有正念如是如是
住意 不復現行 若復於此

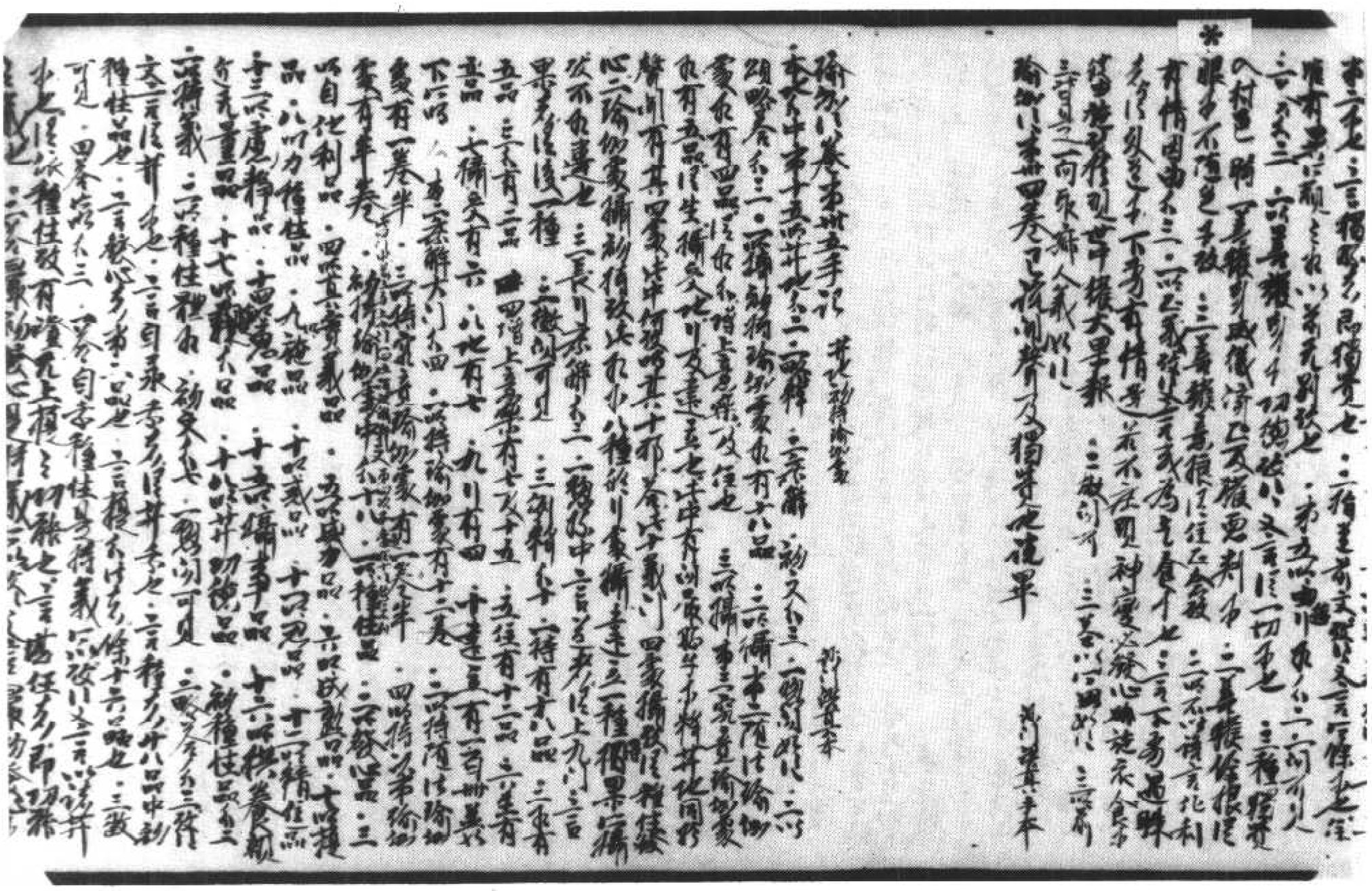
佛說慧者第三靜慮方名有捨
如是住所有四念如是知是彼
住意不復現行若復於此
靜慮不習備故或時失念彼等俱行
隨時現行尋即速疾以慧通
知隨所生起能不忍受方便棄
拾令生心性上捨是故說有四
如是於今時住如是捨四念四知說
多住習故令踊躍俱行喜受便
生喜樂相違心與喜相違心
生起彼於今時色身意身領納受樂
此是第三靜慮第三靜慮
說言有身受樂第三靜慮
此是無間捨第三靜慮
此無間捨復可得而无有樂
樂捨俱无有故上地有捨而无樂故
說言此是彼所謂第三靜慮諸聖宣說
此已得安住補特伽羅其足捨念及
住身受樂第三靜慮具足安住言諸
有謂佛世尊及佛弟子
[illegible]依種類[illegible]似略不重說樂漸對治但說對治所作樂漸何等
[illegible]切捨念及以正知由即於此數備習故便能棄捨令不
[illegible]謂捨念及以正知由即於此數備習故便能棄捨令不
[illegible]靜慮第三靜慮地中聽樂是故說言由樂漸故備靜慮
[illegible]令時所有苦樂已得起越由是因緣若先所斷苦今所斷總集說
[illegible]先喜憂沒謂入第四靜慮定時樂受漸故入第二靜慮
[illegible]故入第三靜慮定時喜受沒故入初靜慮定時喜受沒
[illegible]不[illegible]靜慮一切下地安隱已斷謂尋思等樂入息出息
[illegible]於今時[illegible]白由是因緣正入第四靜慮定時心住无動
[illegible]慧等是故說言離清淨第四第三等言如前所說初靜
[illegible]慧定起勝解故所有青黃赤白等相應
[illegible]不[illegible]定故[illegible]故皆能超越是故說言色想出過
[illegible]超越想以為因緣所有種種樂多品類因諸顯色知令

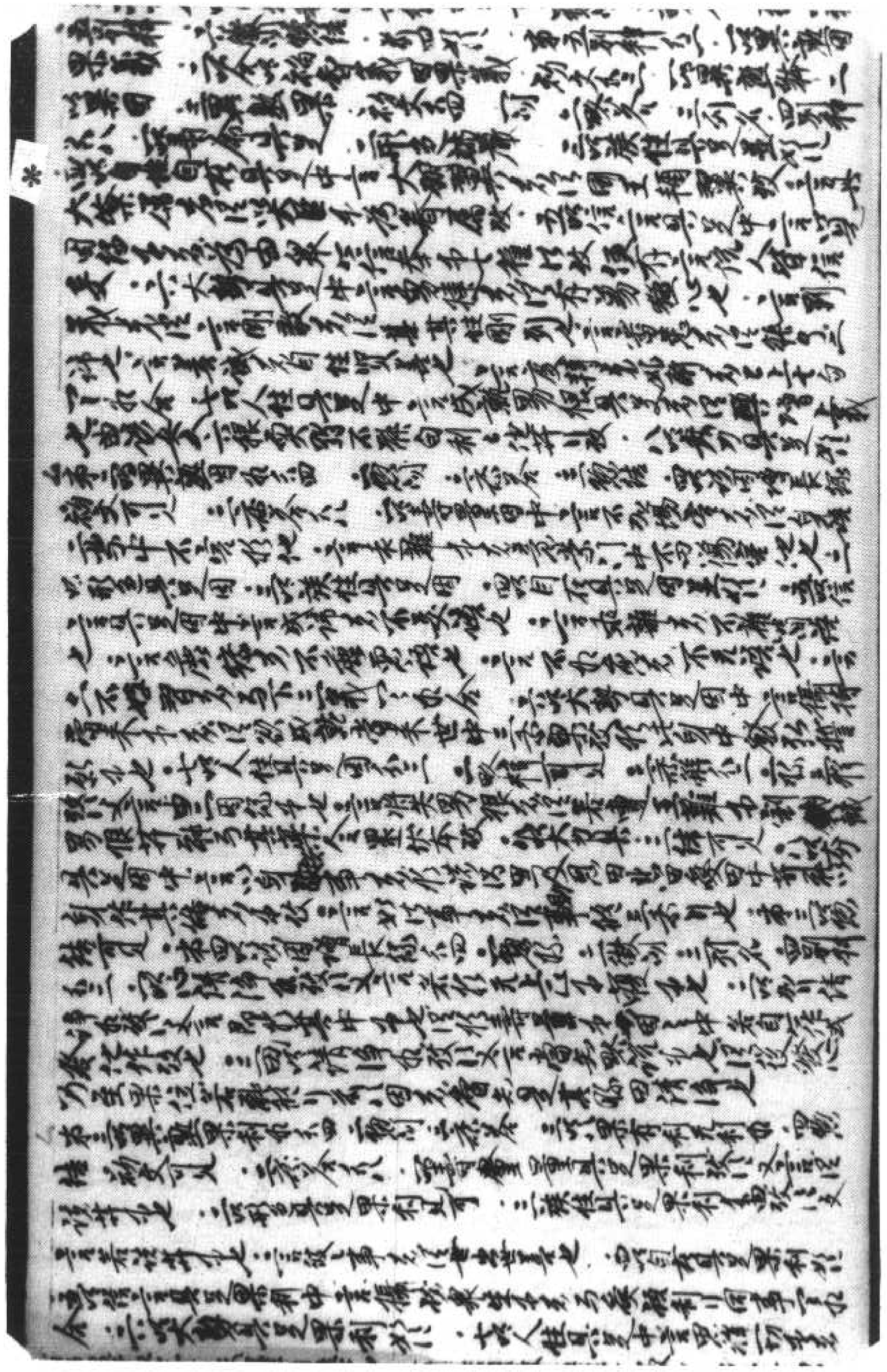
北七一九九號（冬七十二）　瑜伽師地論卷第三十三至第三十七

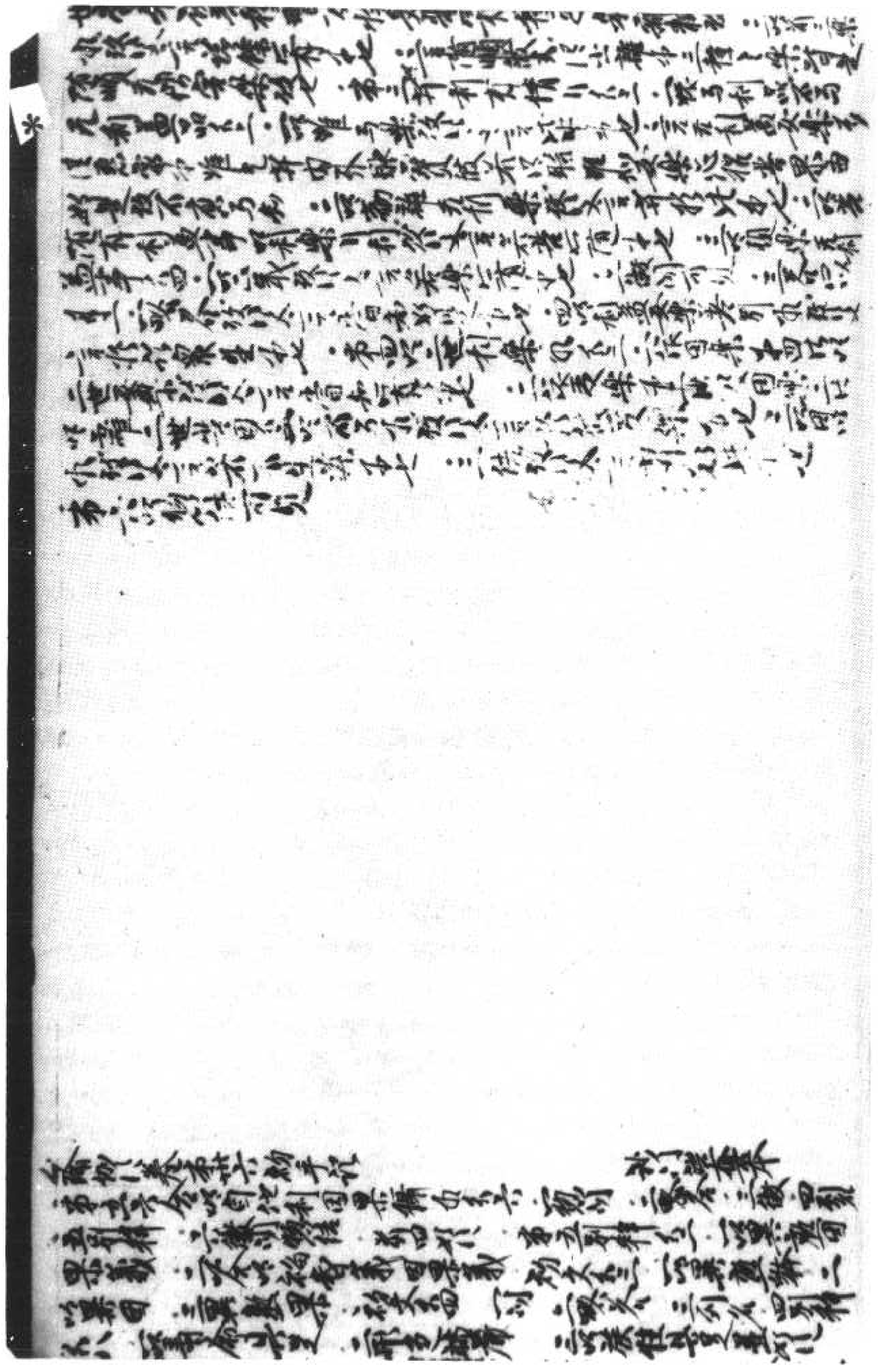


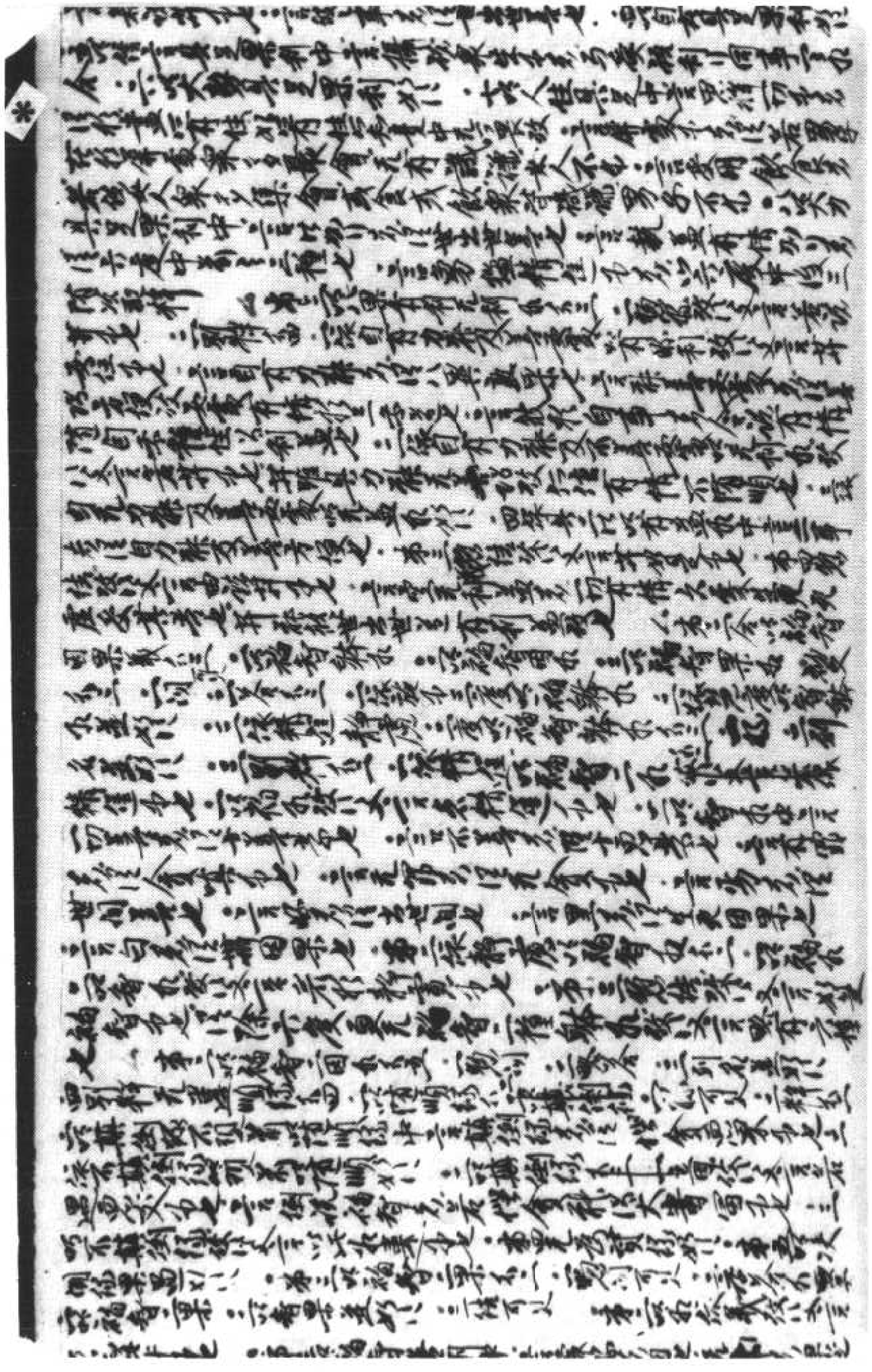


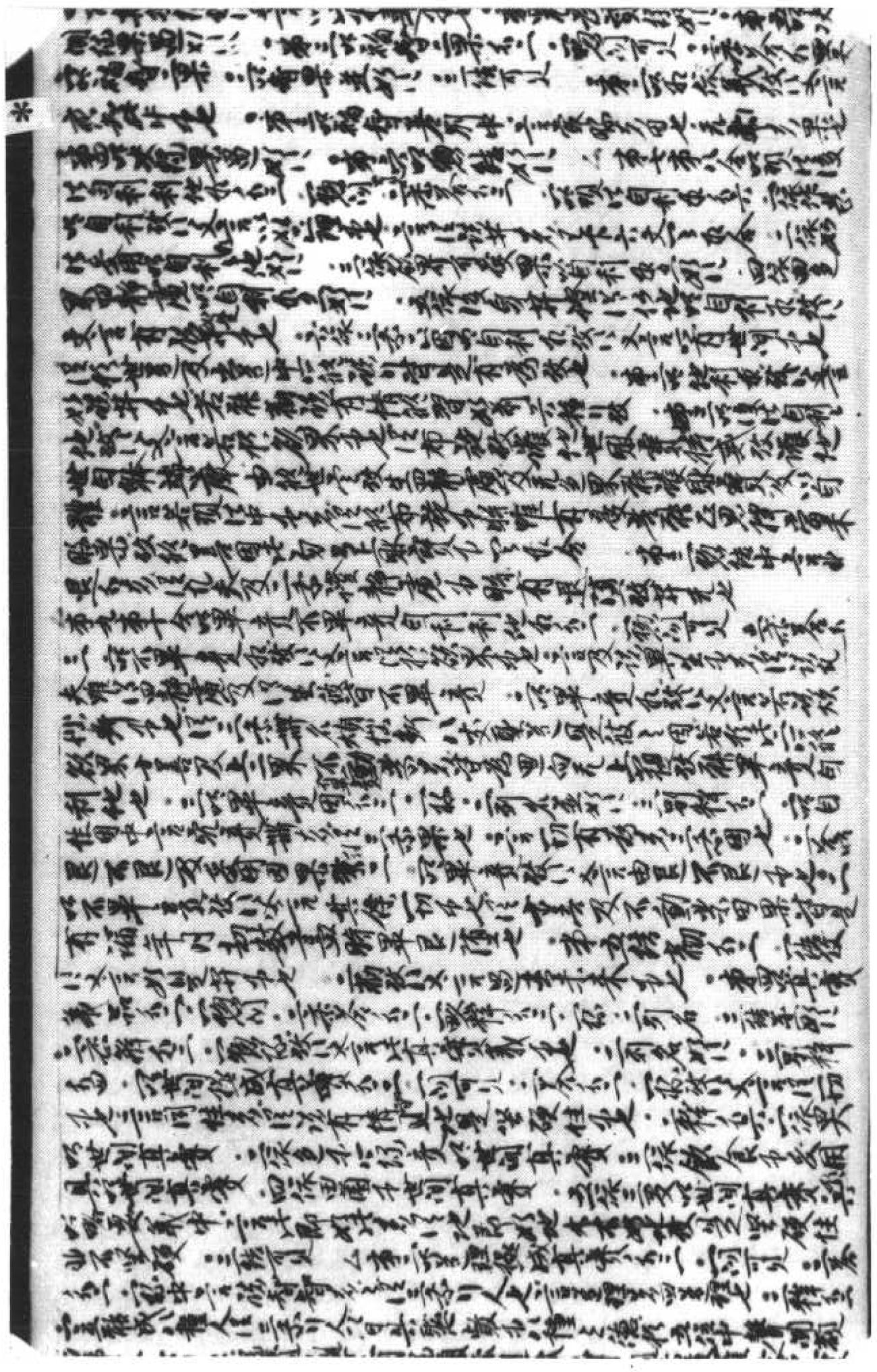


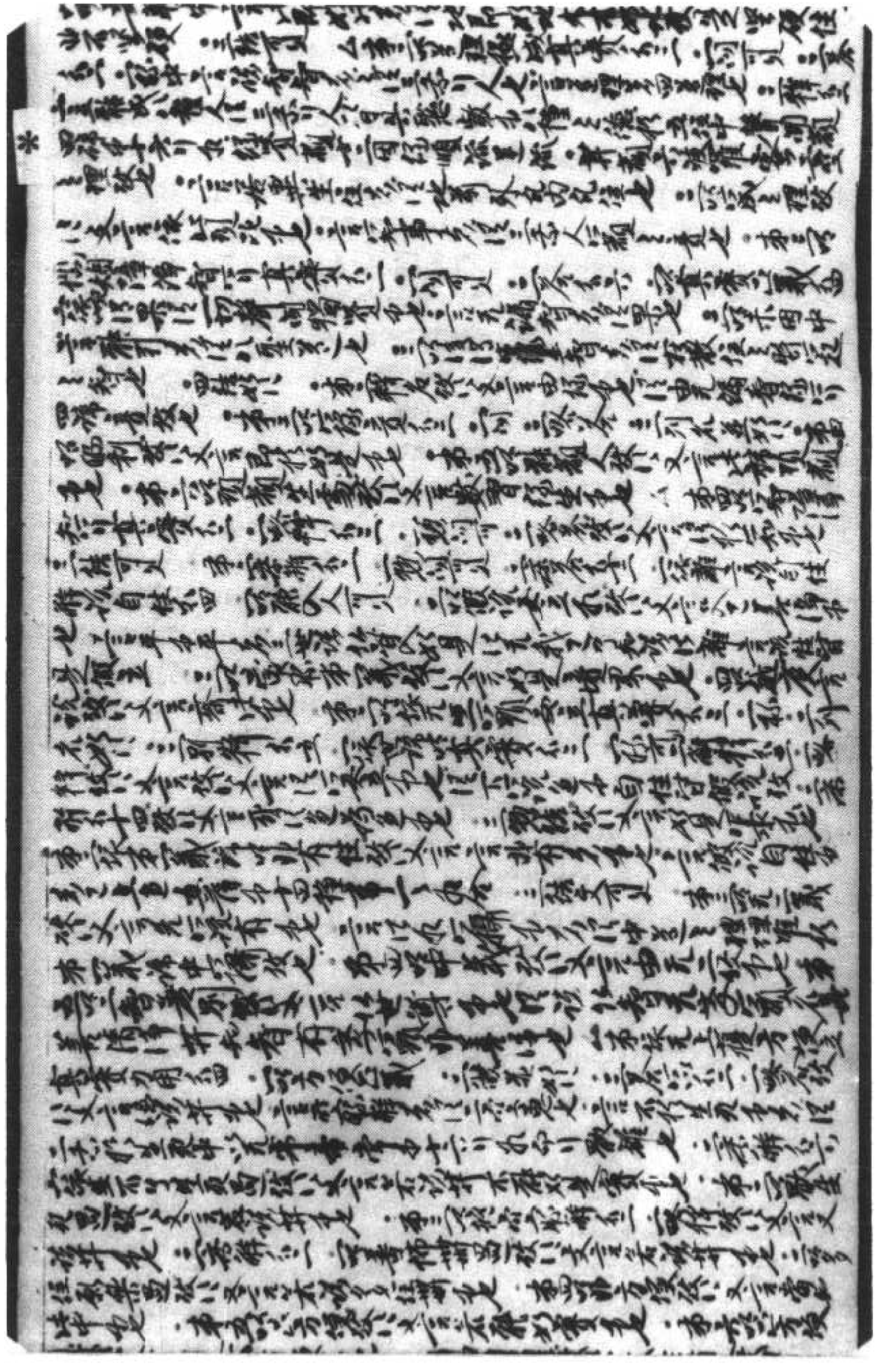


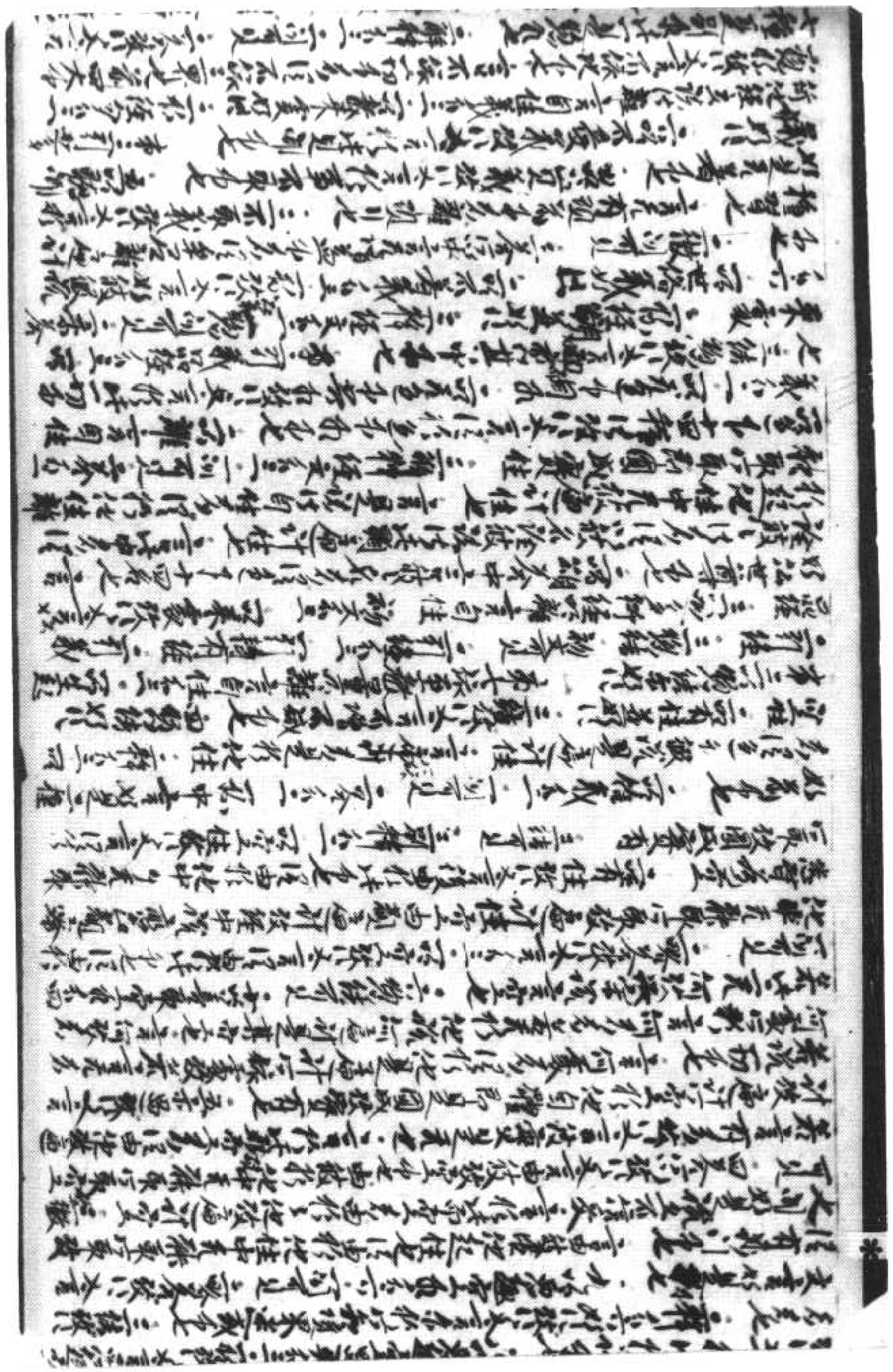


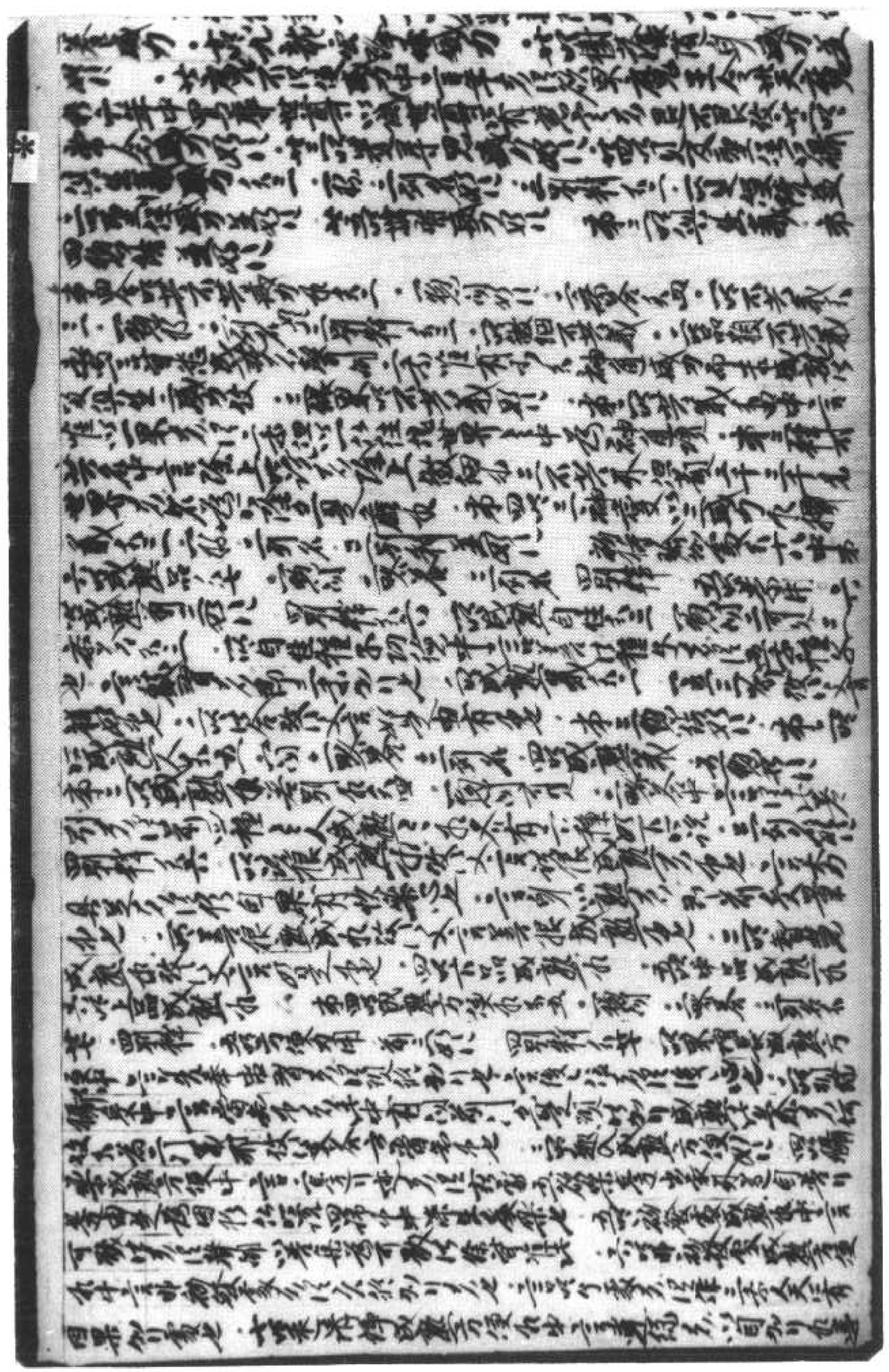


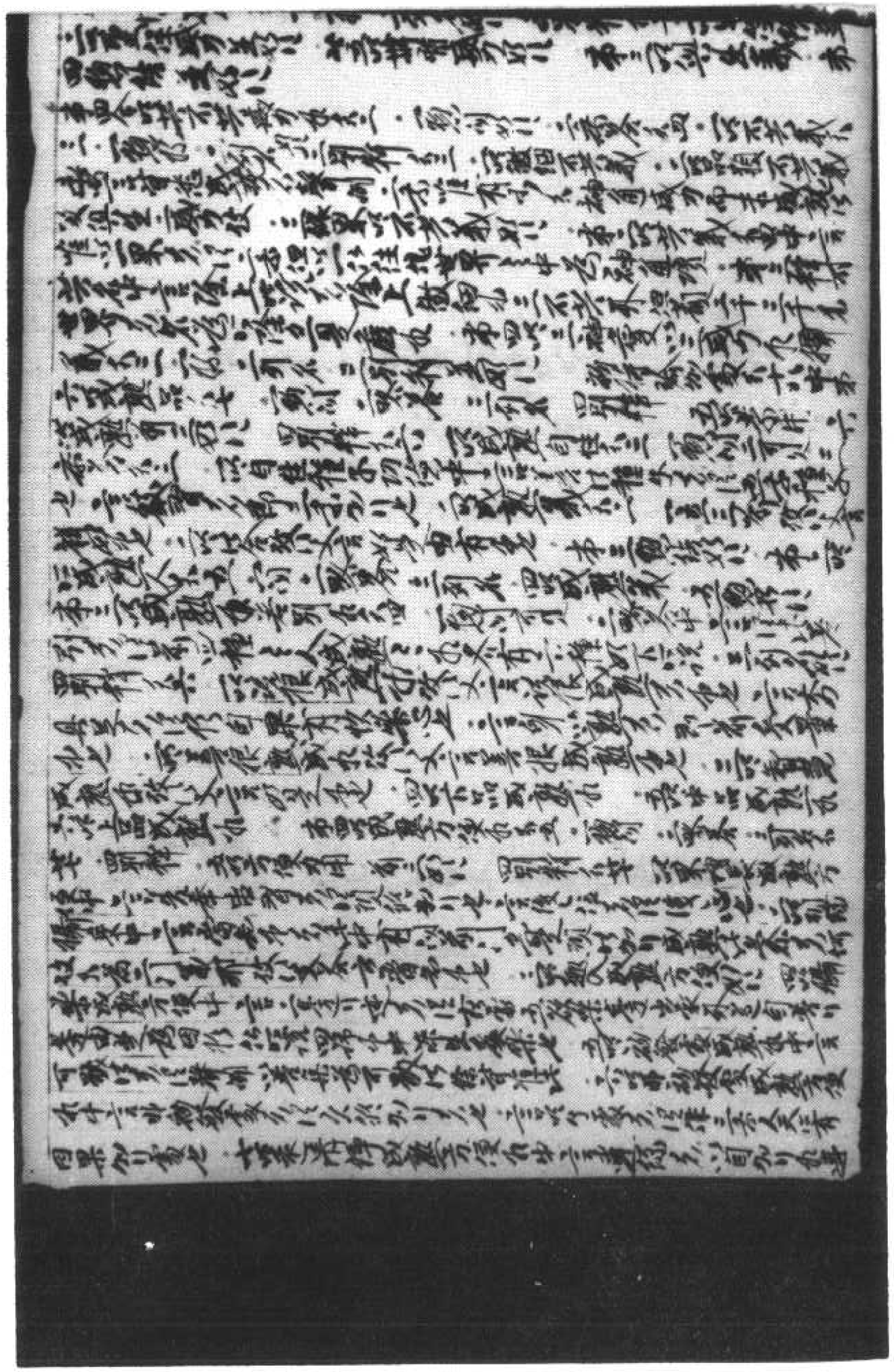


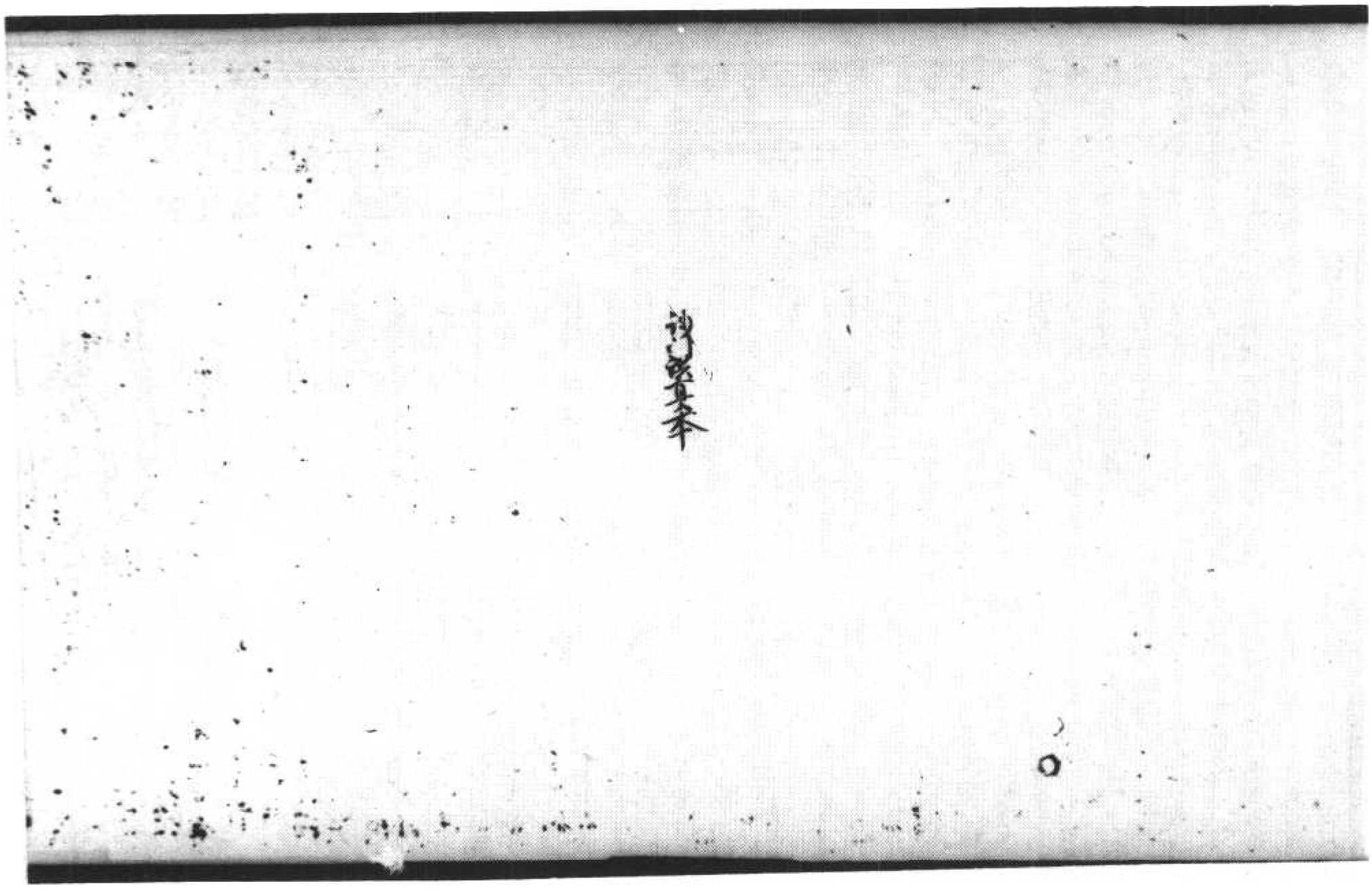




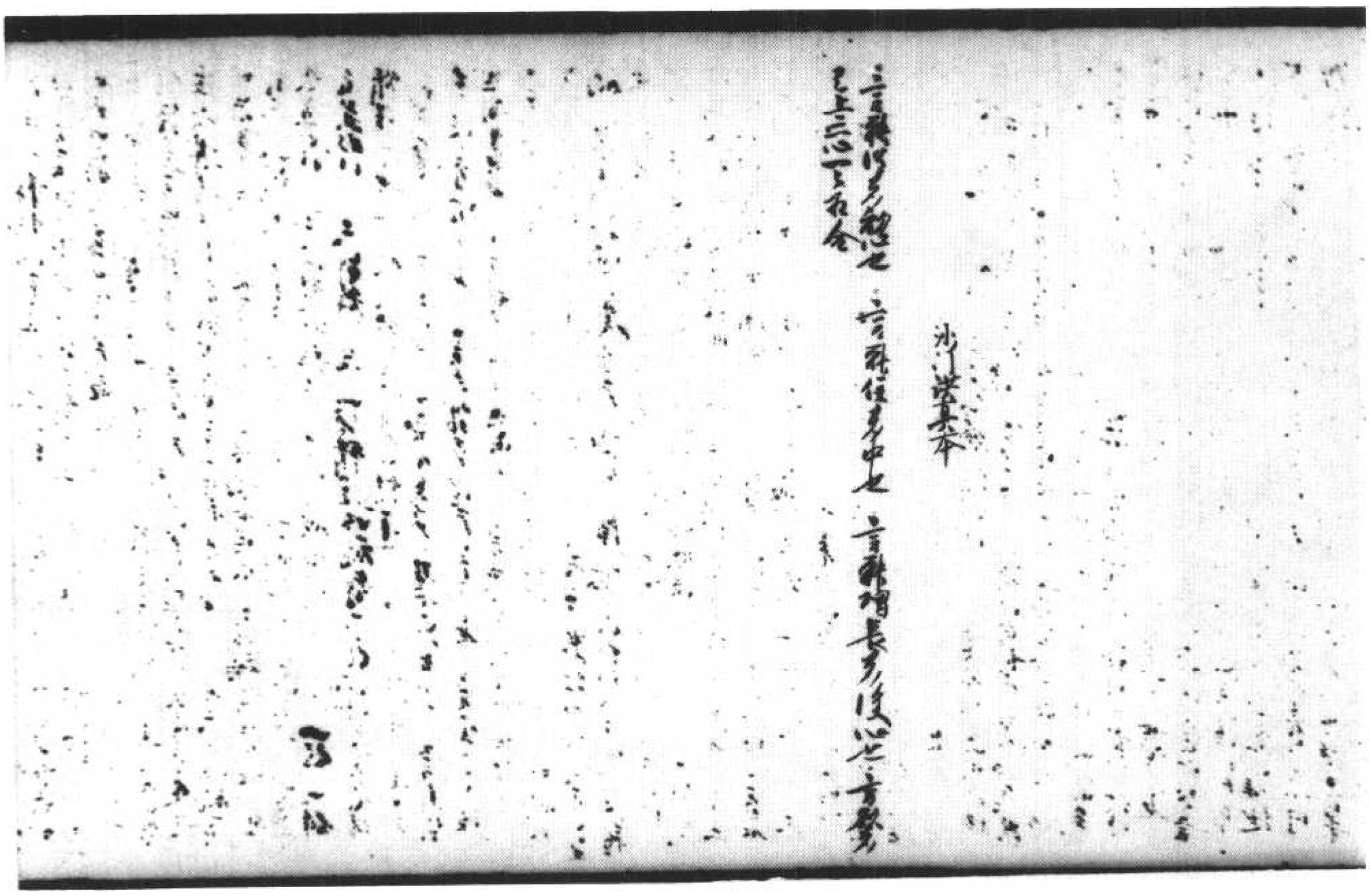


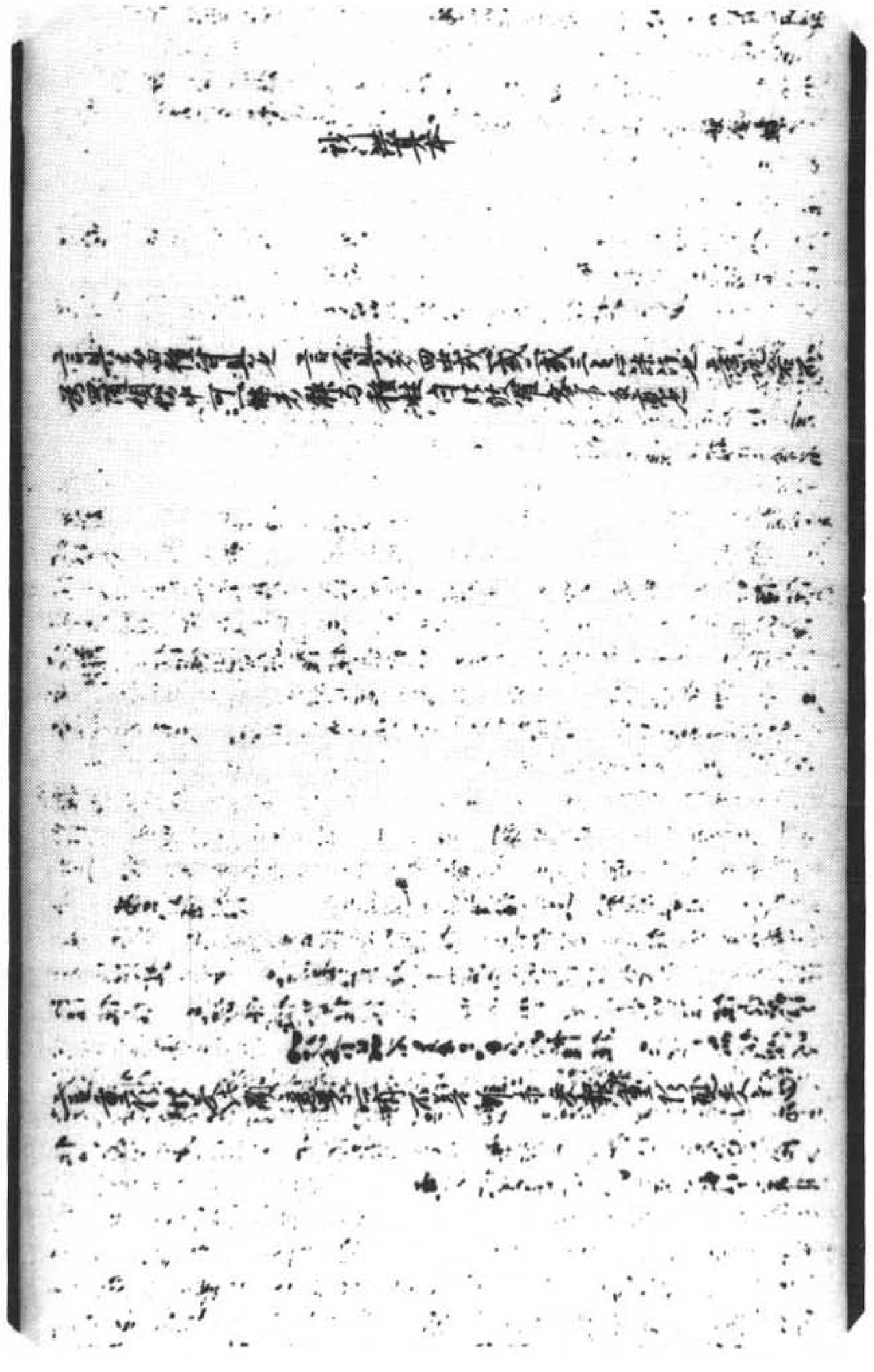


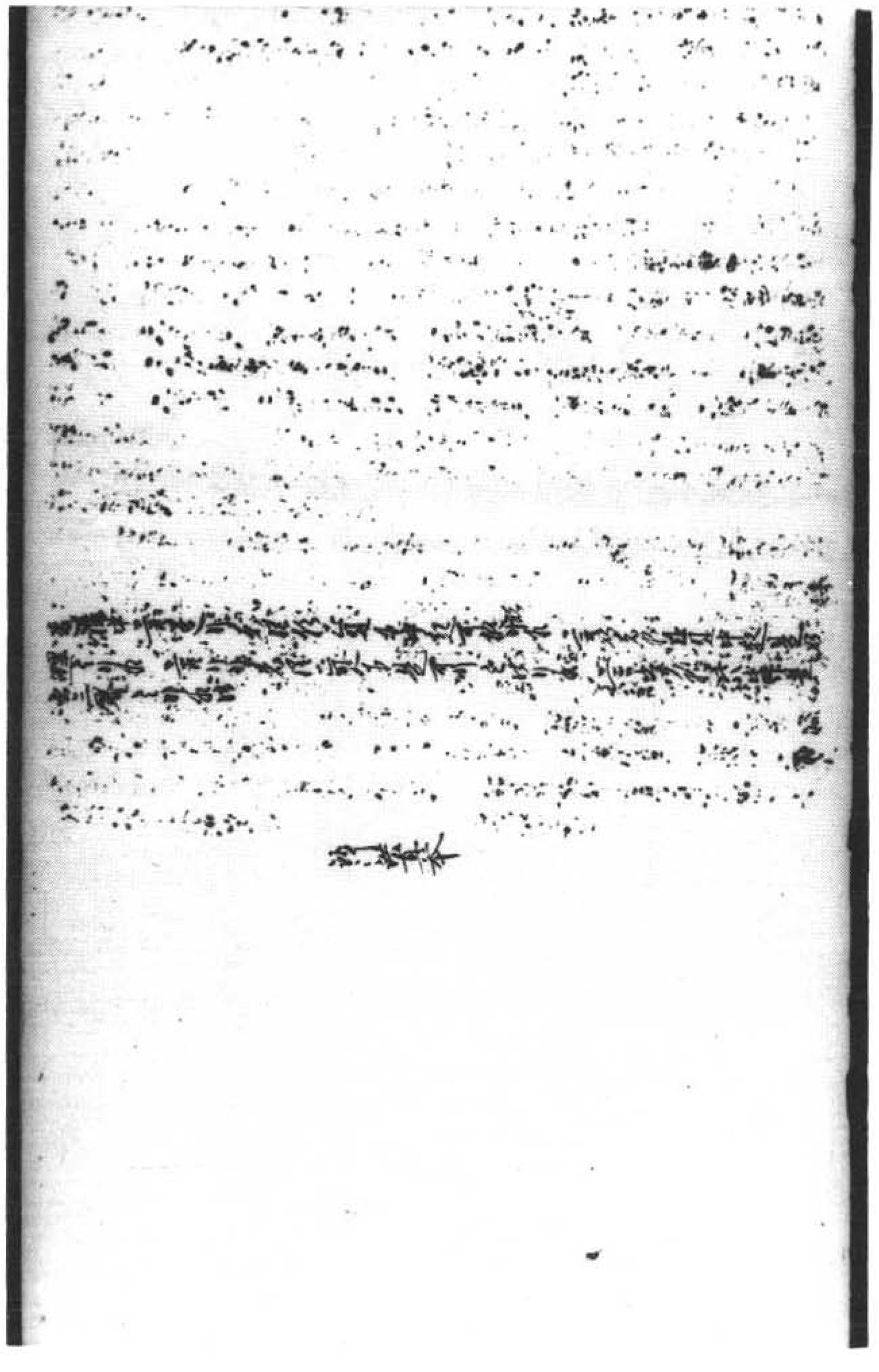




沙門洪真雜抄經論　（西　　背）號九九一七北







如是已辯住世間道若果住趣出世間道應
當依止四聖諦漸漸次第起七種住意所
事物了相作意廣後如行究竟果作意
至證得阿羅漢果
爾瑜伽師於四聖諦略標廣說增上教法聽
聞受持或於作意已善修習或得根本等處
見色由四種行了苦諦相謂无常行苦行空
行无我行由四種行了集諦相謂因行集行
起行緣行由四種行了滅諦相謂滅行靜行
妙行離行由四種行了道諦相謂道行如行
行出行如是名為了相作意由十種行觀
察苦諦能隨悟入苦諦四行何等為十一衰異
行二滅壞行三別離行四法性行五合會行
六結縛行七不可愛行八不隱行九无所
得行十不在行如是十行依證成道理
能正觀察此中且依至教量理如世尊說諸
行无常又此諸行略有二種一有情世間二器
世間世尊依彼有情世間說如是言苾蒭
當知我以過人清淨天眼觀諸有情死時生

世間世尊依彼有情世間說如是言苾蒭
當知我以過人清淨天眼觀諸有情死時生
時廣說乃至身壞已後當生善趣天世界中由
此法門顯示世尊以淨天眼現見一切有情世
間是无常性又世尊言苾蒭知此器世間
長時安住過是已後漸次乃至七日輪現如七
日經廣說乃至有大地諸山大海及蘊
迷盧大寶山王乃至世諸器世界皆被焚
燒突火滅後灰燼不現乃至微塵亦不可得
由此法門世尊顯示諸器世間是无常性如
是且依至教量理觀察行者淨信增上作意
力故於一切行无常之性猶得決定猶決定
已即由如是淨信增上作意力故數數尋思
觀察一切現見不許不由此緣无常之性云
何數數尋思觀察謂先安立內外二事言內
事者謂六處等言外事者有十六種一者地
事謂城邑聚落舍宅屋等二者園事謂樂草
素林等三者山事謂種種山岳布差別四者
水事謂江河陂湖泉流池沼五者作業事六
者庫藏事七者食事八者飲事九者乘事十
者衣事十者莊嚴具事十二者伎歌樂事
十三者香鬘塗飾事十四者資生具事十五
者諸光明事十六者男女眷屬事如是名為
十六種事安立如是內外事已復於彼事觀
見增上作意力故以慶喜行尋思觀察无常

十六種事災立如是內外事已復於狀事魂
見增上作意力故以變異行尋思觀察光常
之位此中內事有十五種所作變異及有八
種變異因緣云何內事有十五種所作變異
一分作所作變異二頭色所作變異三形色
所作變異四興衰所作變異五交帶長不長
所作變異六物勢所作變異七他所損害所
作變異八寒熱所作變異九臧儀所作變異
十觸對所作變異十一雜染所作變異十二疾
病所作變異十三給侵所作變異十四青
病等所作變異十五一切不現盡滅所作變
異云何八種變異因緣一積時貯畜二地所
損害三受用彫損四時節變異五火所燒
六水所漂爛七風所鼓燥八異緣會遇積時
貯畜者謂有色諸法雖於好處安置守護
而經久時自然敗壞其色衰損變異可得他所
損害者謂種種色法若為他種種捶打種
種損害即便種種形色變異受用彫損者謂
各別屬主種種色物受者受用增上力故損
減變異時節變異者謂秋冬時叢林葉草
花果果蓏萎黃零落於春夏時枝葉花果
育茂繁茂火所燒者謂火火緣遇燒村邑
國城王都悉為灰燼水所漂爛者謂大水漂
溺漂湯村邑國城王都悉皆淪沒風所鼓燥
者謂大風飄鼓所漂衰損叢林乾涸枯
槁異緣會遇者謂緣業受觸受業受時遇

者謂大風熱所漂衰損叢林乾涸枯
槁異緣會遇者謂緣業受觸受樂受時遇
苦受觸緣苦受觸受苦受時遇樂受觸緣不苦
不樂受觸受不苦不樂受時遇樂受觸或苦
受觸又有會者會遇緣貪纏止息發起緣
纏如是有眼癡者會遇異分煩惱主緣當知
亦尒如是緣識亟現在前會遇臂香味觸境
等餘境餘緣起異分識其餘一如理應知是
名八種變異因緣一切有色及无色法所
有變異皆由如是八種因緣除此更无若過
若增云何尋思內事分位所作變壞无常之性
謂由觀見或自或他從少年位乃至老位諸行
相續前後差別平不相似見是事已便作是
念如是諸行其性无常何以故此內分位前
後變異現可得故云何尋思內事顯色所
作變異无常之性謂由觀見或自或他先有
妙色肌膚鮮澤後見惡色肌膚枯槁後於後
時遲見妙色肌膚鮮澤見是事已便作是
念如是諸行其性无常何以故此內顯色前
後變異現可得故云何尋思內事形色所作
變壞如亦尒云何尋思內事興衰所作變
異无常之性謂由觀見或自或他先聽聲屬
於位或見悉皆興盛後見一切皆悉衰損後
於後時遲見興盛見是事已便作是念如是
諸行其性无常何以故興衰變異現可得故
云何尋思內事交帶所作變異无常之性謂
由觀見或自或他先陵交帶已有決定後者

※由觀見或間或他先時或節先有缺減後時
觀見或節缺減或至所作或職所作或人所
作或非人所作見是事已便作是念如是諸行
其性无常餘如前說云何尋思由事劬勞所
作憂異无常之性謂由觀見或自或他身疲
勞性身疲極性或馳走所作或跳踊所作或
起擲所作或起騎所作或作種種迅疲身業
復非餘時見彼遠離疲勞疲極見是事已便
作是念如是諸行其性无常餘如前說云何
尋思由事他所損害所作憂思无常之性謂
由觀見或自或他他所損害其身憂異或由刀
杖鞭草皮繩弔猶等據或由種種救畫地獄
諸惡毒觸之所損害後非餘時見不憂異
見是事已便作是念如是諸行其性无常餘
如前說云何尋思由事衰熱所作憂異无常
之性謂由觀見或自或他非春時身不舒
泰踡蹐戰慄寒凍經遍希遇溫涼非春時身
極舒泰奮動乾燥霑濕流汗然溽經遍希遇
清涼復至寒時遇見如前所說相狀見是事
已便作是念如是諸行其性无常餘如前說
云何尋思由事威儀所作憂思无常之性謂
由觀見或自或他行住坐卧隨一威儀或時為
損或時為益見是事已便作是念如是諸行
其性无常餘如前說云何尋思由事觸對
所作憂異无常之性謂觸由對順乘受觸

※由觀見或自或他先時或是事已便作是念如是諸行
其性无常餘如前說云何尋思由事觸對
所作憂異无常之性謂觸由對順乘受觸
餘乃別乘受分位如是乃別苦受分位如
不乘受分位應知余彼由乃別如是諸受
前後憂異是新新性非故故性或增或減諸
時而有幸余觀前尋即憂懷知是事已便作
是念如是諸行其性无常餘如前說云何觀
察內事雖染所作憂異无常之性謂餘乃知
先所生起或有貪心或離貪心有瞋心或離
瞋心或有癡心或離癡心又餘乃知隨一一
種諸隨煩惱所染汙心又餘乃知隨一一種諸
隨煩惱不染汙心又餘乃知彼心相續由諸
煩惱及隨煩惱非前後位趣入憂懷不憂
懷性見是事已便作是念如是諸行其性无
常何以故心由雜染所作憂異觀可得故云
何觀察內事疾病所作憂異无常之性謂由
觀見或自或他先无疾病安樂猛盛時觀
見或自或他遭重病苦觸對猛利身諸苦受
如前廣說後非餘時遇見无病安樂殊盛見
是事已便作是念如是諸行其性无常餘如
前說云何觀察內事終沒所作憂異无常之
性謂由觀見今時存活安住交持後非餘時
觀見死沒時有尸骸亦无心識見是事已便
更是念如是諸行其性无常餘如前說云何

觀見死沒唯有尸骸空无心識見是事已便
便是念如是諸行其性无常餘如前說云何
觀察內青瘀等所作變異无常之性謂由觀
見死已尸骸或於一時至青瘀位或於一時
至膿爛位如是乃至骨鎖之位見是事已便
作是念如是諸行其性无常餘如前說云何
觀察內事切不現盡滅所作變壞无常之
性謂由觀見彼於餘時此骨鎖位亦復不現
皆悉散壞離散滅過一切種眼不復見見
是事已便作是念如是諸行其性无常何以
故如是色相數數改轉前後變異現可得故
如是且由現見增上作意力故十五種行觀
察內事種種變異无常之性觀察是已復更
觀察十六外事種種變異无常之性云何觀
察地事變異无常之性謂由觀見此地方所
先未造主道場天寺老舍市廛城牆等事後
見新造善作善飾復於餘時見彼朽故記壞
零落頹毀穿缺大所燒燒水所漂蕩見是事
已便作是念如是諸行其性无常何以故如
是色相前後轉變現可得故云何觀察因事
變異无常之性謂先觀見諸園苑中菓華葉
林花菓被葉悉皆茂盛青翠丹睡甚可愛樂
後於後時見彼枯槁无諸花菓柯葉零落大所
燒燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸
行其性无常餘如前說云何觀察山事變異无
常之性謂於一時觀其山澤林菊鬱鬱石

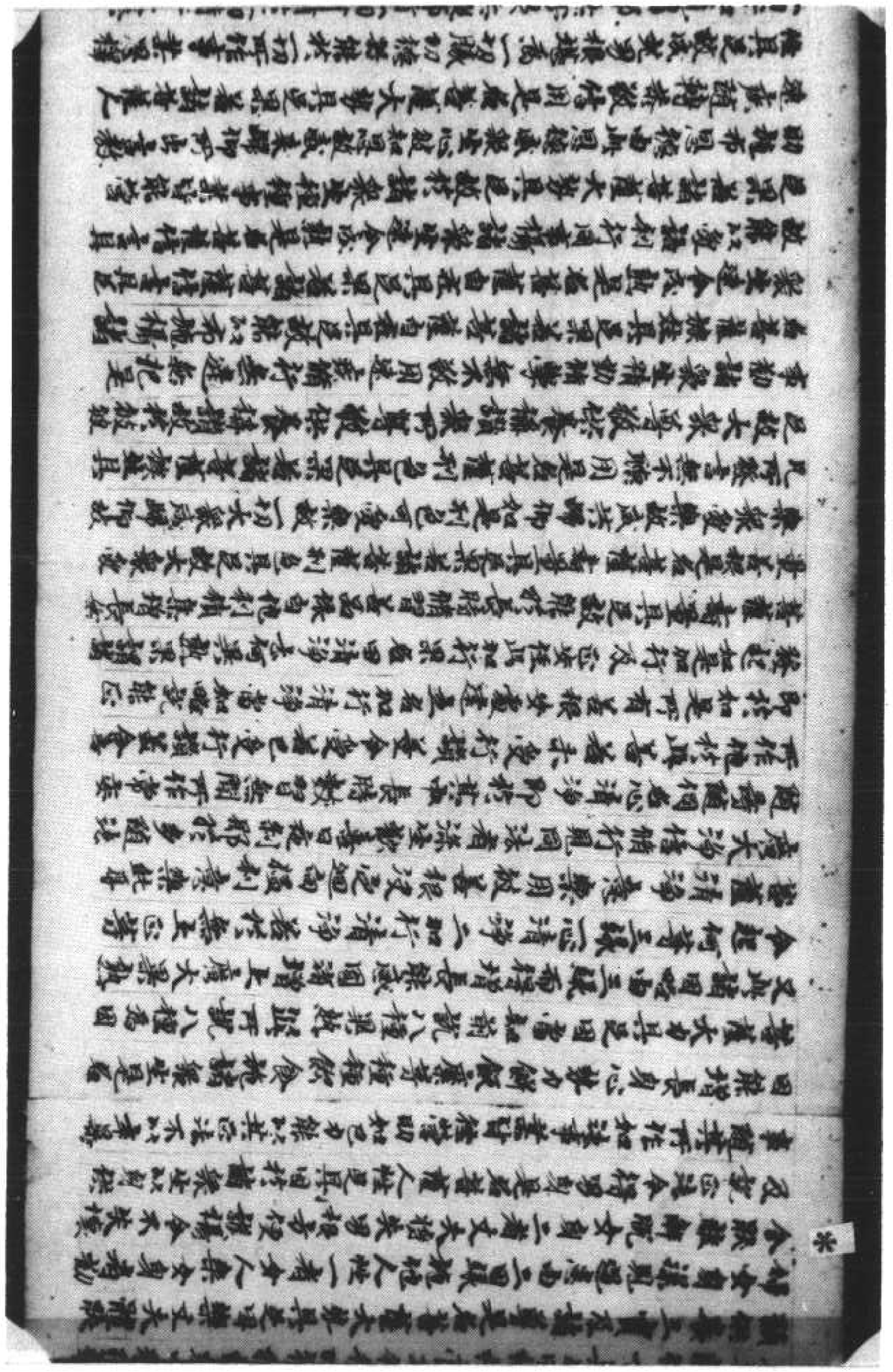
燒燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸
行其性无常餘如前說云何觀察山事變異无
常之性謂於一時觀其山澤林菊鬱鬱石
巖復於一時見彼澤林巖巖鬱石眼殘
頹毀高下參差大所燒燒水所漂蕩見事是
已便作是念如是諸行其性无常餘如前說
云何觀察水事變異无常之性說先一時見

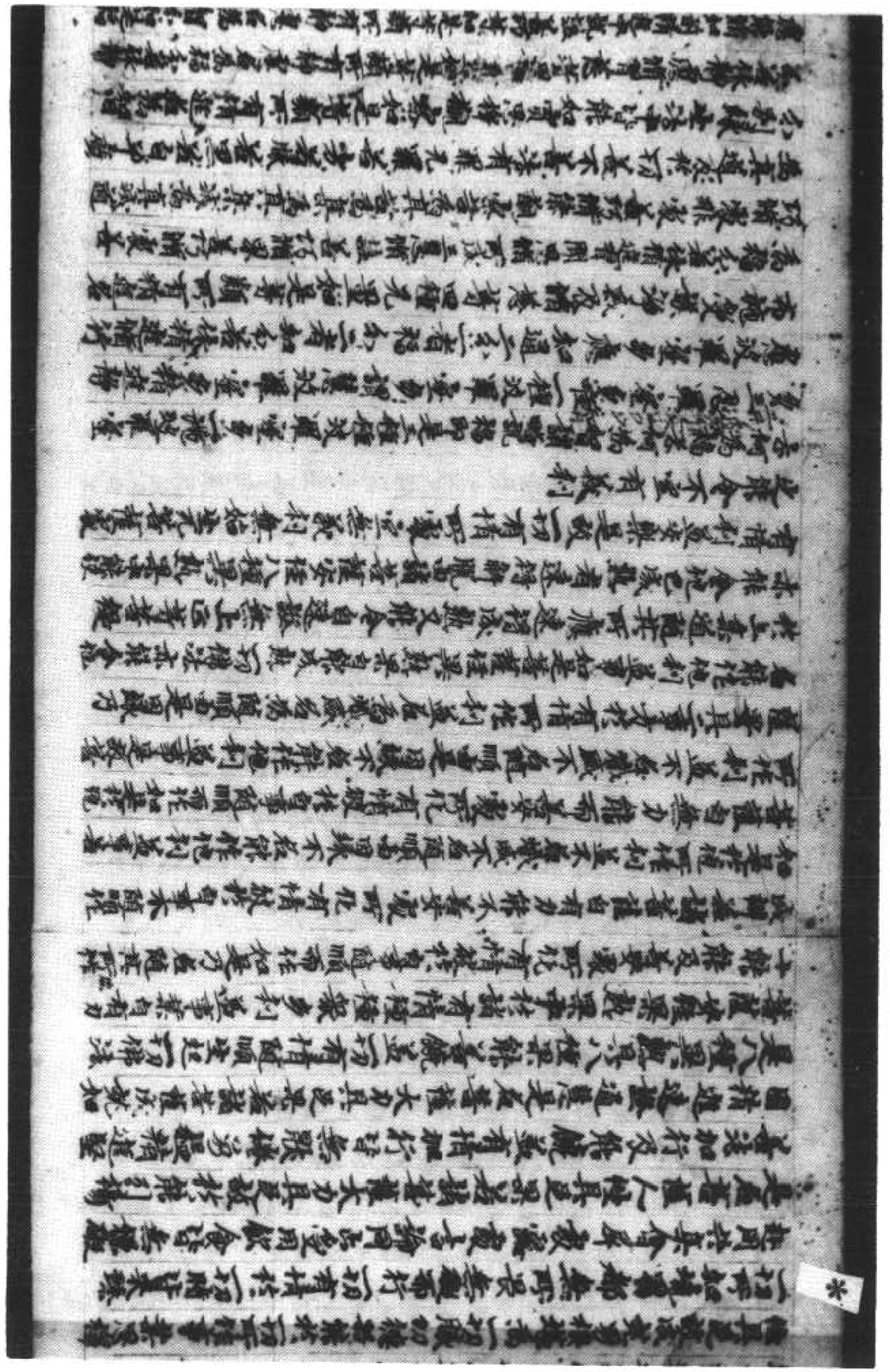
此嚴復於一時見彼菩林峰嚴叢等石眠殘
頭殿而下參差大所裝燒水所漂蕩見事是
已便作是念如是諸行甚怪希有餘如前說
云何觀察水事變異希有之性說先一時見

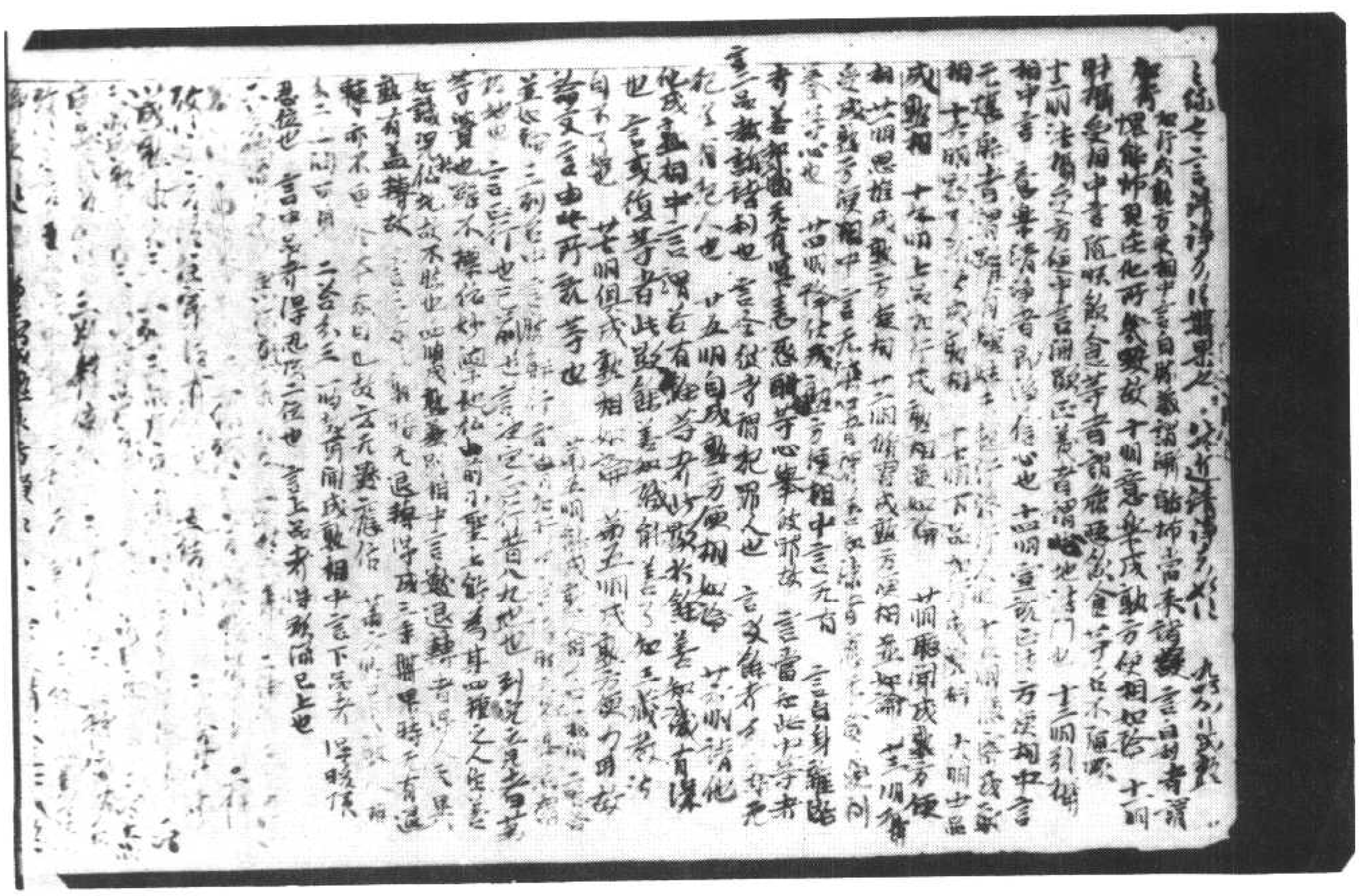
瑜伽師地論卷第三十六　彌勒菩薩說　三藏法師玄奘奉詔譯

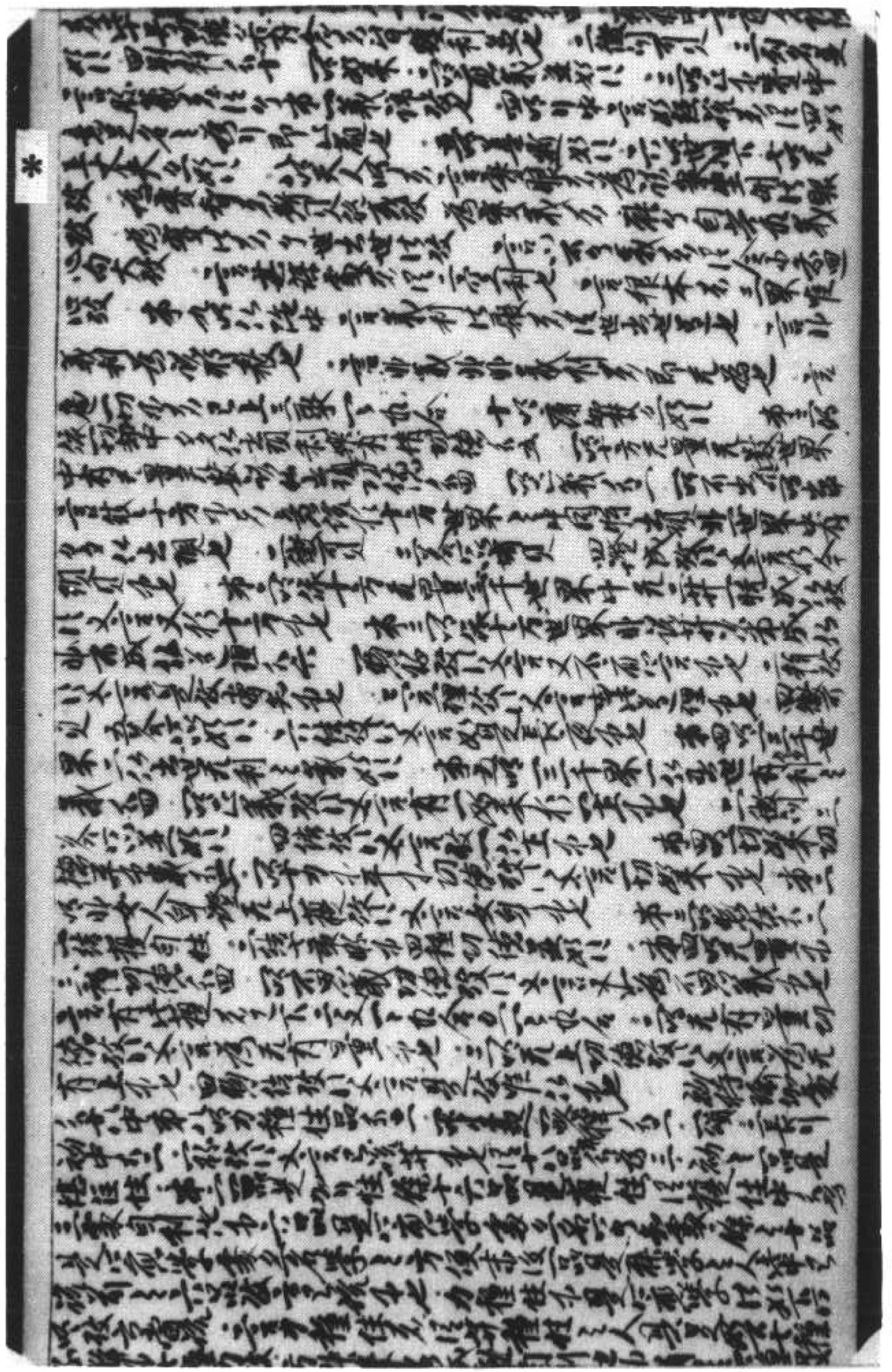
本地分中菩薩地第十三初瑜伽處自地第三之餘

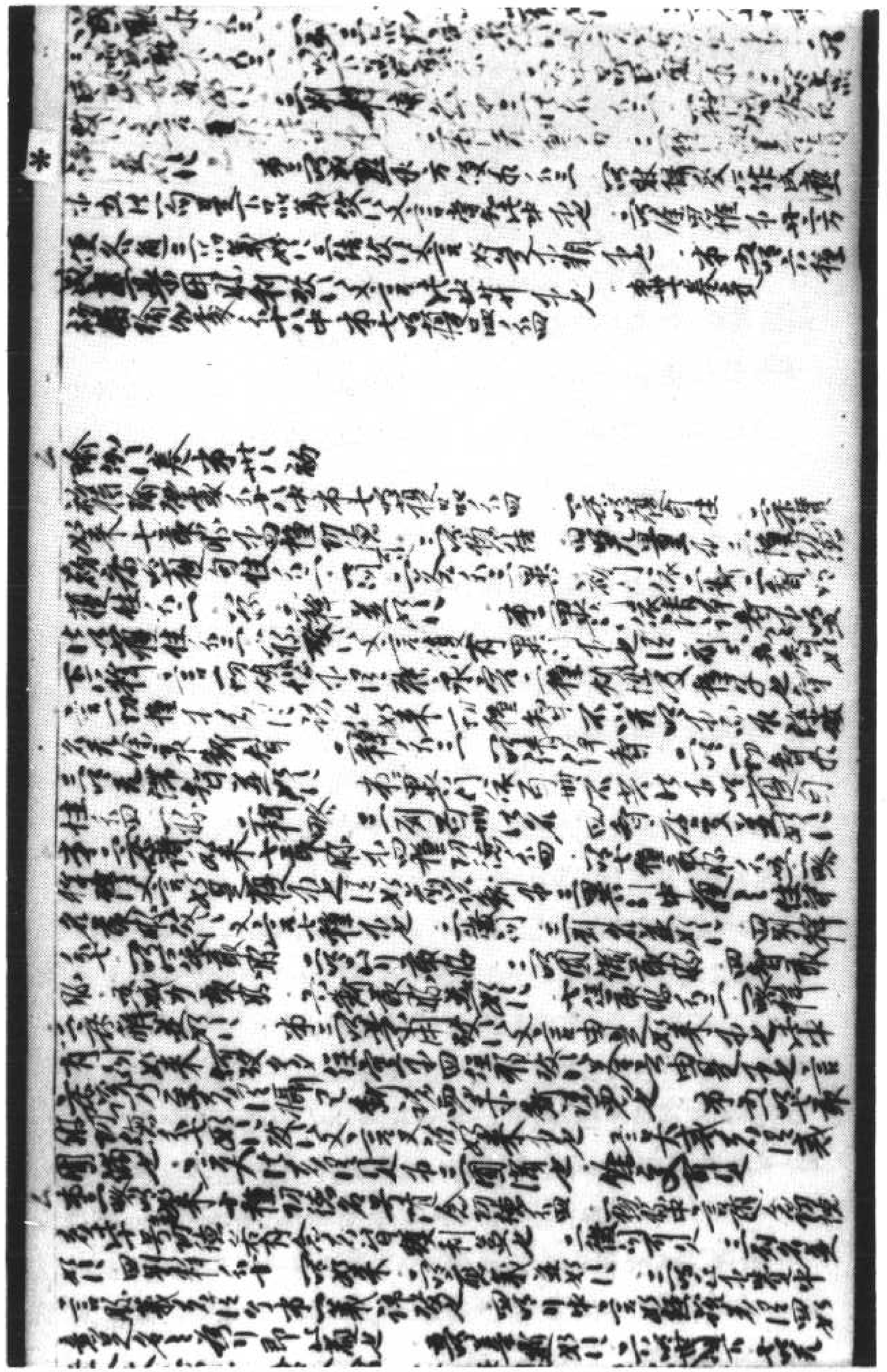
時菩薩因緣深觀自利利他地獄應知三因果何等為三一者
果報因果二者增因增果三者智果
云何果報因有八一者壽量具足二者顏貌具
足四者自在具足五者信言具足六者大勢具足七者人性具足
八者大力具足善男善薩長壽久住是名菩薩壽量具足利益婦
嚴衆所樂見顏貌妙殊勝是名菩薩利色具足世尊讚歎菩
薩獲得具足得大財位有大明望具大饒益是名菩薩自在具
足衆所信奉新故取則不行諂誑詐偽所多貪著無厭足是
名菩薩信言具足有大名稱流聞世間所謂具足勇健精進剛
毅堅固惡善成種種技藝工巧業處展轉勝妙離諸過失
人由此因緣世所珍敬為諸大衆供養恭敬尊重讚歎是名
菩薩大勢具足具文夫分成就勇猛根是名菩薩人性具足為性少
疾或全無病有大堪能是名菩薩大力具足云何異
熟因謂諸菩薩於諸衆生不加傷害樂是名菩
薩壽量具足由惠施光明鮮淨衆物是名菩薩利色
具足因於諸衆生捨離慳悋是名菩薩族姓具足因於資
生具有所遺之遊行乞白諸衆生所隨順惠施是名菩薩
自在具足因所言諦誠不妄不好習語離麁獷不相應語是
名菩薩信言具足因修習未種種功德於自身中發和悅
顏供養三寶及諸尊是名菩薩大勢具足因樂丈夫體性
婦女身淫欲惠施他人性一者身人樂女身者

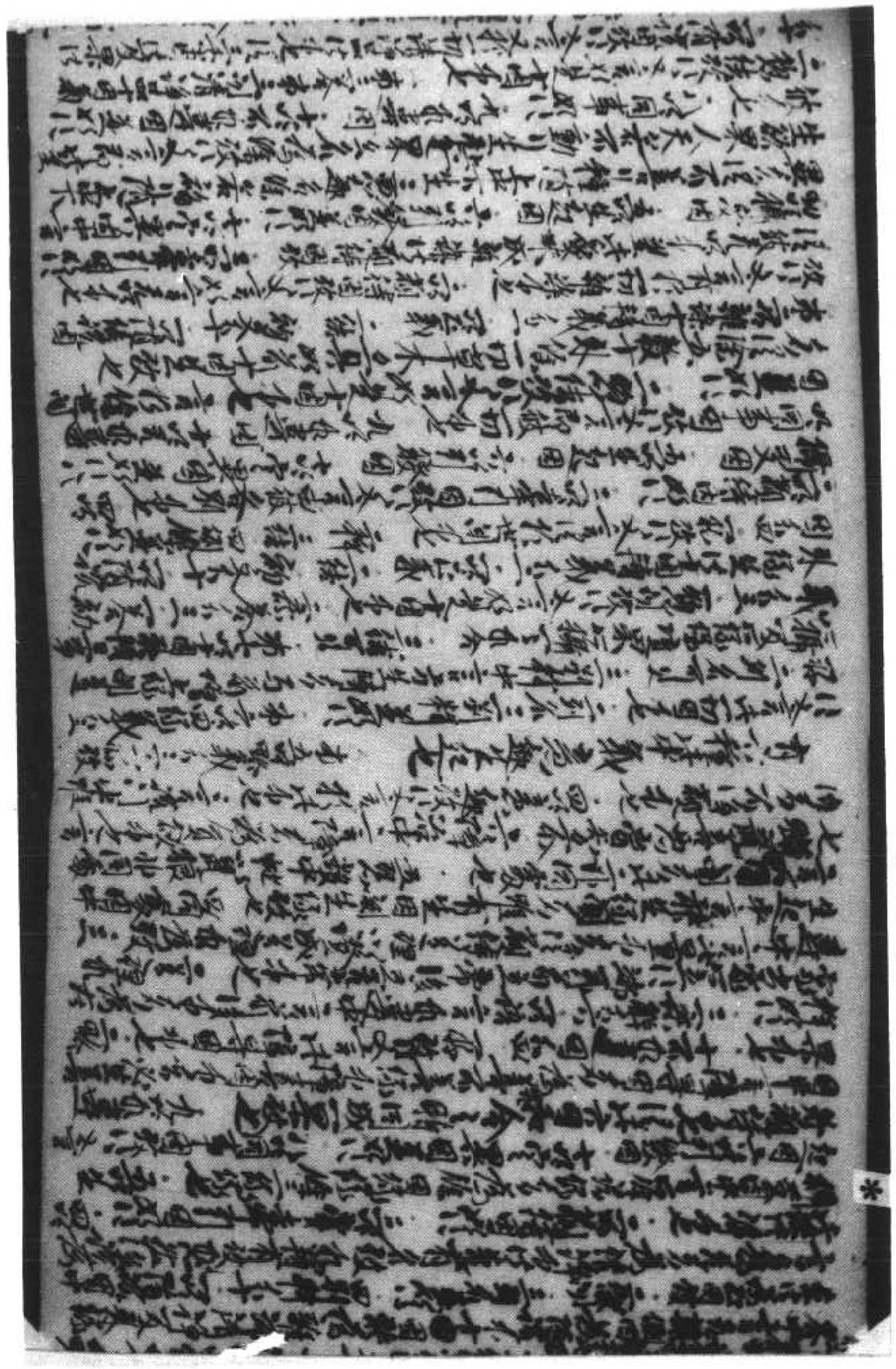


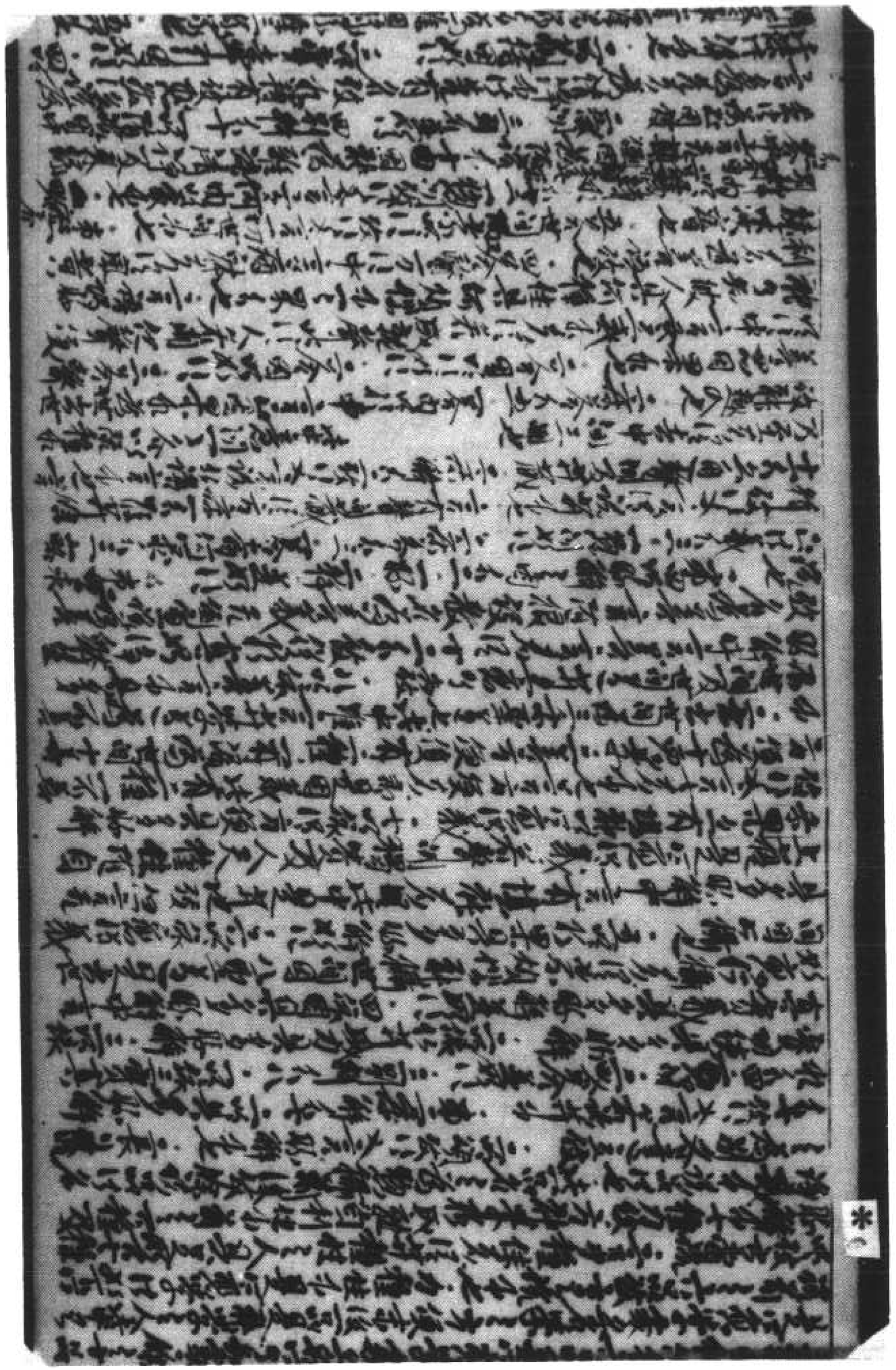


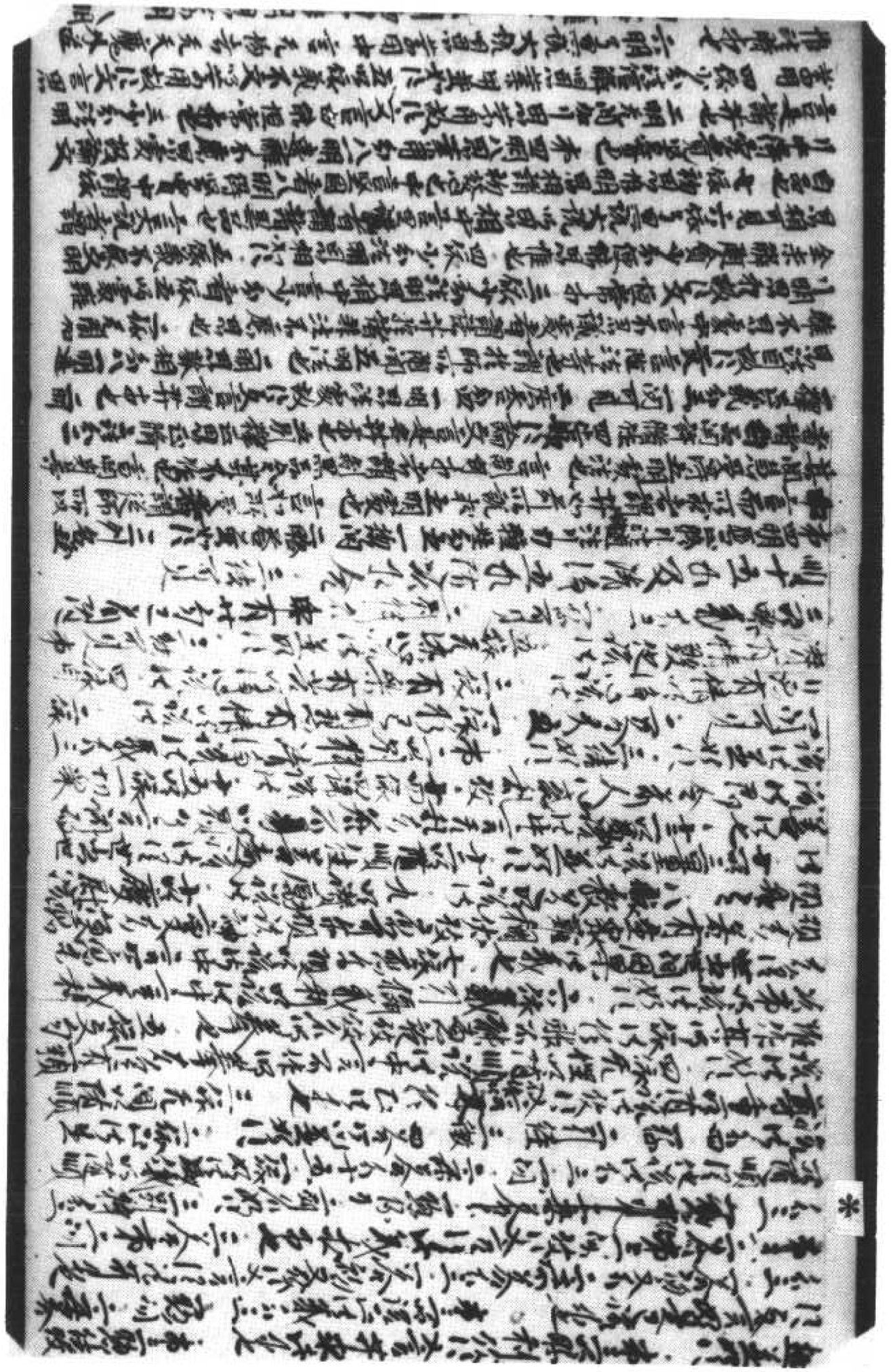


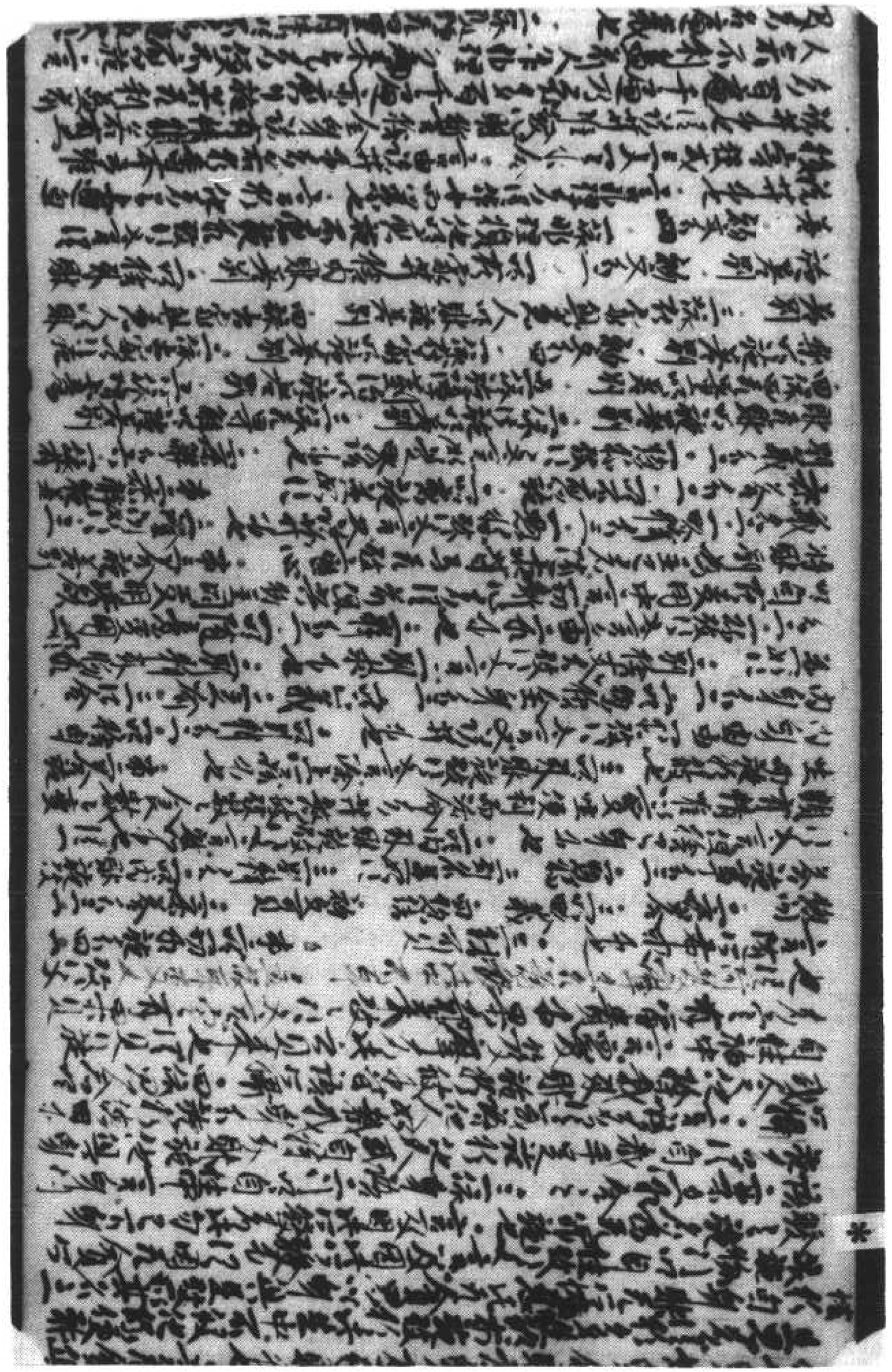


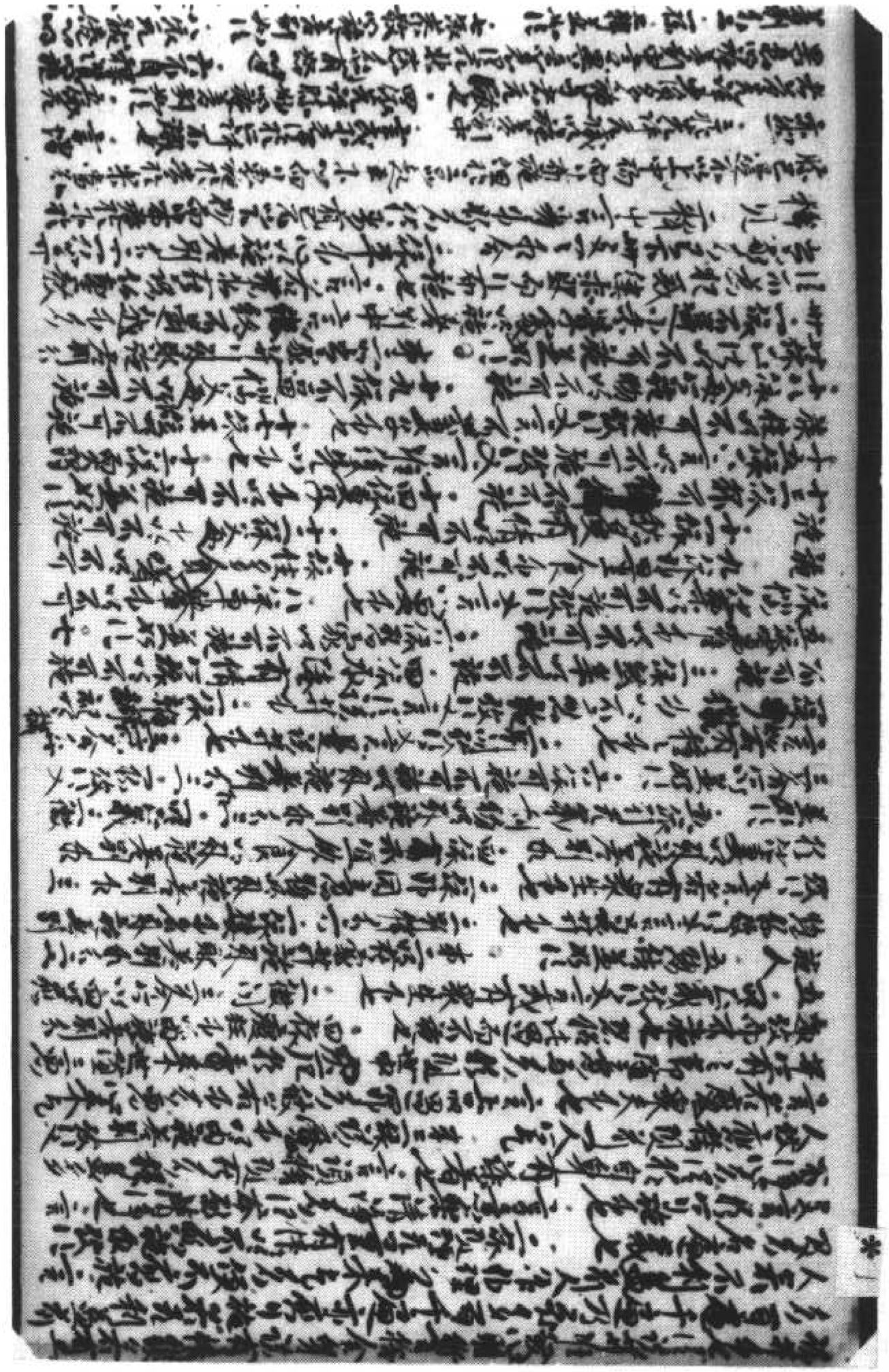


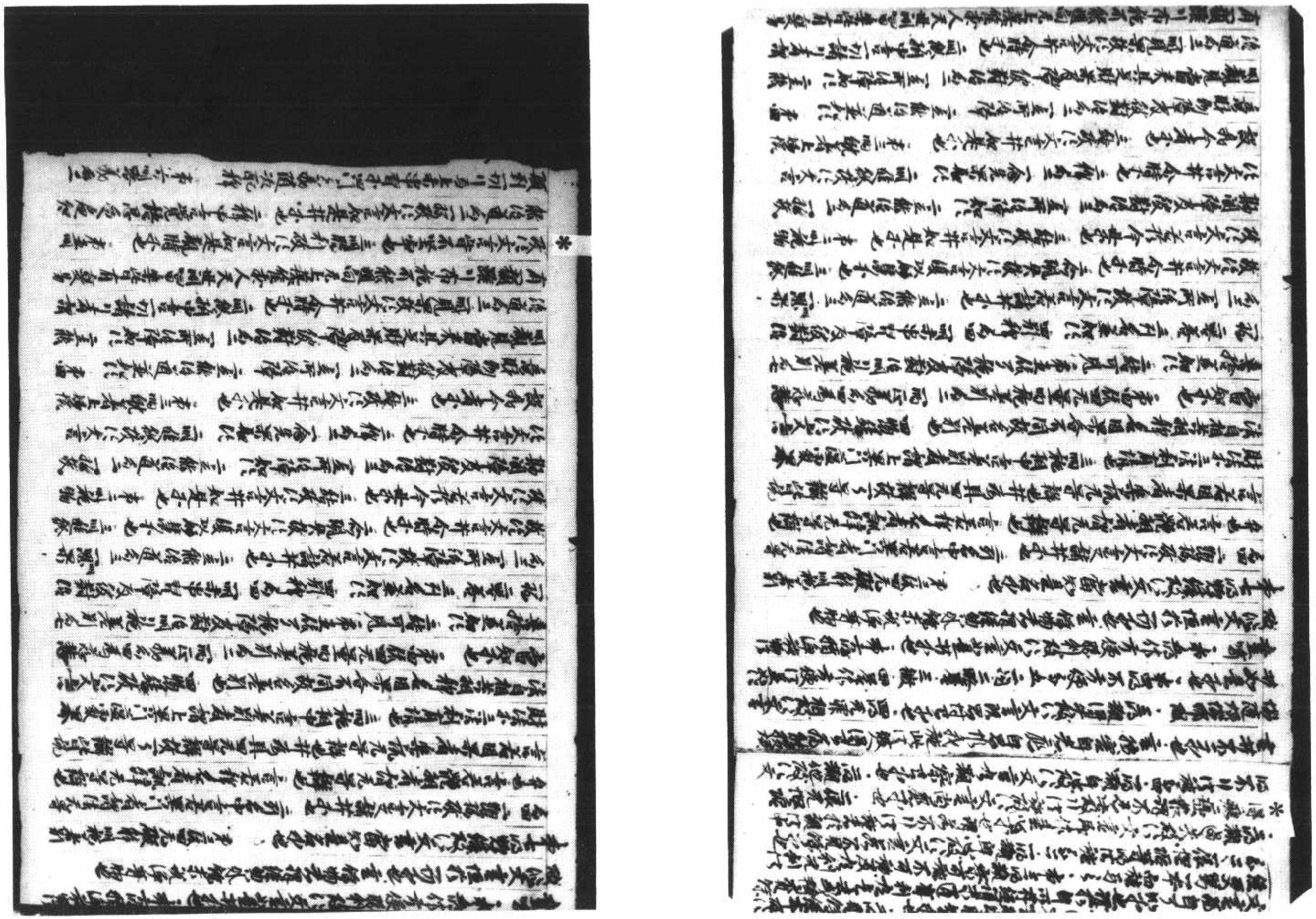


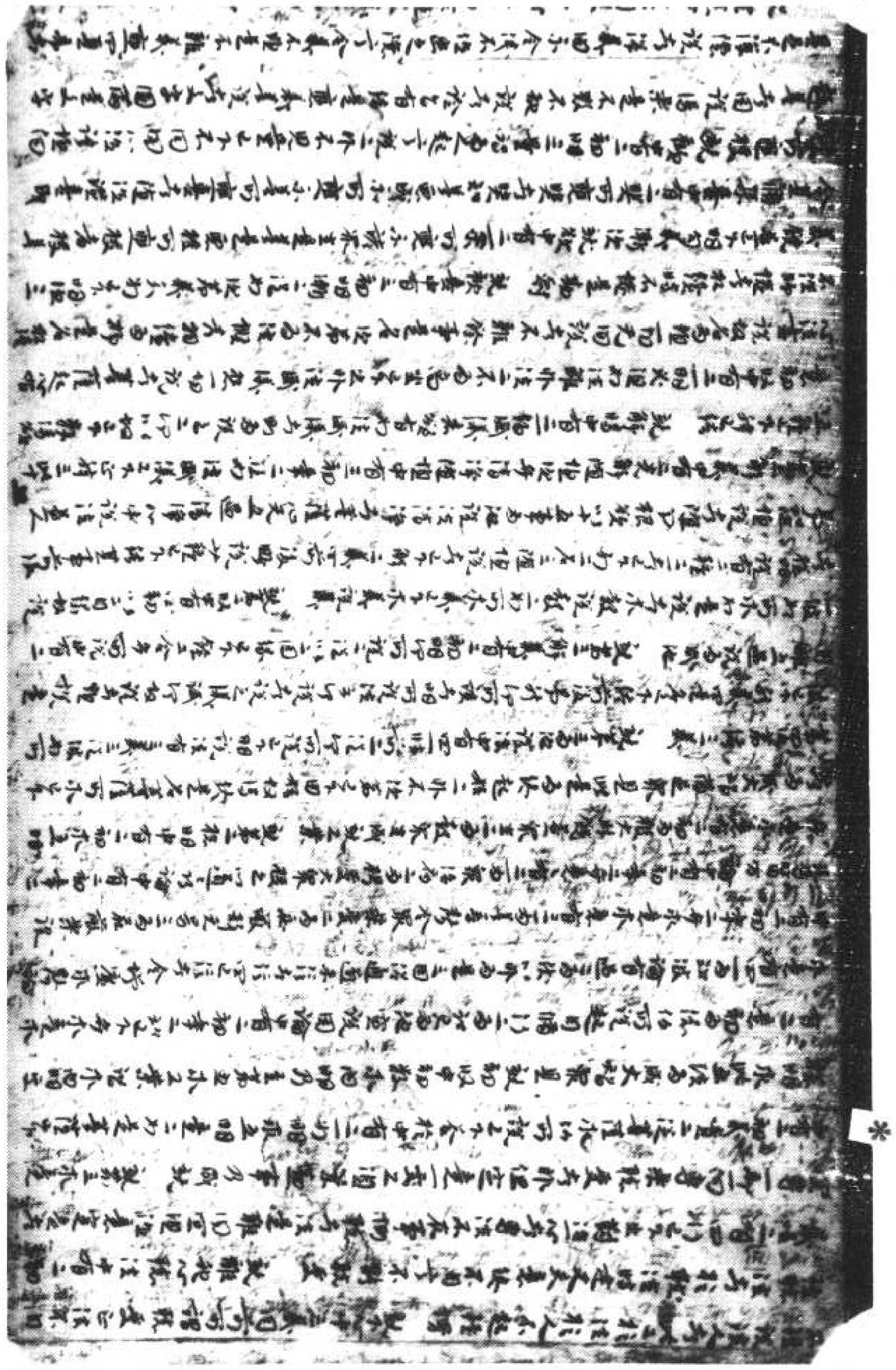


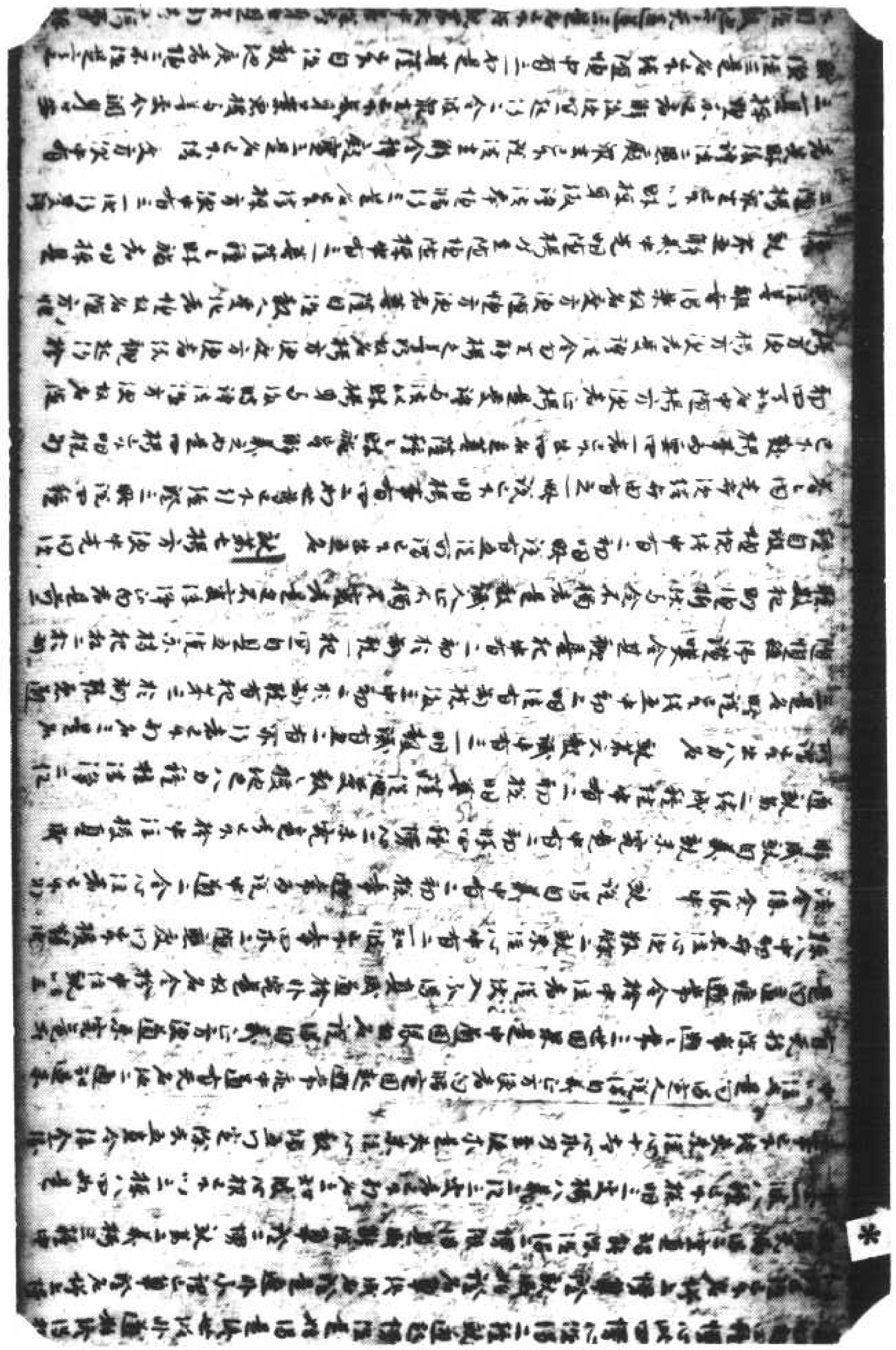


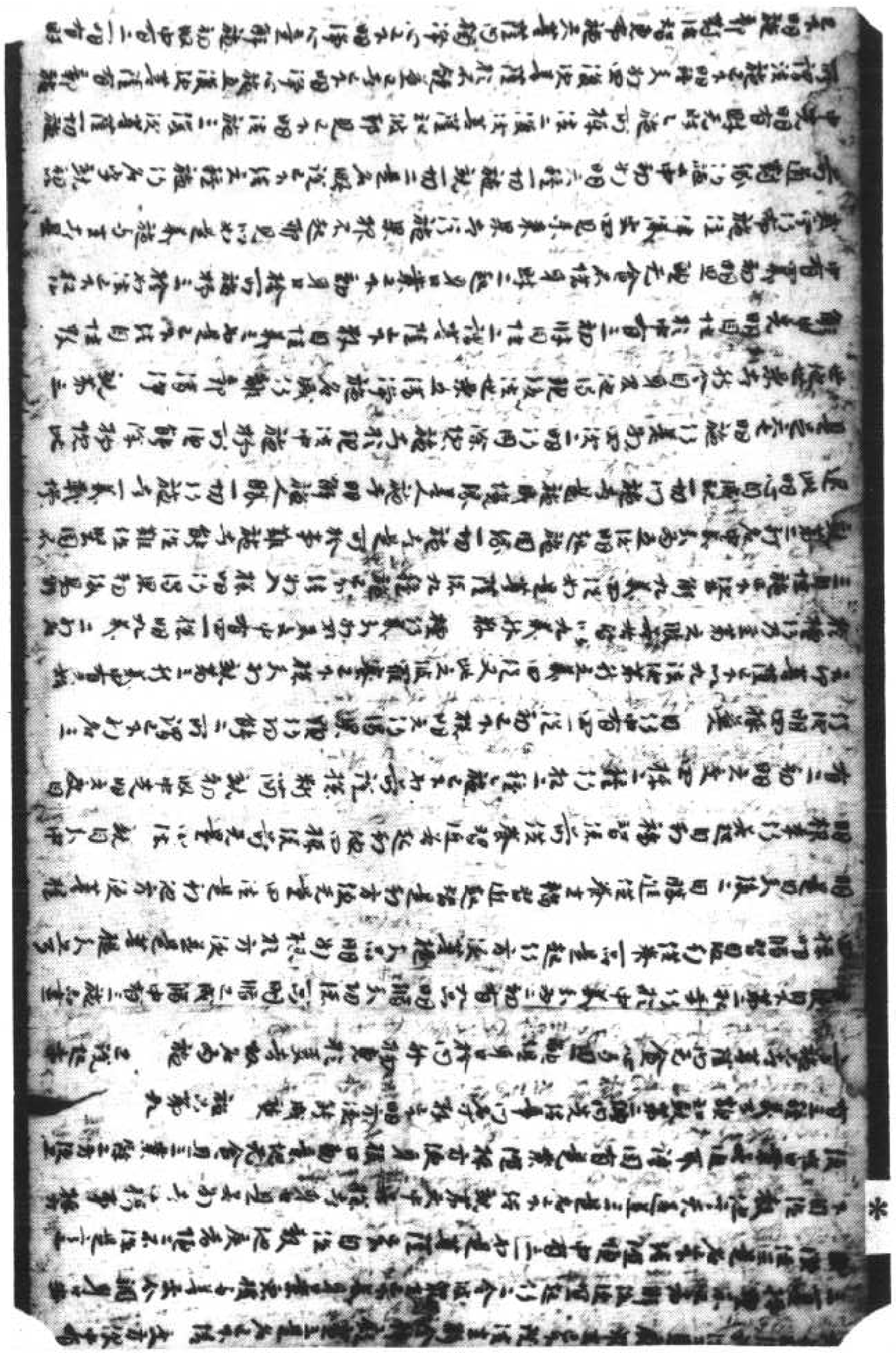


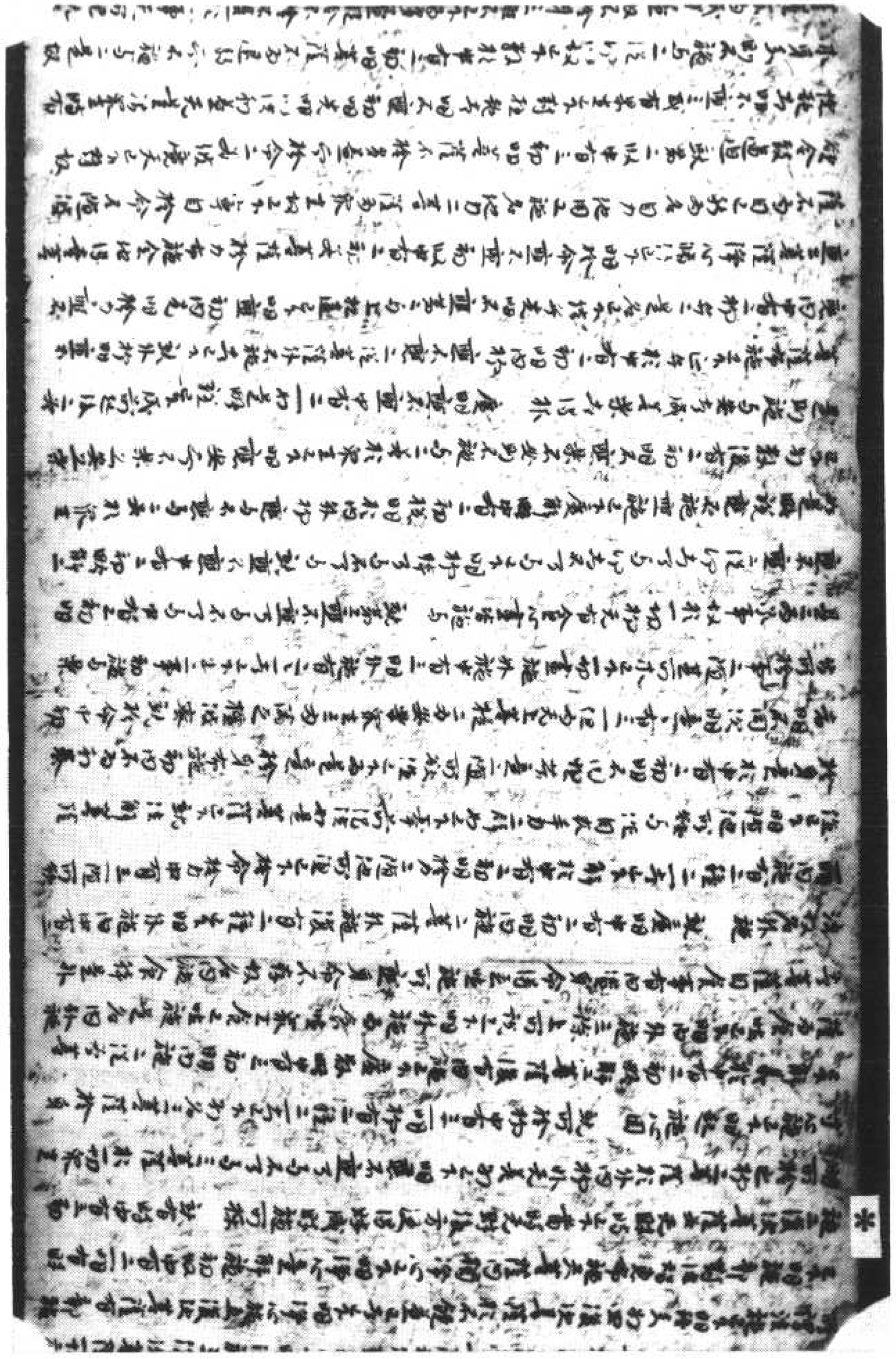


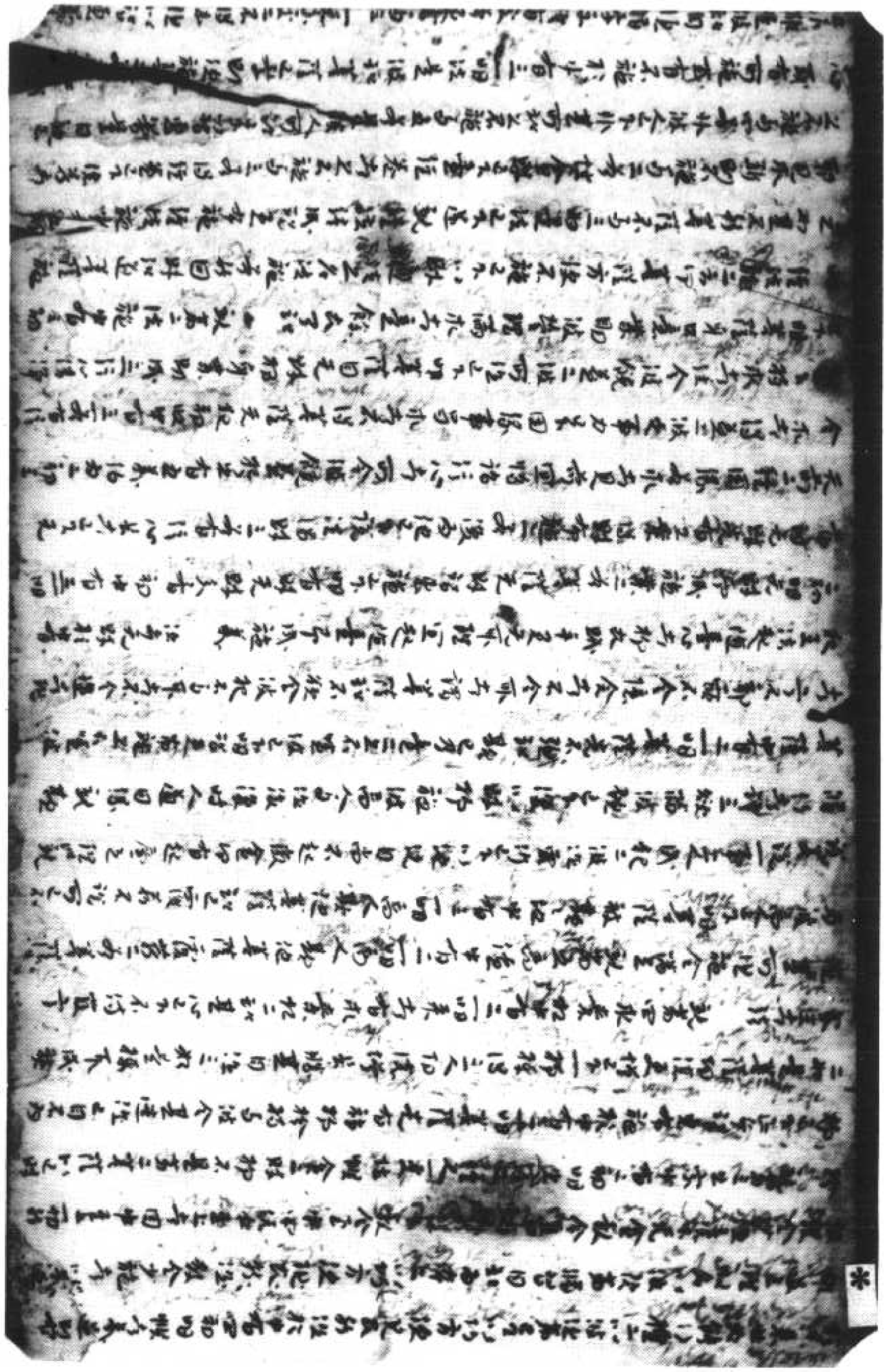


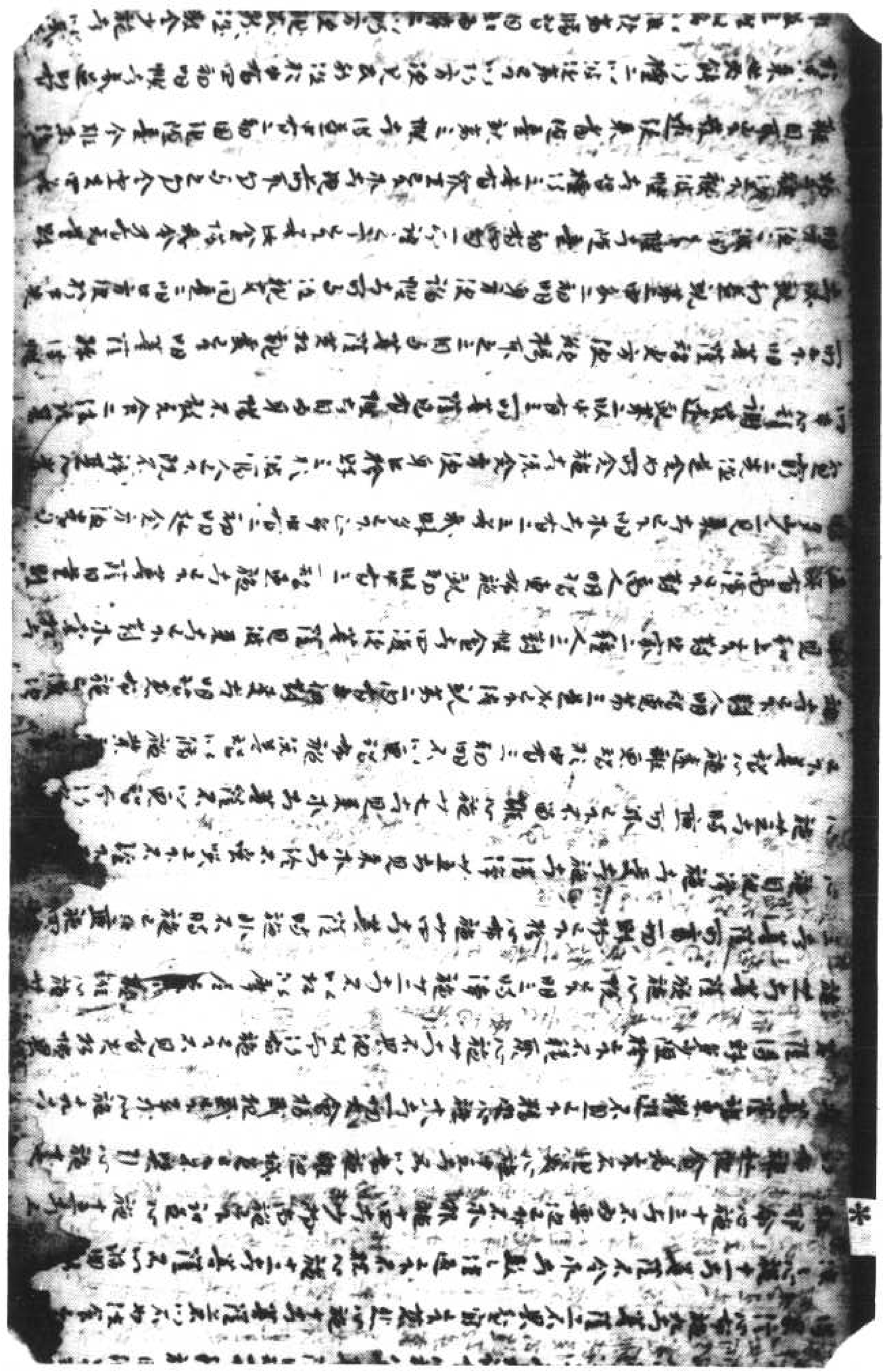


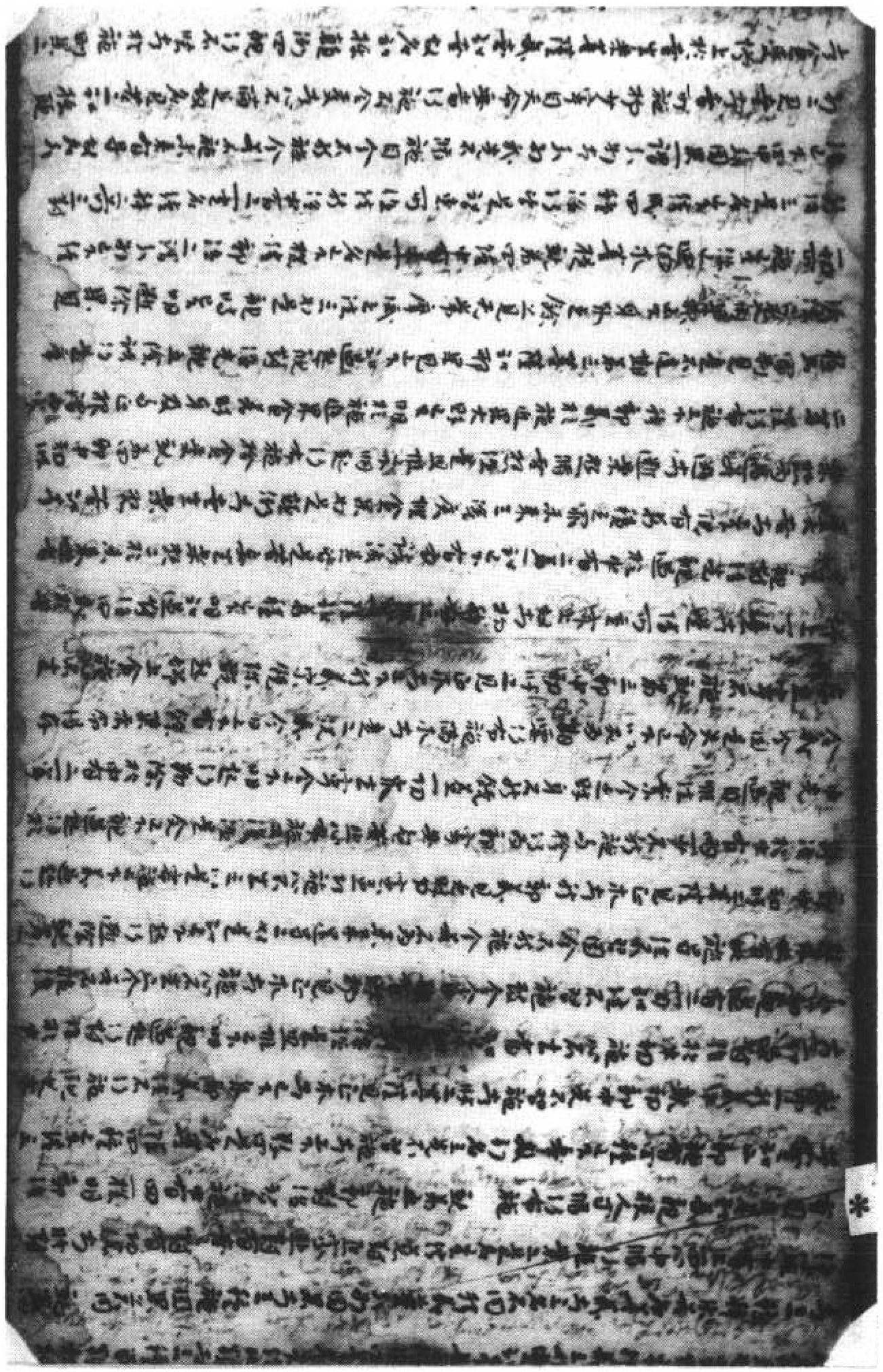


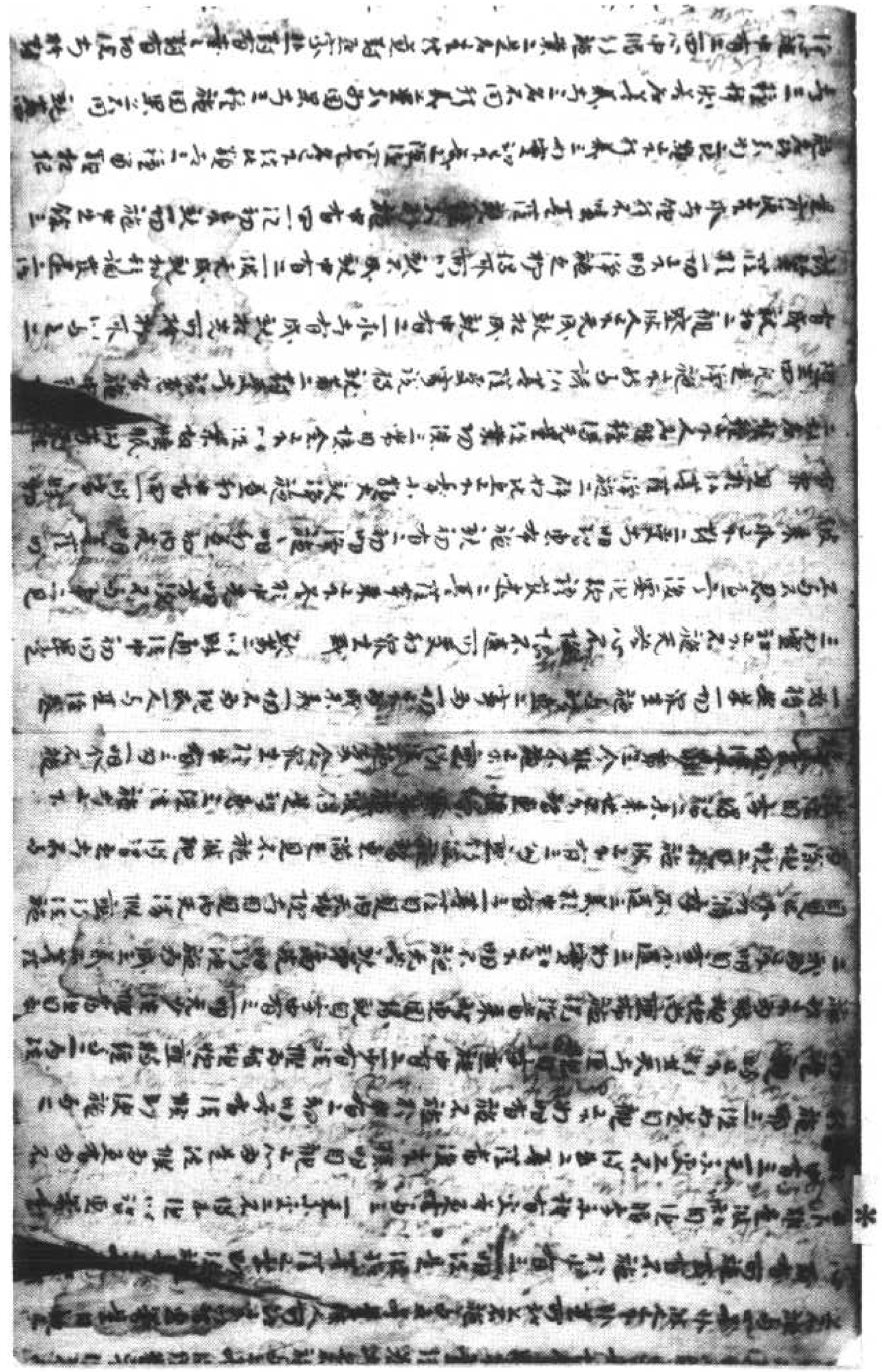


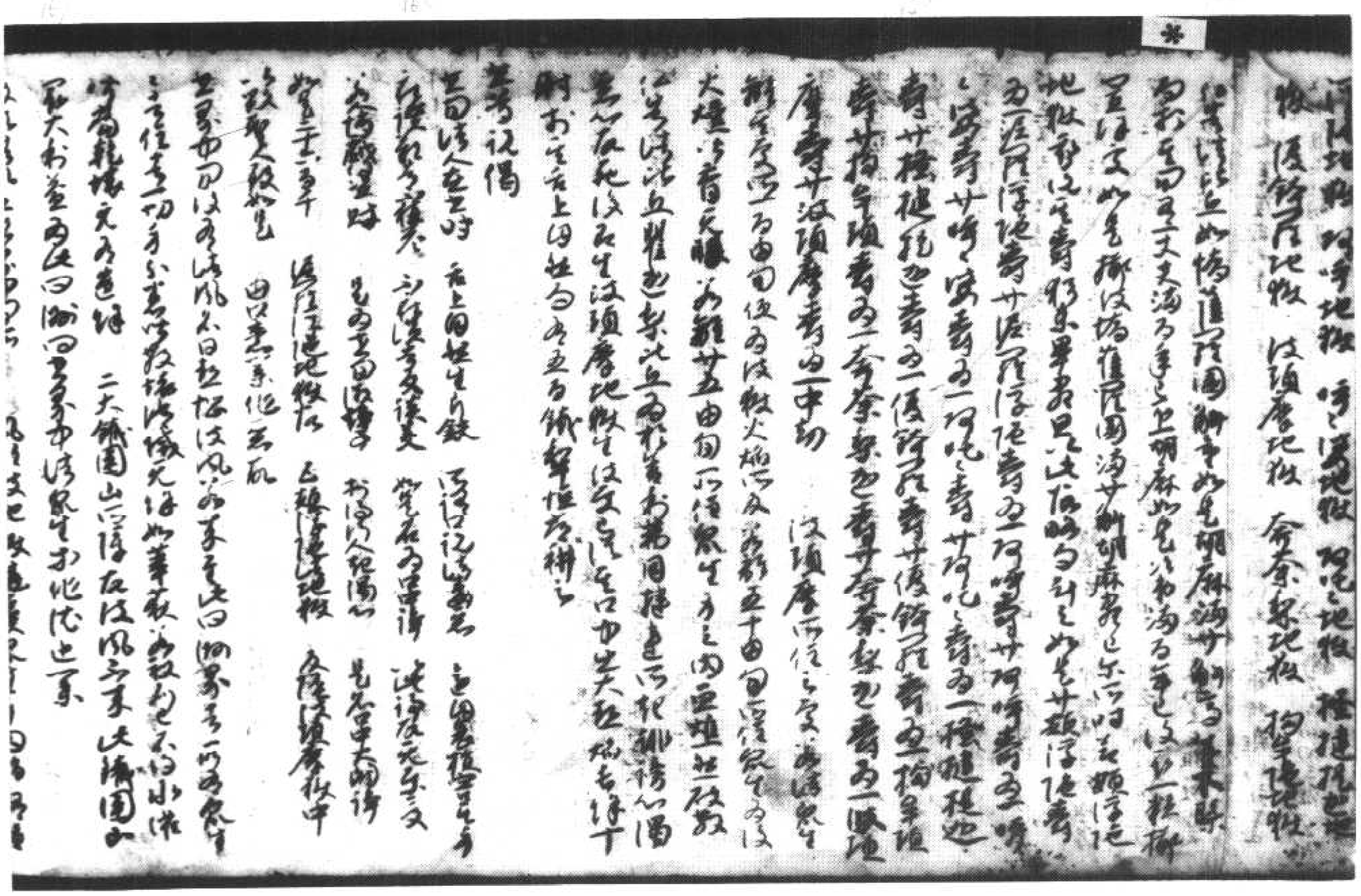


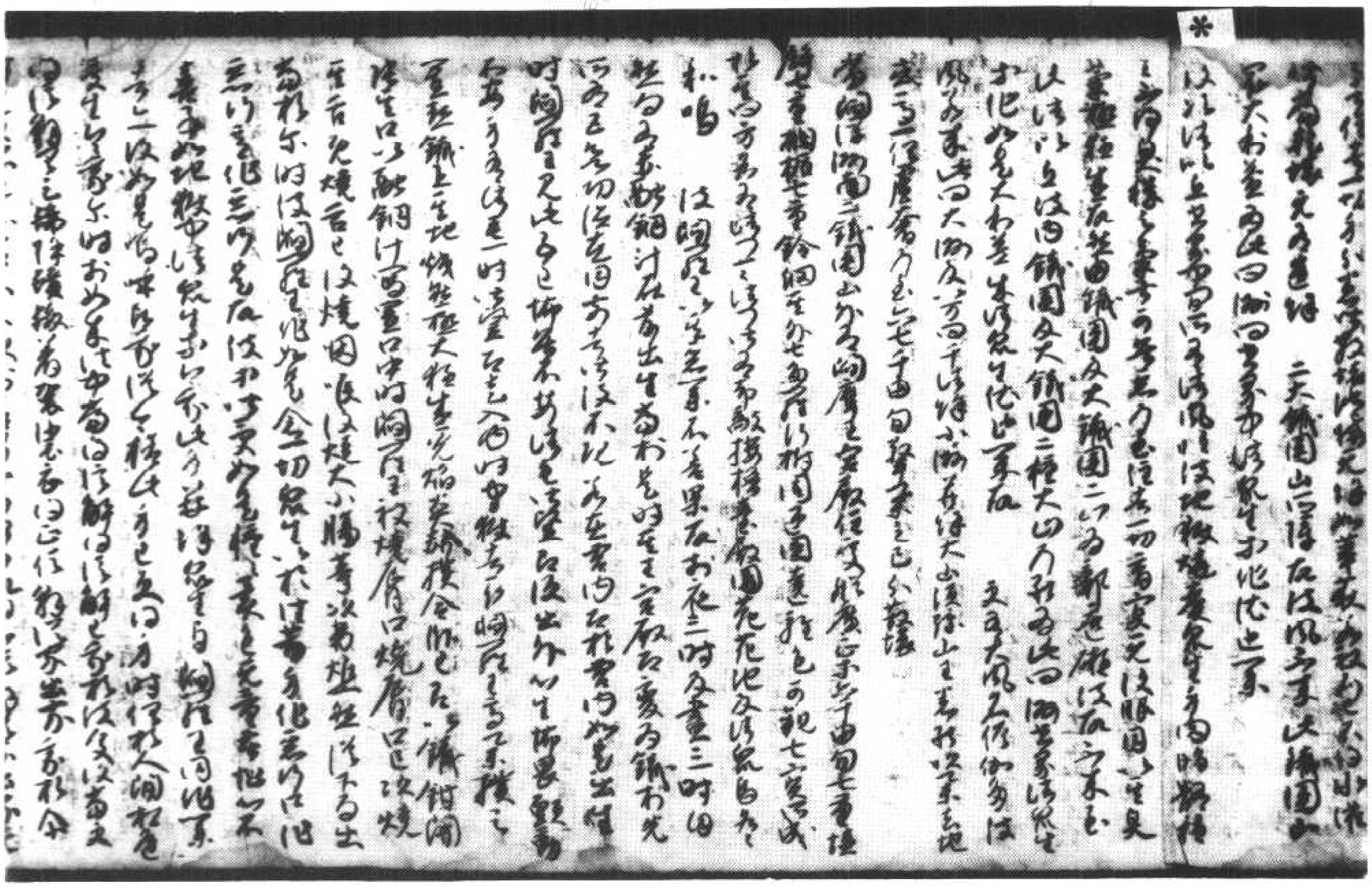


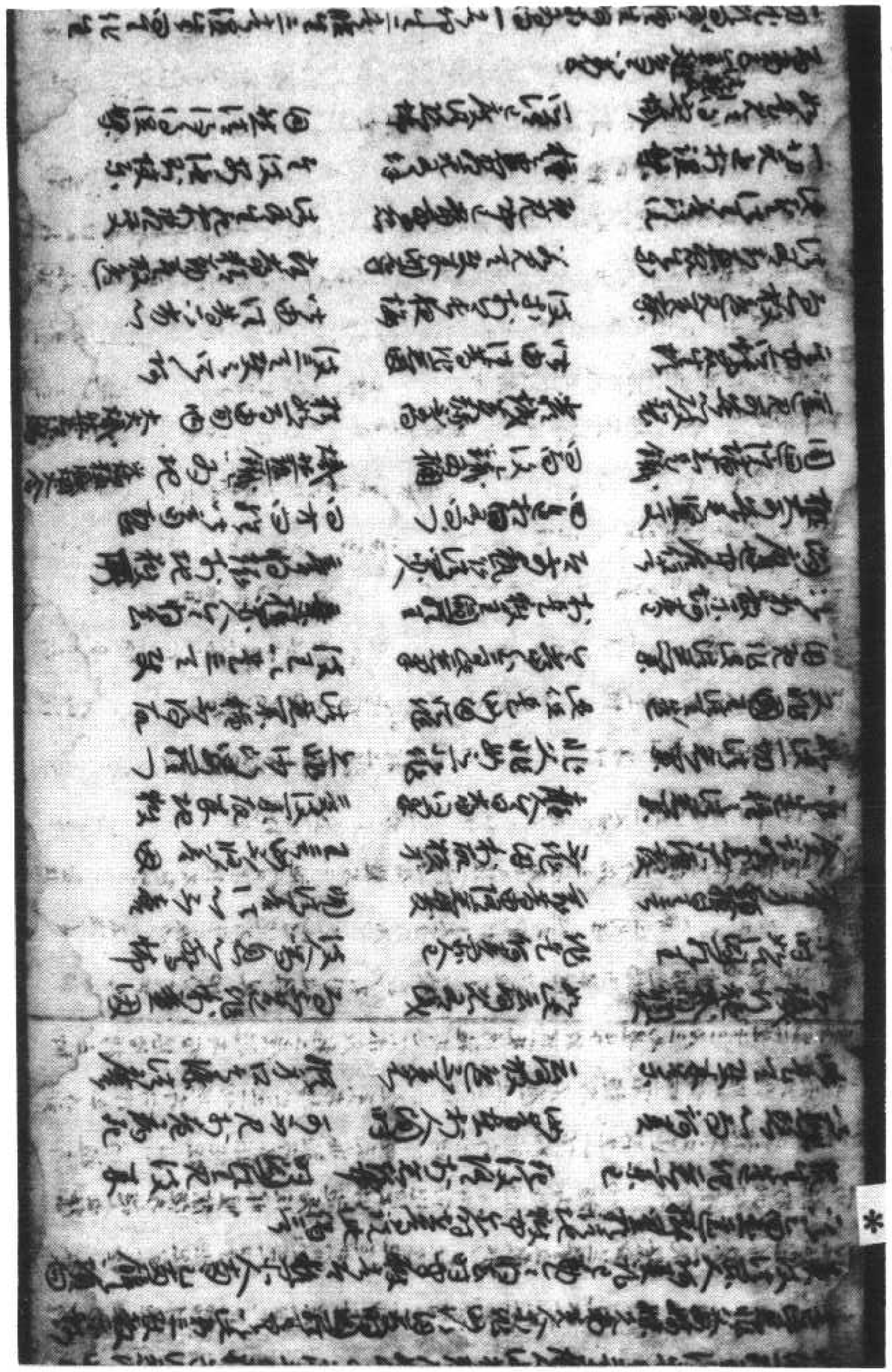


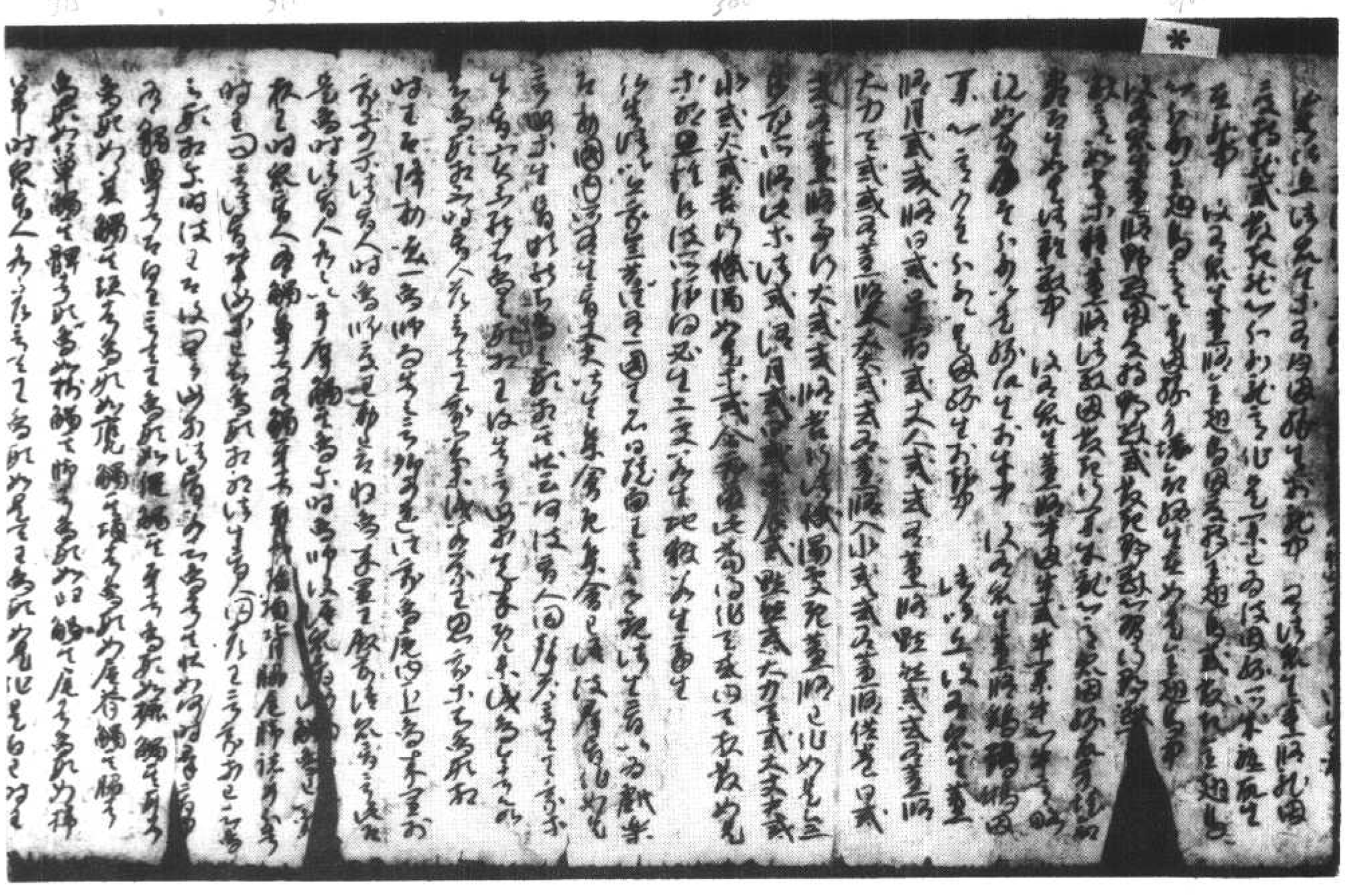


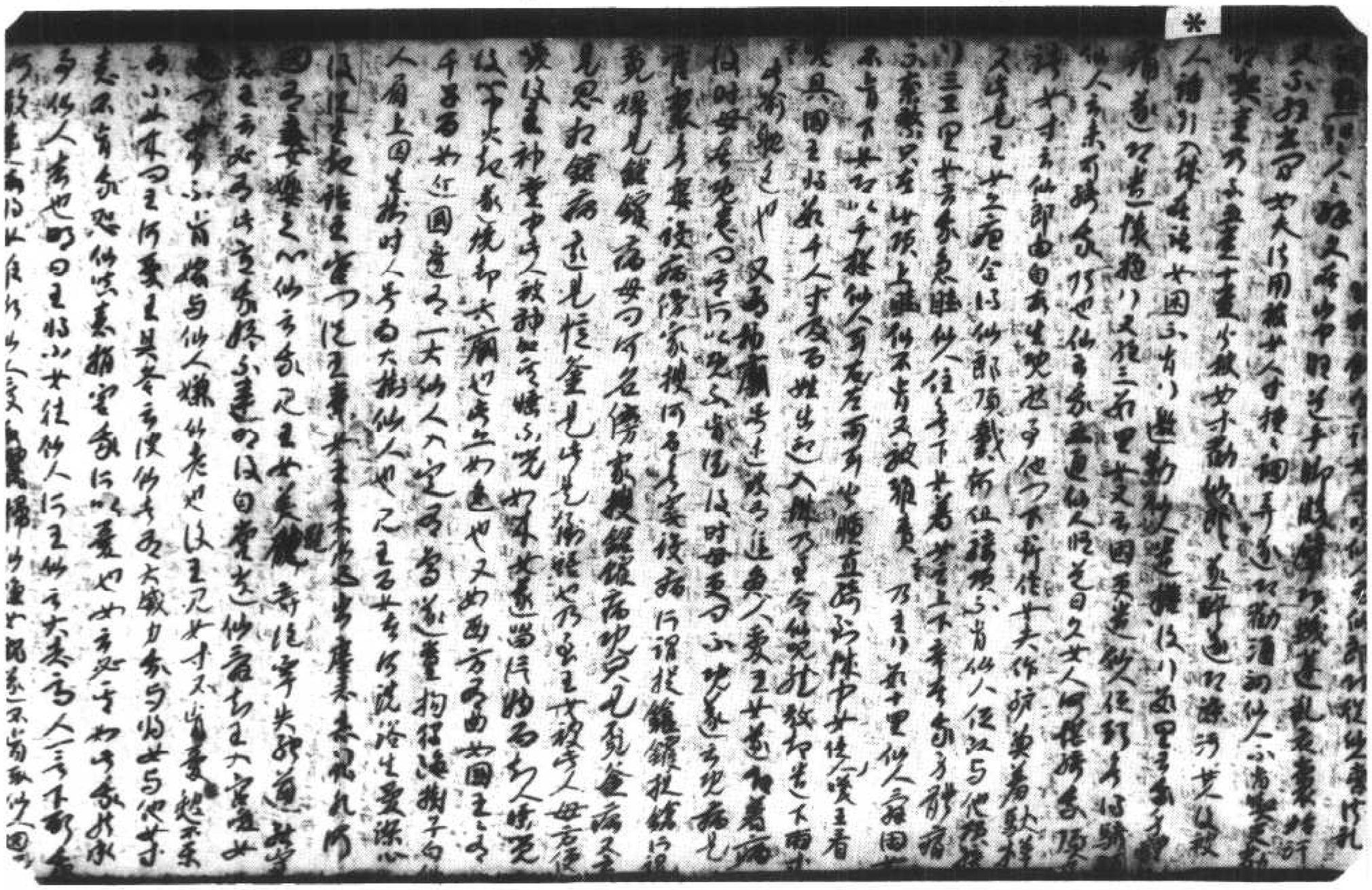












夫相待住滅者謂諸如來
自利利他利益安樂无量衆生及慈世間令
諸天人獲得義利利益安樂而行正行故名
正行軍勝由諸如來无上无等四種圓滿謂
成圓滿見圓滿軌則圓滿淨命圓滿皆悉成
就故名圓滿軍勝由諸如來无上无等四无
礙解謂法无礙解義无礙解辯无礙解詞无礙解
說无礙解皆悉成就故名皆軍勝由諸如來无
上无等如前所說六種神通皆悉成就故
名威力軍勝由諸如來无上无等一切煩惱
習氣永斷及一切所知障永斷皆悉成就故
名斷軍勝由諸如來名住无上无等三住謂
聖住天住梵住故名住軍勝當知此中聖住无
顛倒住及滅盡定住是名聖住四種靜慮
四无色定是名天住四種无量是名梵住於
此三住中如來名住四軍勝住謂於聖住中
多住安住滅盡定住於天住中多住无動第
四靜慮住於梵住中多住大悲住由是如來
晝夜六時晝三夜三常以佛眼觀察世間誰
增誰減我應令誰未起善根而種善根廣說
乃至我應令誰建立軍勝阿羅漢果又諸如
來所依軍勝故名大丈夫正行軍勝故名大
悲者圓滿軍勝故名大武者及大法者智軍

增雜減或應令離未起善根而種善根廣說
乃至或應令離違立軍勝阿羅漢果又諸如
來所依軍勝故名大丈夫正行軍勝故名大
慈者圓滿軍勝故名大武者及大法者智軍
勝故名大慧者威力軍勝故名大神通者斷
軍勝故名大解脫者住軍勝故名多安住廣
大住者

又諸如來略有十種功德名号隨念功德何
等為十謂薄伽梵号為如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵言无虛妄故名如來已得一切所
應得義應作世間无上福田應為一切恭敬
供養是故名應如其勝義覺諸法故名正等
覺明謂三明行如廣說正觀二品極善圓滿是
故說名明行圓滿上外軍極永不退還故
名善逝善知世界及有情界一切品類染淨
相故名世間解一切世間唯一丈夫善知軍
勝調心方便是故說名无上丈夫調御士為
實眼故為實智故為實義故為實法故開
了義為開導故與一切義為所依故與不了
義為能了故與所生經為能斷故與菩薩藏
為能顯故令明淨故與一切法為根本故為
開導故為所依故能正教誡教授天人令其
出離一切衆苦是故說佛名天人師於能引
攝義利法聚於能引攝非義利法聚

經次善男子佛或不應言菩薩皆不成佛是
故當知衆多菩薩同時備集善提資糧俱圓
滿者於十方面无量无數隨其所淨土无如
來諸佛國土各別出世同時成佛由此道理
多世界中決定應有衆多菩薩同時成佛決
定无有一佛土中有二如來俱時出世何以
故善薩長夜起如是願隨令增長我當獨一
於无尊首諸世界中為作尊首調伏有情令
脫衆苦令般涅槃如是長夜所起大願隨令
增長攝受正行得成滿故无二如來於一世界
俱時出現又一如來於一三千大千佛土普能
施作一切佛事是故第二如來出世无所利
益又一如來於一佛土出現於世令諸有情
成辦自義極為燃盛極為隨順何以故彼作
是思一切世間唯一如來更无第二於此
土化事已訖或往餘方或入滅度我等何從
當備梵行我等何從當聞正法如是思已發
起深厚欲勤精進速備梵行速聞正法若一
佛土多佛出世彼於所作不能速疾故一佛土
一佛出世令諸有情成辦自義極為燃盛
極為隨順

一切如來一切功德平等平等无有差別唯
隨四法一者壽量二者名号三者族姓四者
身相一切如來於此四法有增減相非餘功
德又非女身能證无上正等菩提何以故一
切菩薩於過第一无數劫時已捨女身乃至
安坐妙菩提座曾不為女一切世色性多煩
惱性多惡慧非諸丈夫性多煩惱身多無慧
身能證无上正等菩提
如是无上正等菩提如說自性應如實知如
說衆勝應如實知如說十種功德名号隨念
功德應如實知如說出現應如實知如說差
別應如實知
又此菩提為不思議超過一切尋思道故為
无有量无邊功德所集成故為无有上生所
一切聲聞獨覺及與如來諸功德故是故唯
佛所證菩提衆上衆尊衆妙衆勝
大地勝菩薩品第十五 初持瑜伽處力種姓最勝人
已說菩薩所應學處如是應學我今當說
枳南曰
勝解多衆法 說法備法行 正教授教誡 方便攝三業
若諸菩薩欲於菩薩所應學處精勤 備學
衆初之應具多勝解應求正法應說正法
備行法隨法行應正教授應正教誡應住无
倦教授教誡方便所攝身語意業
云何菩薩具多勝解謂諸菩薩於其八種勝
解依處具足成就淨信為先決定喜樂一者
於三寶功德勝解依處具足成就淨信為先

云何菩薩具多勝解謂諸菩薩於其八種勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂一者於三寶功德勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於佛法僧寶功德具多勝解二者於佛菩薩威力勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於如前所說威力具多勝解三者於真實義勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於如前所說真實義具多勝解四者於因勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於種種如應所攝无顛倒因具多勝解五者於果勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於種種如應所攝无顛倒果具多勝解六者於應得義勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於无上正等菩提所應得義我有堪任定當能得具多勝解七者於得方便勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於一切菩薩學道能得方便有此方便得應得義具多勝解八者於善言善說善說勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於佛經應頌記別等法具多勝解於此八種勝解依處應知菩薩由二因緣具多勝解一者多修勝解故二者精集猛利忍故

欲諸菩薩求正涅槃當何所求者何而求何義故求謂諸菩薩以要言之當求一切菩薩藏

欲諸菩薩求正涅槃當何所求者何而求何義故求謂諸菩薩以要言之當求一切菩薩藏法聲聞藏法一切外論一切世間工業處論當知於彼十二分教方廣一分唯菩薩藏所攝諸分有聲聞藏一切外論略有三種一者因論二者聲論三者聲方論一切世間工業處論非一衆多種種區類謂金師鐵師木屋師等工業聲處如是一切明處所攝有五明處一內明處二因明處三聲明處四醫方明處五工業明處菩薩於此五種明處若正勤求則名勤求一切明處謂佛語言名句論此展轉如是乃至一切世間工巧業處名工業明論此展轉謂內明論略二相轉一者顯示正因果相二者顯示已作不失未作不得相因明論亦二相轉一者顯示權伏他論勝利相二者顯示免脫他論勝利相聲明論亦二相轉一者顯示安立相二者顯示違立勝利相醫明論四種相轉一者顯示病體善巧相二者顯示病因善巧相三者顯示斷已生病善巧相四者顯示已斷之病當不更生善巧相一切世間工業明論顯示各別工巧業處所作成辦種種異相云何內明論顯示正因果相謂有十種因當知建立无顛倒因攝一切因或為雜染或為清淨或為世間欲欲

所業處所作成辦種種異相云何由論顯示
四因果相謂有十種因者和違立元顛倒因
攝一切因或為雜染或為清淨或為滿欲欲
緣種等元記法等云何十因一隨說因二觀待
因三業引因四攝受因五生起因六引發因七
定異因八同事因九相違因十不相違因謂一
切法名為先故想想為先故說是名欲諸法隨
說因觀待此故此為因故於彼彼事若求若取
此名欲觀待因如觀待手故手為因故有執持
業觀待足故足為因故有往來業觀待節故
節為因故有屈申業觀待飢渴故飢渴為因故
於諸飲食若求若取隨如是等元量道理應
當了知觀待因相一切種子望後自果名等引
因除種子外所餘諸緣名攝受因即諸種子
望初自果名生起因即初種子所生起果望後
種種子所等引果名引發因種種果類各別
因緣名定異因若觀待因若等引因若攝受因若
生起因若引發因若定異因如是諸因總攝為
一名同事因於所生法能障礙因名相違因此障
礙因若闡若聽名不相違因當知相違略有六
種一語言相違謂有一類或謂沙門或婆羅門
所造諸論前後相違二道理相違謂為成立諸
所成立諸所知義違背比量不與證成道理
相應三生起相違謂所生法能生緣闕障生緣
會四同處相違謂明闇貪瞋等諸煩惱

所建諸論前後相違二道理相違謂為成立諸
所成立諸所知義違背比量不與證成道理
相應三生起相違謂所生法能生緣闕障生緣
會四同處相違謂明闇貪瞋等諸煩惱
相違謂無牠鼠狼猫狸鼠牛為怨敵愚知識
等六障礙相違謂備不淨與諸貪欲備慈與
瞋備悲與害備七覺支八聖道支與三界繫一
切煩惱於此義中四意唯取生起相違此一
切因二因所攝一能生因二方便因當知此
中等引種子生起種子名能生因所餘諸因
名方便因復有四緣一因緣二等无間緣三
所緣緣四增上緣當知此中若能生因是名
因緣若方便因是增上緣等无間緣及所緣
緣唯望一切心心法說由彼一切心及心法前
生開導所攝受故所緣境界所攝受故方
生方轉是故當知等无間緣及所緣緣攝受
因攝如是十因云何能令一切世間種種事轉
云何能令雜染事轉云何能令清淨事轉
謂於世間種種稼穡隨諸數數世資生物所
有種種名想言說謂大麥小麥稻穀胡麻大
小豆等即此望彼種種稼穡為隨說因如言
大麥持去持來若廣若冪如是等類種種隨
說如說大麥餘小麥等當知亦尒觀待飢渴
羸劣身住觀待段食所有愛味於彼追求執
取受用即說彼法為觀待因由彼名別自種
子彼種種稼穡等別而生和合彼種子為此

說大說大麥餅小麥等當知亦分觀待食謂
識為身住觀待段食所有受味於彼起求執
取受用即說彼法為觀待因緣彼各別自種
子彼種種緣種種別而生即說彼種子為此
等別因地兩等緣能生於牙名攝受因即彼
種子望所生牙名生起因牙莖葉等展轉相
續望彼緣種若式若麤為引發因從大麥種
生大麥牙大麥苗稼不生餘類與是所餘當
知亦分即說彼為此之異因即彼一切從觀
待因至之異因名同事因此諸染
因非彼緣種隨闕一因而得成熟是故一切和
合說為此同事因霜雹火等諸障礙法望彼
滋稼為相違因彼關无障是諸滋稼不相違
因如是十因相餘世間種種事物隨其所應
當知廣如攝決擇說又於一切雜染緣起所有
種種名想言說謂无明行識名色廣說了至
老死愁悲憂苦擾惱即此望彼諸雜染法
為隨說因如言无明緣行乃至生緣老死如
是等類種種隨說觀待諸境界所有受味其諸
有支相續流轉即彼望此諸雜染法為觀待
因於現法中无明等法所有已生已長種子
今此種子望於餘生生老死等為等引因近
不善士聞不正法非理作意及先串習所引勢
力生无明等名攝受因无明等法各別種子名
生起因從无明支乃至有支展轉引發後後相
續望於餘生生者死等為引發因餘无明支

不善士聞不正法非理作意及先串習所引勢
力生无明等名攝受因无明等法各別種子名
生起因從无明支乃至有支展轉引發後後相
續望於餘生生者死等為引發因餘无明支
及自種子乃至有支能生彼法起餘无明支
及自種子乃至有支能生彼法起餘鬼人畜
知亦分即此望彼諸雜染法名之異因即彼
一切從觀待因至之異因名同事因此諸染
法相違因者謂出世間種姓具足值佛出世
演說正法親近善士聽聞正法如理作意法
隨法行及與一切善提分法即如所說種種
善法善關善離是離斷法不相違因無是十
因應知能起一切有情一切雜染又於一切
清淨正法及滅涅槃所有種種名想言說
即此望彼諸清淨法為隨說因如言念任運
斷乃至八聖道支无明滅故行滅廣說乃至
生滅故老死滅如是等類種種隨說觀待諸
行乃過患故樂求清淨攝受清淨滿清淨
彼望於此為觀待因安住種姓補特伽羅種
姓具足能為上首證有餘依及无餘依二
涅槃界彼望清淨為等引因親近善士聽
聞正法如理作意及先所作諸根成熟名
攝受因種姓所攝一切无漏善提分法所有
種子望彼一切善提分法為生起因即自種
子所生一切善提分法漸次能證善有餘依
善无餘依二涅槃界名引發因聲聞種姓以

是善說法者即便發起猛利愛重歡喜而入
何況聞多善言義又諸菩薩於自身命及
於一切資身衆具飲食等事所有愛重於獄
聽聞諸善說法所有愛重於前愛重方後愛
重於百千中不及其一於千億中亦不及一
於數億中亦不及一於算分中亦不及一乃
至鄔波尼殺曇分亦不及一菩薩如是於善
說法深生敬重常樂聽聞諸善說法无有疲
倦亦无厭足淨信深厚其性柔和心直見直
愛敬德故愛敬法故往法師所无雜語心有
敬重心无高慢心專為求善非顯己德為欲
安立自他善根不為利養恭敬因緣菩薩具
足如是功德往法師所无雜染心无散亂心
聽聞正法云何菩薩无雜染心聽聞正法謂
聽法時其心遠離貪高雜染其心遠離輕慢
雜染其心遠離懈怠雜染由六種相其心遠
離貪高雜染由四種相其心遠離輕慢雜染
由一種相其心遠離懈怠雜染謂聽法時應
時而聽殷重而聽恭敬而聽不為損害不為
隨順不求過失由此六相其心遠離貪高雜
染又聽法時恭敬正法恭敬說法補特伽羅
不輕正法不輕說法補特伽羅由此四相其
心遠離輕慢雜染又聽法時不自輕蔑由此
一相其心遠離懈怠雜染菩薩如是无雜染
心聽聞正法云何菩薩无散亂心聽聞正法

一相其心遠離懈怠雜染菩薩如是无雜染
心聽聞正法云何菩薩无散亂心聽聞正法
謂由五相一者求悟解心聽聞正法二者專
一趣心聽聞正法三者聆音屬耳聽聞正法
四者掃滌其心聽聞正法五者攝一切心聽
聞正法菩薩如是求聞正法菩薩何故求聞
正法謂諸菩薩求內明時為正備行法隨法
行為廣開示利悟於他若諸菩薩求內明時
為欲如實了知外道所造因論是惡言說
為欲降伏他諸異論為欲於此真實聖教
未淨信者令其淨信已淨信者信令增廣
若諸菩薩求聲明時為令信樂與語衆生
於菩薩身深生敬信為欲悟入語訓言音文
句差別於一義中種種品類殊音隨說若
諸菩薩求醫明時為息衆生種種疾病為
欲饒益一切大衆若諸菩薩求諸世間工
業智處為少功力多集財利為欲利益諸
衆生故為發衆生甚希奇想為以巧和平
等布施孟攝受无量衆生菩薩求此一
切五明為令无上正等菩提大智資糧速得
圓滿非不於此一切明處次第備學能得无
障一切智智是已說一切菩薩正所應求
如是而求為此義求
菩薩為他說正法時當何所說云何而說何
義故說謂諸菩薩正所應求即是所說為此

如是而求為義求

菩薩為他說正法時當何所說言何而說何
義故諸菩薩正所應求即是所說為此
義求即為此義而為他說依二種相應為
他說一者依隨順說應為他說二者依清淨
說應為他說云何依隨順說應為他說謂諸
菩薩應當安住如法威儀而為他說非不安
住如法威儀不為瘖瘂高坐者而說正法
不為坐者立說法不應居後為前行者而
說正法不為倒頭而說正法如別解脫經廣說
應知何以故諸佛菩薩敬重法故又於正法生
尊重時令他於法起極珍貴恭敬聽聞而不輕
毀又為一切說一切法無間而說又於正法不
生慳悋不住師拳又於正法如其又白次第而
標如其又白次第而釋如其次第而別其義又
若引攝義利法義應標應釋應廣而別非
不引攝義利法義又應示現所應示現又應
教導所應教導又應讚勵所應讚勵又應慶
慰所應慶慰又依現地至教道理而說正法
非不依彼三量道理又所宣說順往善趣又所
宣說无亂易入而不隱密又所宣說應四聖諦
又復一切衆說正法勝隨衆所應而為宣說
菩薩依此十五種相諸隨順說善為利他應
如是說去何依清淨說應為他說謂諸菩薩於
已有怨諸有情煩惱應住慈心為說正法於行

如是說去何依清淨說應為他說謂諸菩薩於
已有怨諸有情煩惱應住慈心為說正法於行
怨行諸有情類住利益心應說正法於諸有驕
有苦放逸下劣有情應當安住利益安樂
哀愍之心為說正法不以嫉妒增上力故自
讚毀他以无染心不希利益恭敬讚頌為他說
法菩薩依止此五種相諸清淨說善為利他應
如是說如是菩薩說正法相略有廿一者以時
二者重法三者次第四者相續五者隨順六
者歡喜七者愛樂八者悅豫九者勇猛十者
不損十一者應理十二者稱順十三者无亂
十四者如法十五者順衆十六者慈心十七
者利益心十八者哀愍十九者不自讚毀
他二十者不依利養恭敬讚頌菩薩如是應
常為他宣說正法

云何菩薩法隨法行當知此行略有五種謂
如所知如所受法身語意業无倒隨轉正思惟
脩菩薩此專於彼諸法制身語意令不放逸作
於此諸法開身語意令其造作即於如是二種
法中身語意業无倒遠離无倒脩證是名
菩薩於諸法中身語意業无倒隨轉法隨法
行云何菩薩於法正思惟諸菩薩獨居閑靜
隨所聞法樂欲思惟樂欲稱量樂欲觀察
當遠離不思議覆思惟彼法恒常思惟无間
加行殷重加行而无懈緩是諸菩薩勇猛精

*

[illegible]中身語意業无倒隨轉法隨法
行者何菩薩於法正思惟諸菩薩獨居閑靜
隨所聞法樂觀思惟樂欲稱量樂欲觀察處
尋速離不思議覆思惟彼法恒常思惟无間
加行殷重加行而无懈緩是諸菩薩勇猛精
進思惟法時於其少分以理觀察而隨悟入於
其少分但得信解凡所思惟但依其義不依其
文如實了知黑說大乘正能悟入寂初思惟
既悟入已數數作意令得堅固是諸菩薩由
能遠離不應思議而思惟故其心不隨迷悶
錯亂由能恒常无間殷重加行无緩而思惟
故先未知義得正了知得正決了先已知義
得无失壞得不忘失由於少分以理觀察隨悟
入故於隨正理觀察法中不由他緣由於少分
但信解故於極其深自少覺慧不能達法
仰推如來言如是法是佛所行非我境界如
是於法不生誹謗不自損害遠離惡慧无諸
過罪由諸菩薩思惟法時但依其義不依文
故於佛世尊一切所說密意語言能隨悟入
由諸菩薩普於一切黑說大乘得善巧故於
真實義无倒无法能領能動是諸菩薩正能
悟入初思惟故能得少來所未得慧是諸菩
薩由即於此已所得慧數數作意令堅牢故
能於其隨順趣入菩薩由是八種相故能
正隨行正思所攝法隨法行者何菩薩於法
正隨審知此隨略有四相一者奢摩他二者

*

毗鉢舍那三者隨習奢摩他毗鉢舍那四者
樂隨習奢摩他毗鉢舍那者何奢摩他謂諸
菩薩由八種思善依持故於雜言說唯事唯
義所緣境中繫心令住離諸戲論離心擾亂
思作意故於諸所緣而作勝解於諸受相令
心內住安住等住審說乃至一趣等持是名
奢摩他者何毗鉢舍那謂諸菩薩由奢摩他
無倒作意即於如先所思惟法思惟其相如
理簡擇聚極簡擇極簡擇法廣說乃至覺
明慧行是名毗鉢舍那者何隨習奢摩他毗
鉢舍那謂諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那无間
加行殷重加行恒常隨習是名隨習奢摩他
毗鉢舍那者何樂隨習奢摩他毗鉢舍那謂
諸菩薩即於如是如是觀相中其心无動於无
功用離諸加行任運轉察攝受无亂是名樂
隨習奢摩他毗鉢舍那當知此中是諸菩薩
如如隨習奢摩他毗鉢舍那如如是如是樂住
奢摩他毗鉢舍那如如樂住奢摩他毗鉢舍
那如如是如是奢摩他毗鉢舍那清淨如如奢
摩他清淨如如是如是身安心多增長廣大如
如毗鉢舍那清淨如如是若奢若見增長

用如是如是者摩他毗鉢舍那清淨如如者
摩他清淨如是如是身等心多增長廣大如
如毗鉢舍那清淨如是如是若智若見增長
廣大齊此名為循所應作謂於所依中應除
遠離重及於一切所知應清淨智見如是一
切循所作業菩薩由前四種循相皆能成
辦

云何教授當知教授略有八種謂諸菩薩或三
摩地為依止故或於長時於彼任故於彼慕樂
為教授或由其餘諸菩薩衆或由如來為作教
授於教授時先當審諦尋思其心如實了知
尋思如實了知心已尋思其根如實了知尋
思如實了知根已尋思意樂如實了知尋思
如實知意樂已尋思隨眠如實了知尋思如
實知隨眠已如其所應隨其所宜示現種種
所趣入門令其趣入謂或循不淨或復循慈
或循種種緣性緣起或循界差別或循阿那
波那念如其所應隨其所宜示現種種所趣
入門令趣入已為說能治常邊邪執雜染中之
行為說能治斷邊邪執雜染中之行令其除捨
未作謂住未得謂得未觸謂觸未證謂證
諸增上慢如是菩薩八種教授當知略說三
雜所攝云何三雜一未住心者為令住故令
於所緣无倒繫念二心已住者為令獲得自義
利故為其宣說正方便道三於自所作未究
竟者令於中間所有留難若知彼心根意樂

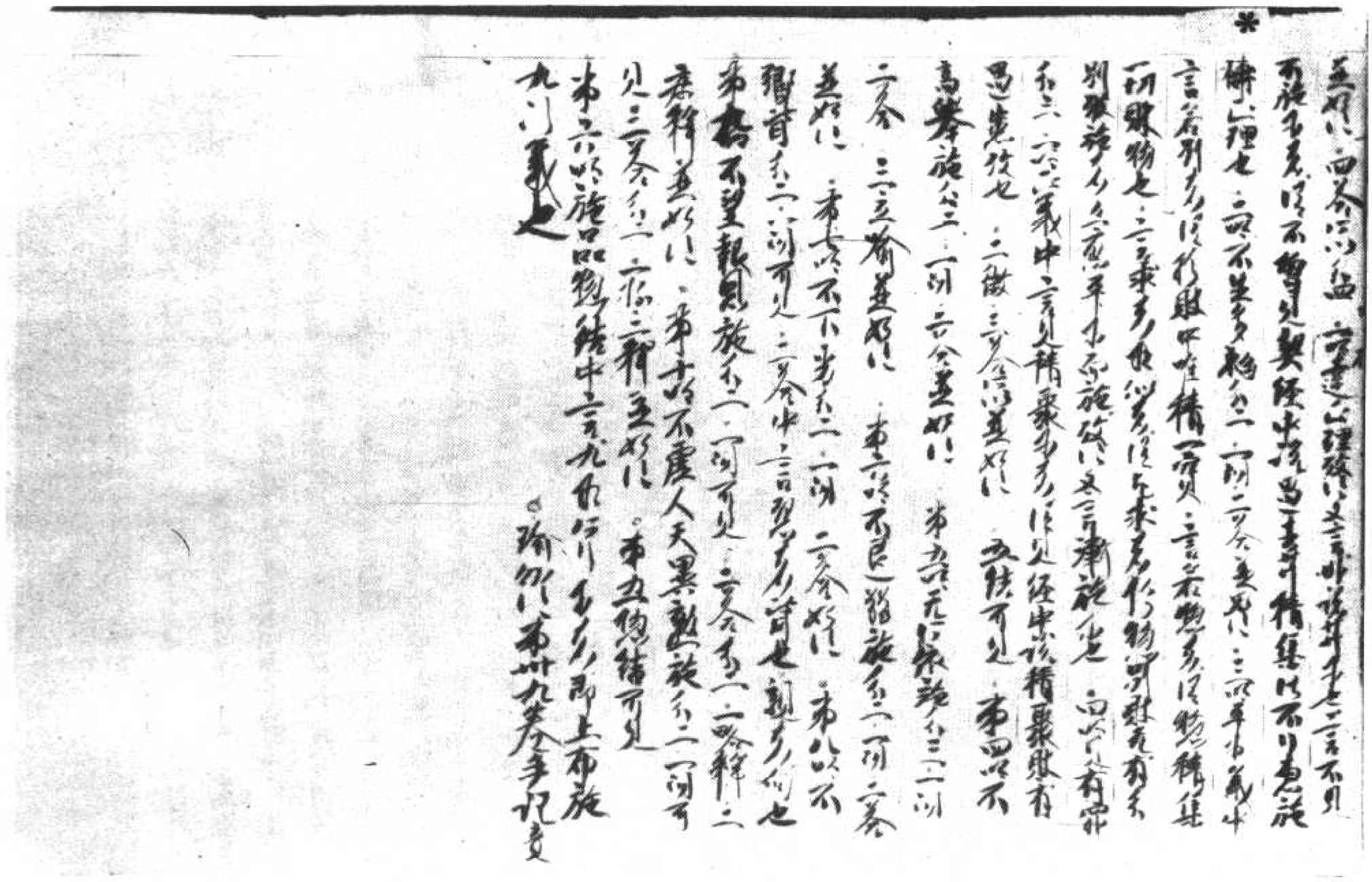
雜所攝云何三雜一未住心者為令住故令
於所緣无倒繫念二心已住者為令獲得自義
利故為其宣說正方便道三於自所作未究
竟者令於中間所有留難若知彼心根意樂
隨眠已如其所應隨其所宜示現種種所趣
入門令其趣入當知是名未住心者為令住故
令於所緣无倒繫念若為宣說能治斷常二邊
邪執雜染中之行當知是名心已住者為令獲
得自義利故為其宣說正方便道若令除捨
未作謂作廣說乃至未證謂證諸增上慢當
知是名於自所作未究竟者令於中間所有
留難如是三雜當知能攝八種教授如是菩薩
或由從他得正教授或由施他无倒教授能令所
依八力種姓漸得清淨漸得增長謂靜慮
解脫等持等至和力種姓諸根勝劣和力種
姓種種勝解和力種姓種種界和力種姓過
去行者力種姓宿住念者力種姓死生
智力種姓漏盡和力種姓

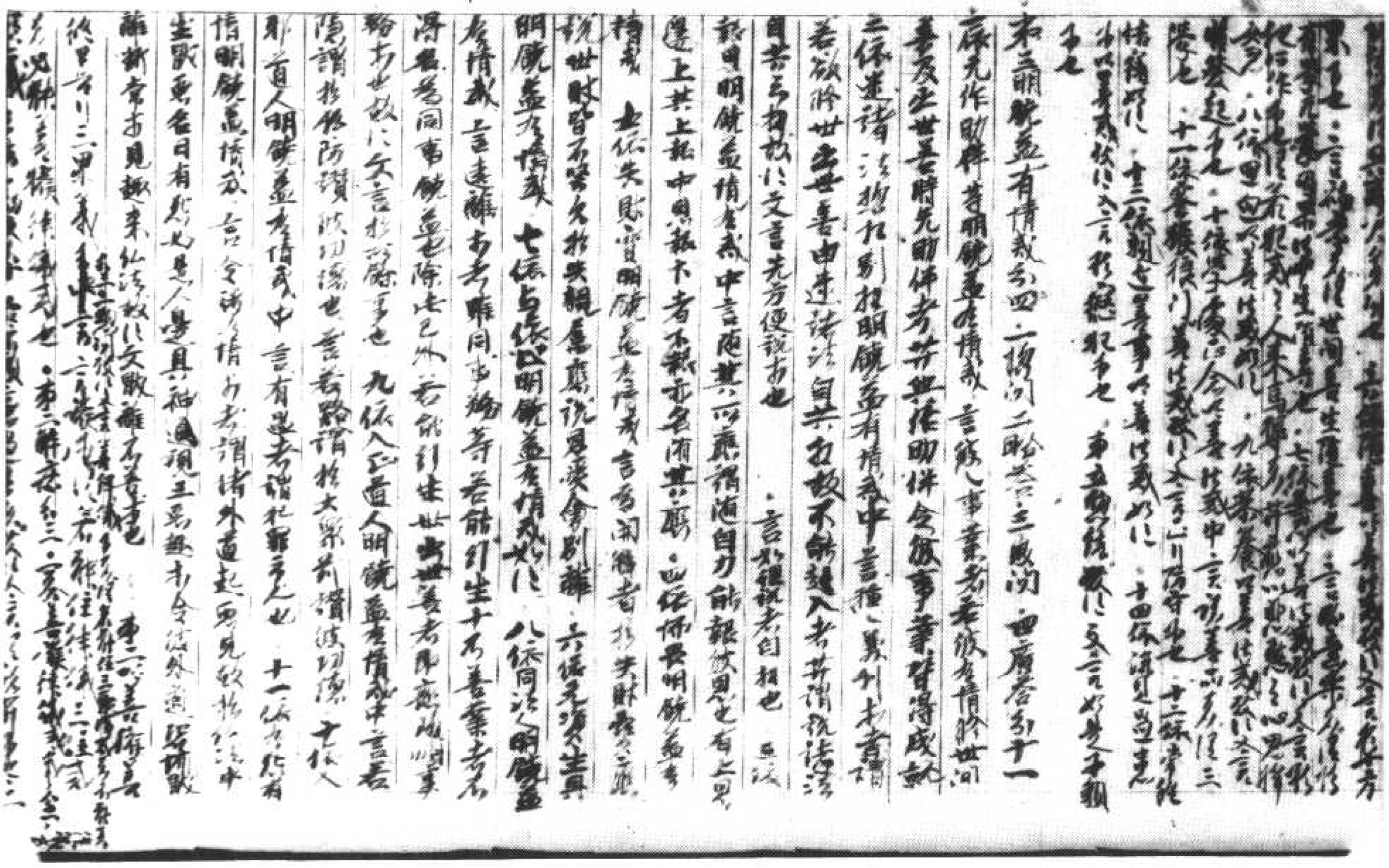
云何教誡當知教誡略有五種一者應正有
罪現行二者開許无罪現行三者若有於所
應正開許法中雜犯四者若
有變異觀善意樂如法可猶與作憶念五者
若有於所應正開許法中能正行者慈愛攝
歎真實功德令其歡喜當知是名略說菩薩

有於彼法中數數愍惱而毀犯者以无染濁无
有變異親善意樂如清淨猶與作憶念正者
若有於所應正開許法中能正行者慈愛攝
歎真實功德令其歡喜當知是名略說菩薩
五種教誡所謂應正開許諫悔猶擯慶慰

云何菩薩方便所攝身語意業當知略說菩
薩所有四種攝事是名方便如世尊言菩薩成
就四種攝事所攝方便方名菩薩復何因緣
唯四攝事說名方便謂諸菩薩略當如是攝事
所攝四種方便於諸有情普能攝受調伏成熟
除此无有若過若增何等名為四種方便隨
攝方便二能攝方便三令入方便四隨轉方便若
諸菩薩先行布施當知是名隨攝方便何以故
先以種種財物布施饒益有情為欲令彼聽
受所說奉教行故若諸菩薩次行愛語於彼
欲處有愚癡者為欲除彼所有過失令无餘
故令其攝受瞻察正理如是愛語當知名為
能攝方便若諸菩薩知彼有情出不善處於其
道理已次行利行拔彼有情令入善處令无餘
為令入方便若諸菩薩如是方便令諸有情
得趣入已冥後與其於正事業同共備行令彼
隨轉由是因緣令所化者不作是說汝自无
有圓滿淨信圓滿尸羅圓滿惠捨圓滿智
慧何賴於善勸導於他諫悔猶擯與作憶念

攝方便二能攝方便三令入方便四隨轉方便若
諸菩薩先行布施當知是名隨攝方便何以故
先以種種財物布施饒益有情為欲令彼聽
受所說奉教行故若諸菩薩次行愛語於彼
欲處有愚癡者為欲除彼所有過失令无餘
故令其攝受瞻察正理如是愛語當知名為
能攝方便若諸菩薩知彼有情出不善處於其
道理已次行利行拔彼有情令入善處令无餘
為令入方便若諸菩薩如是方便令諸有情
得趣入已冥後與其於正事業同共備行令彼
隨轉由是因緣令所化者不作是說汝自无
有圓滿淨信圓滿尸羅圓滿惠捨圓滿智
慧何賴於善勸導於他諫悔猶擯與作憶念
是故菩薩所行第四同事攝事當知是名隨
轉方便如是菩薩四種方便若攝若別所攝
身業語業意業是名方便所攝三業於諸有
情能正攝受調伏成熟

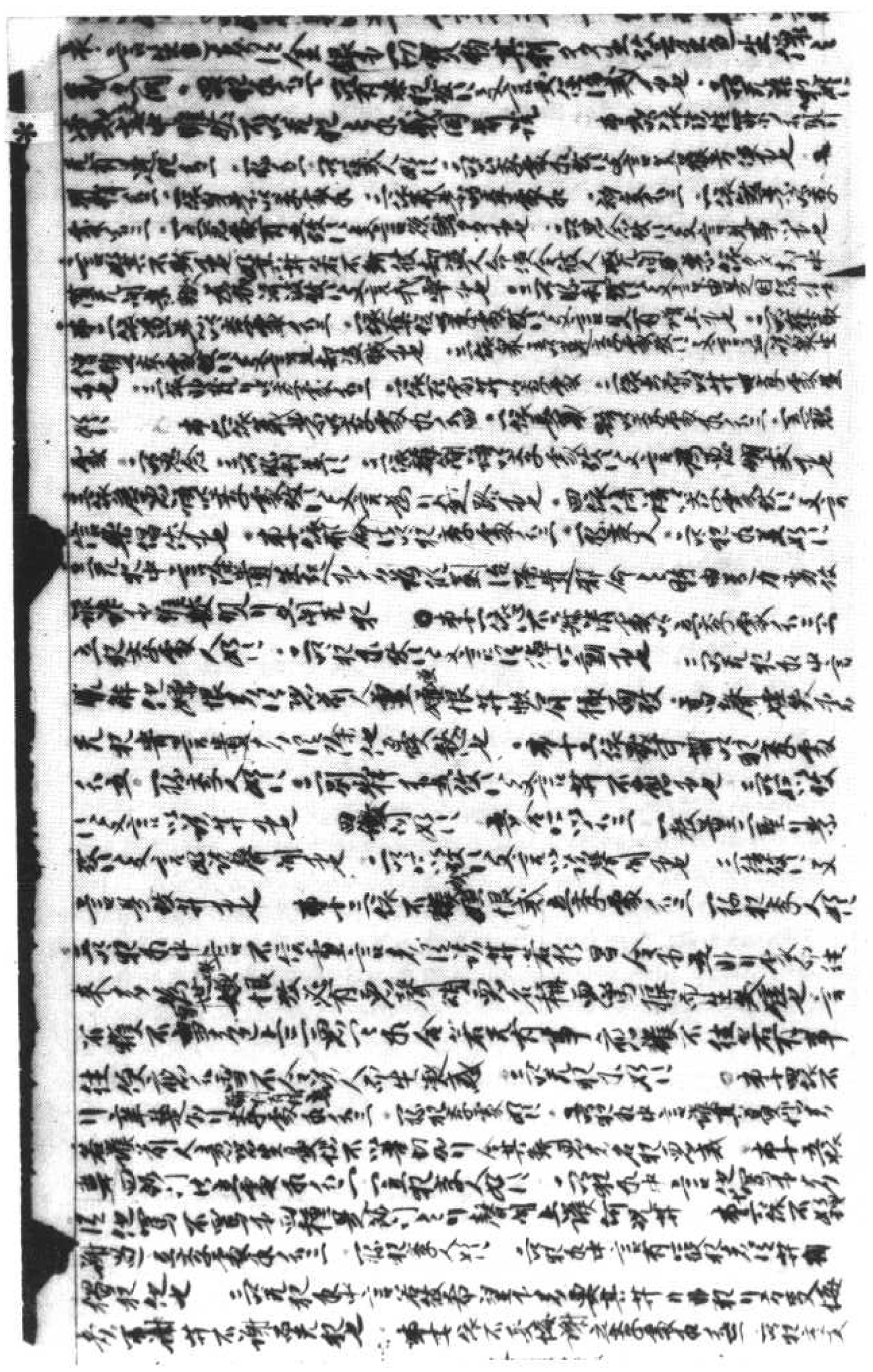


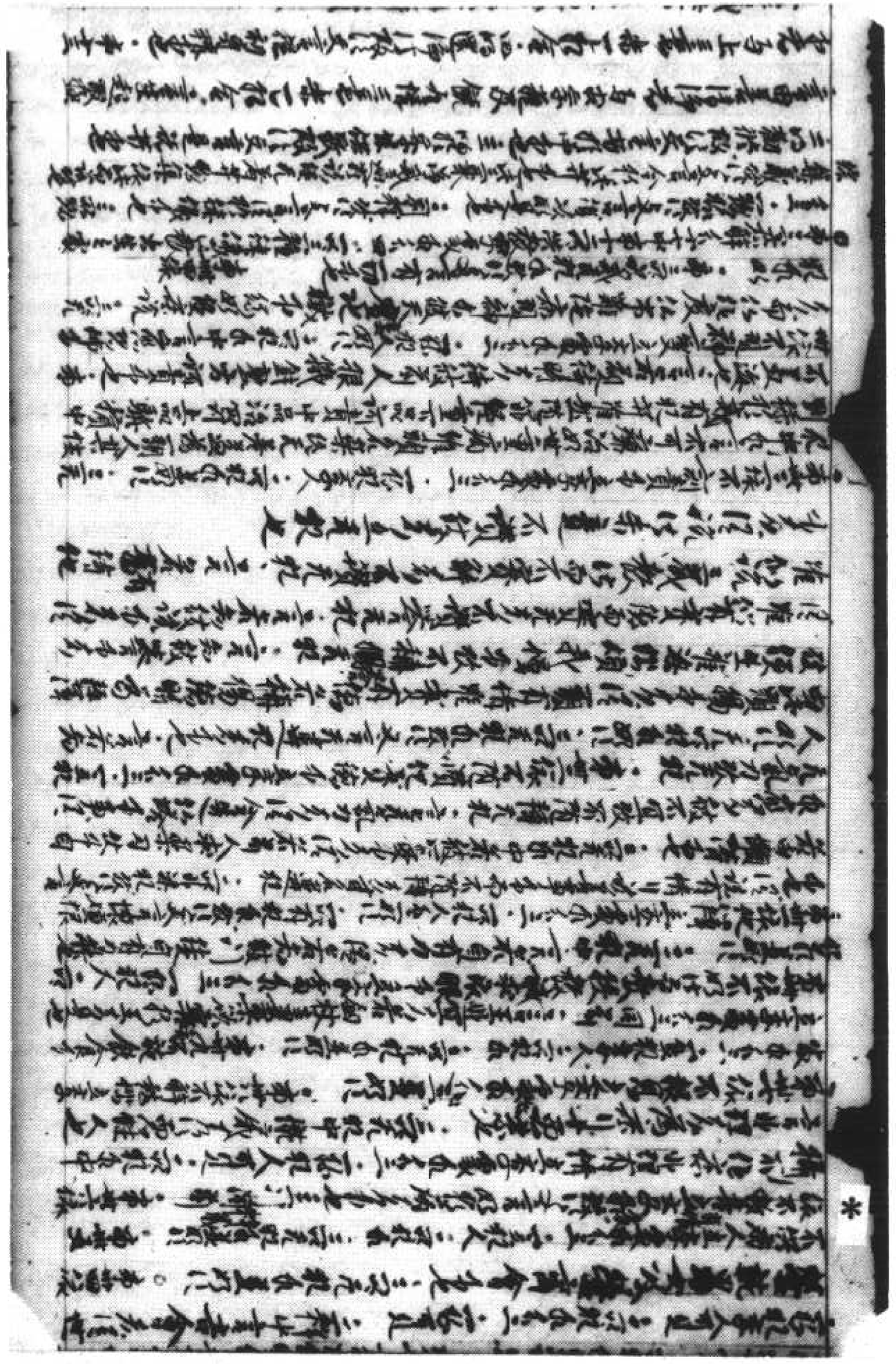


[illegible]

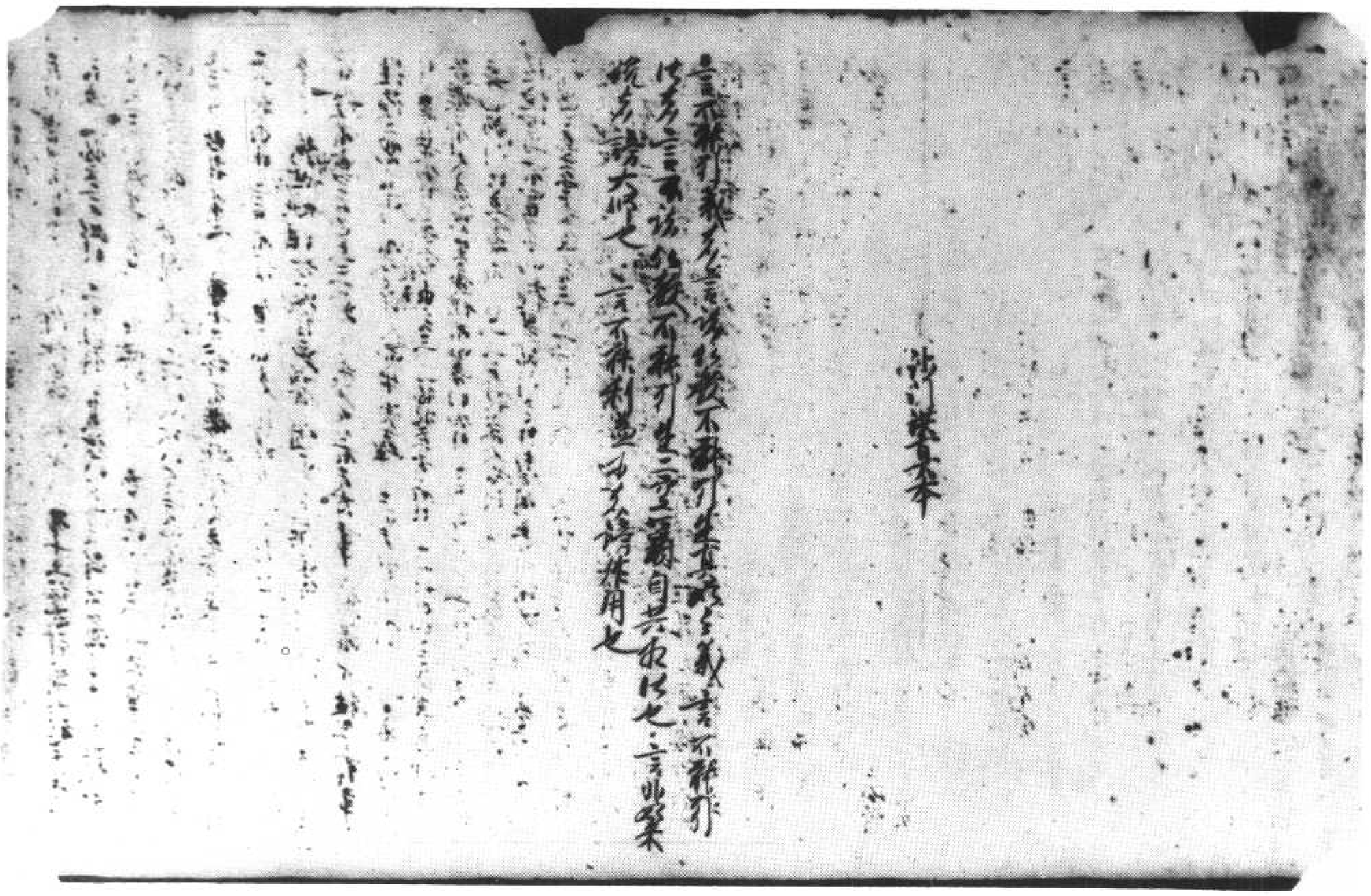
[illegible]

[illegible]

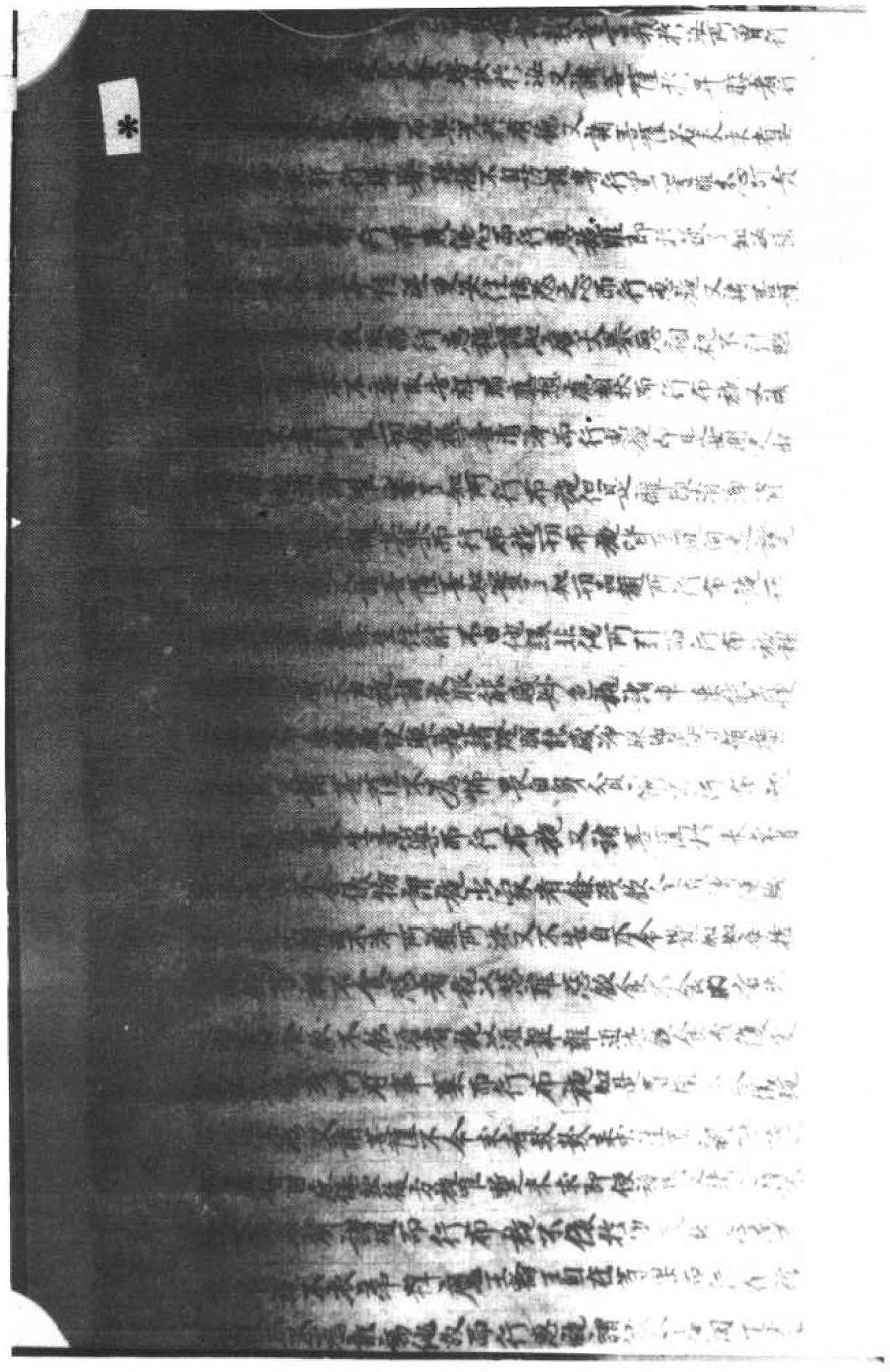


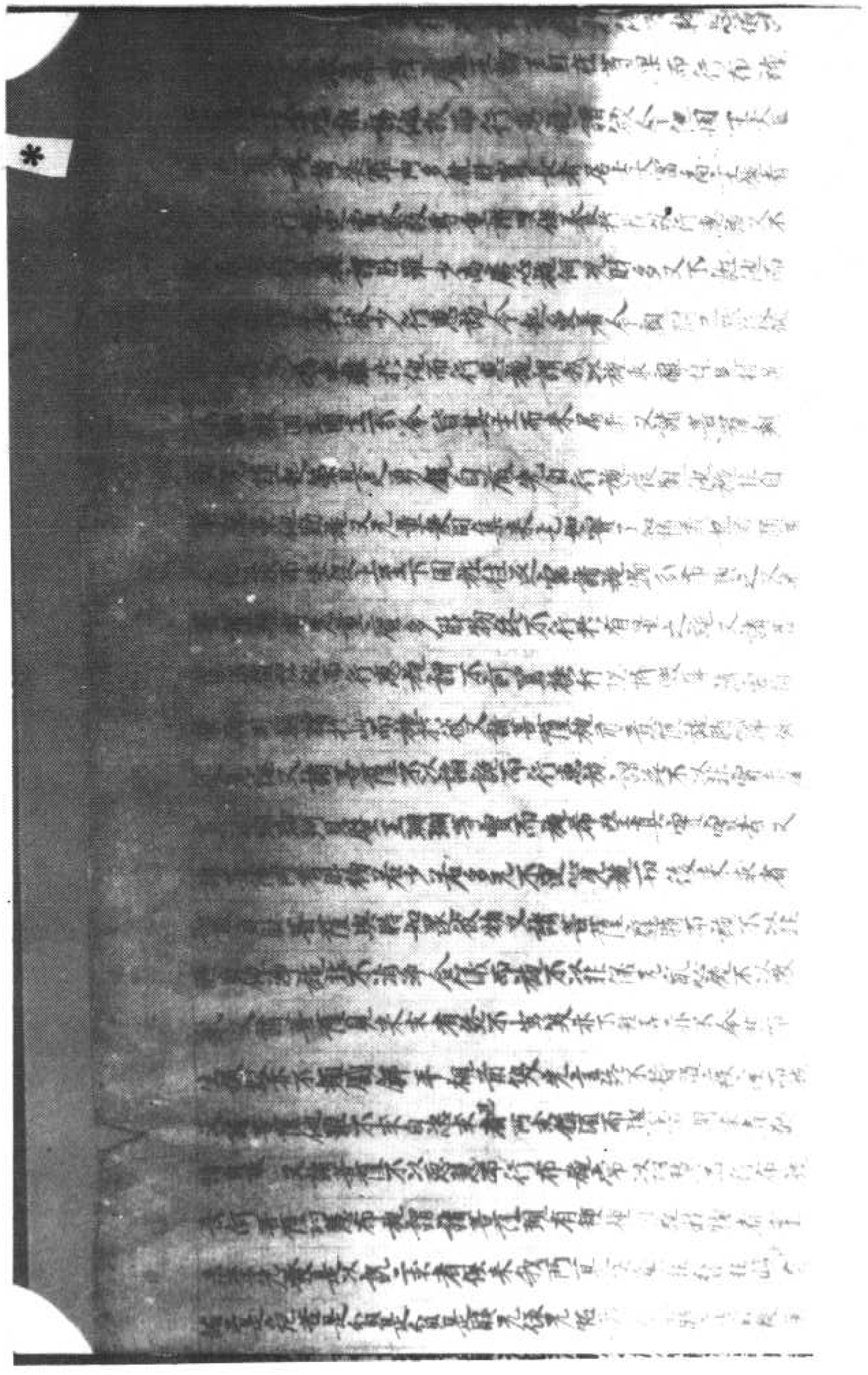


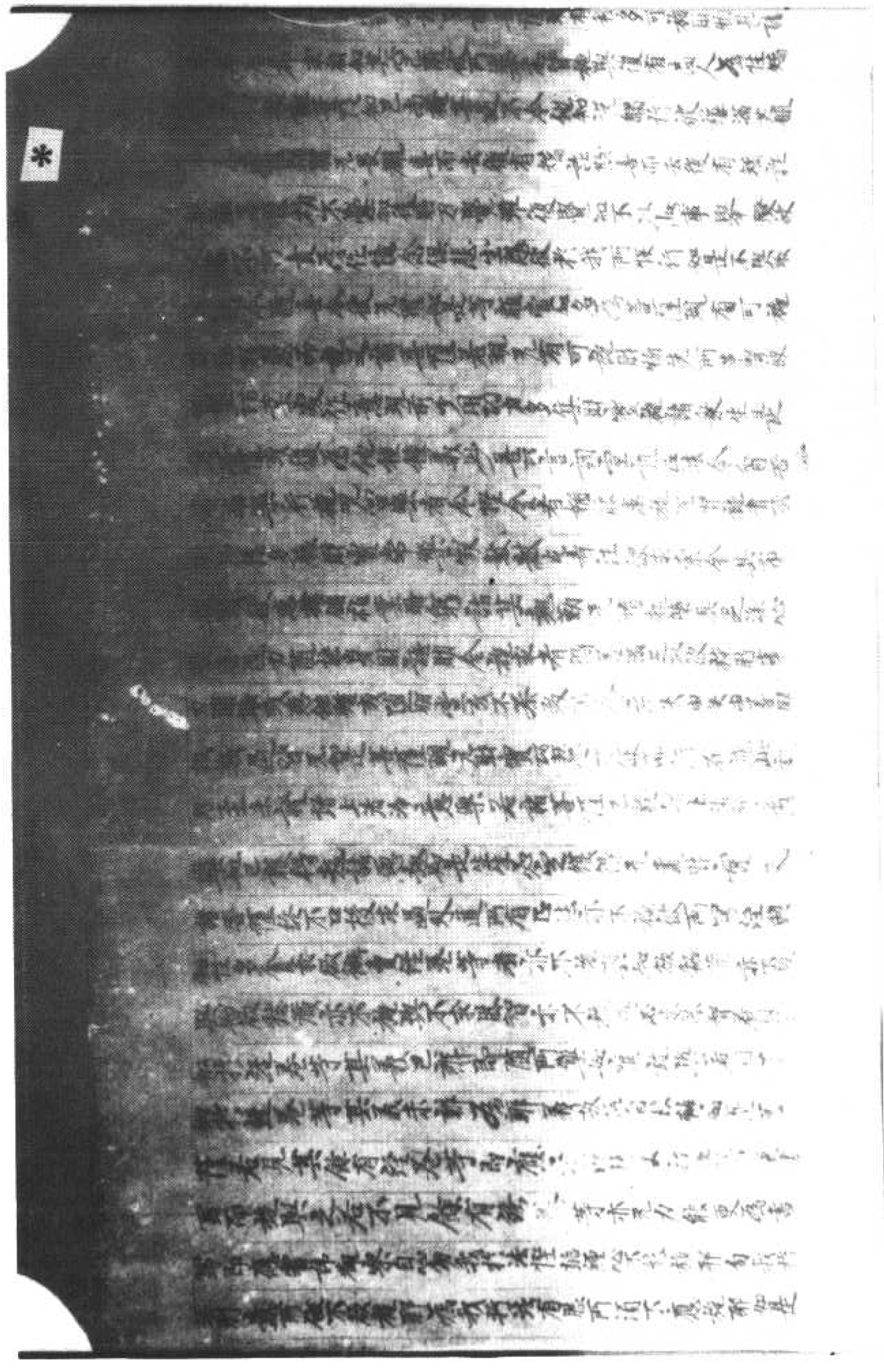
▼北七二〇五號　背　面　沙門洪眞維抄經論

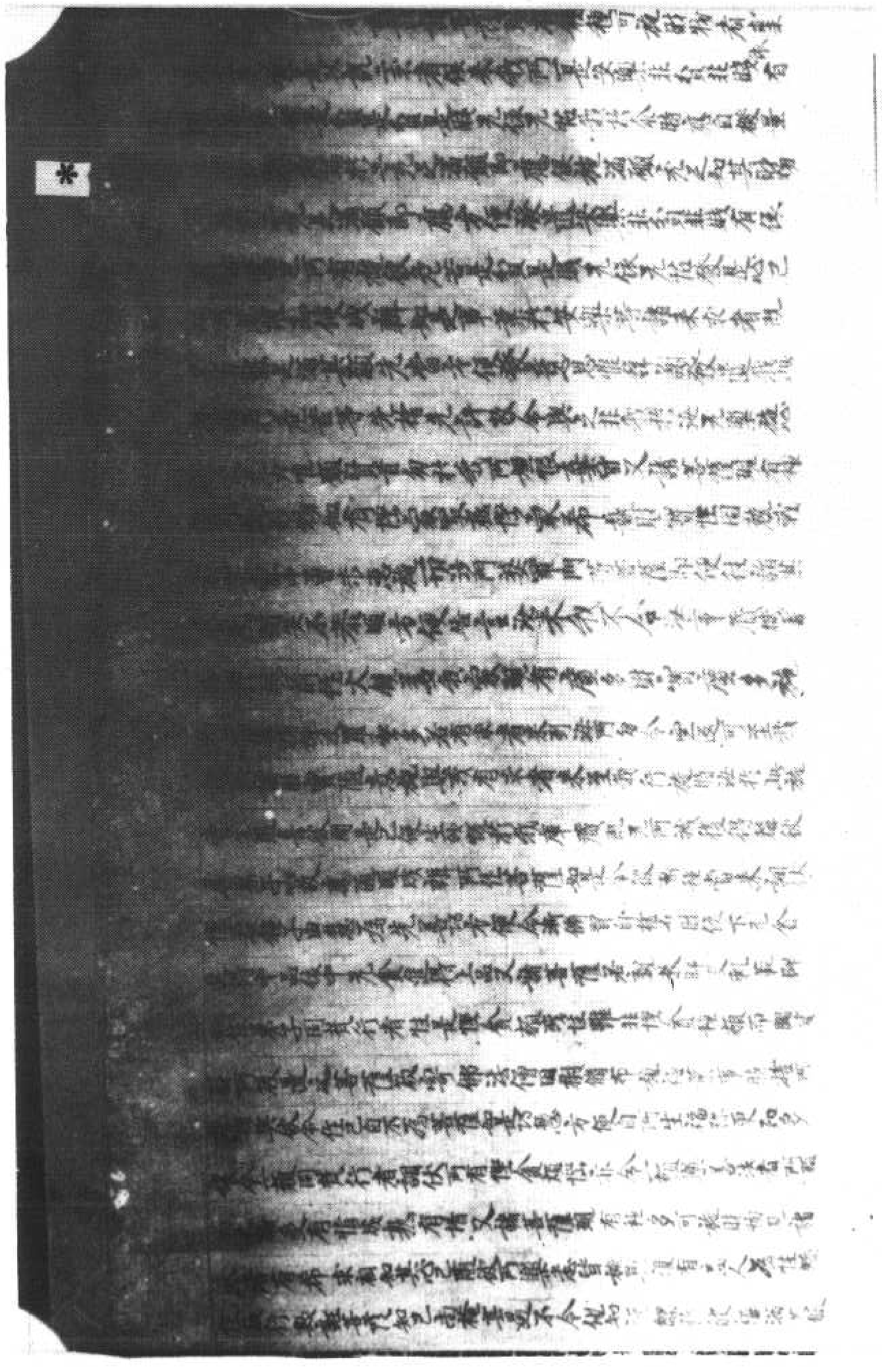


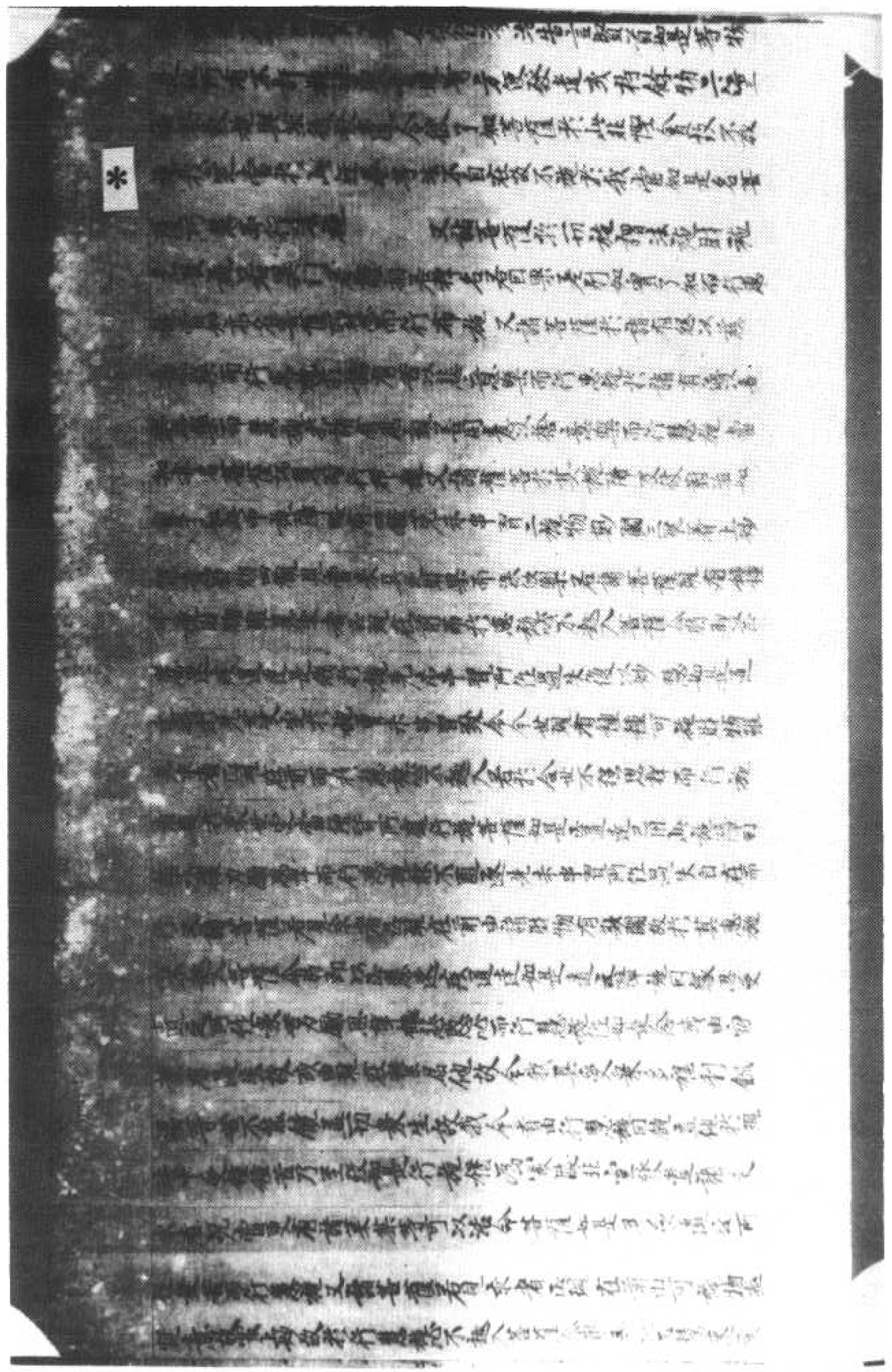
北七二〇六號（李六十六）　瑜伽師地論卷第三十九

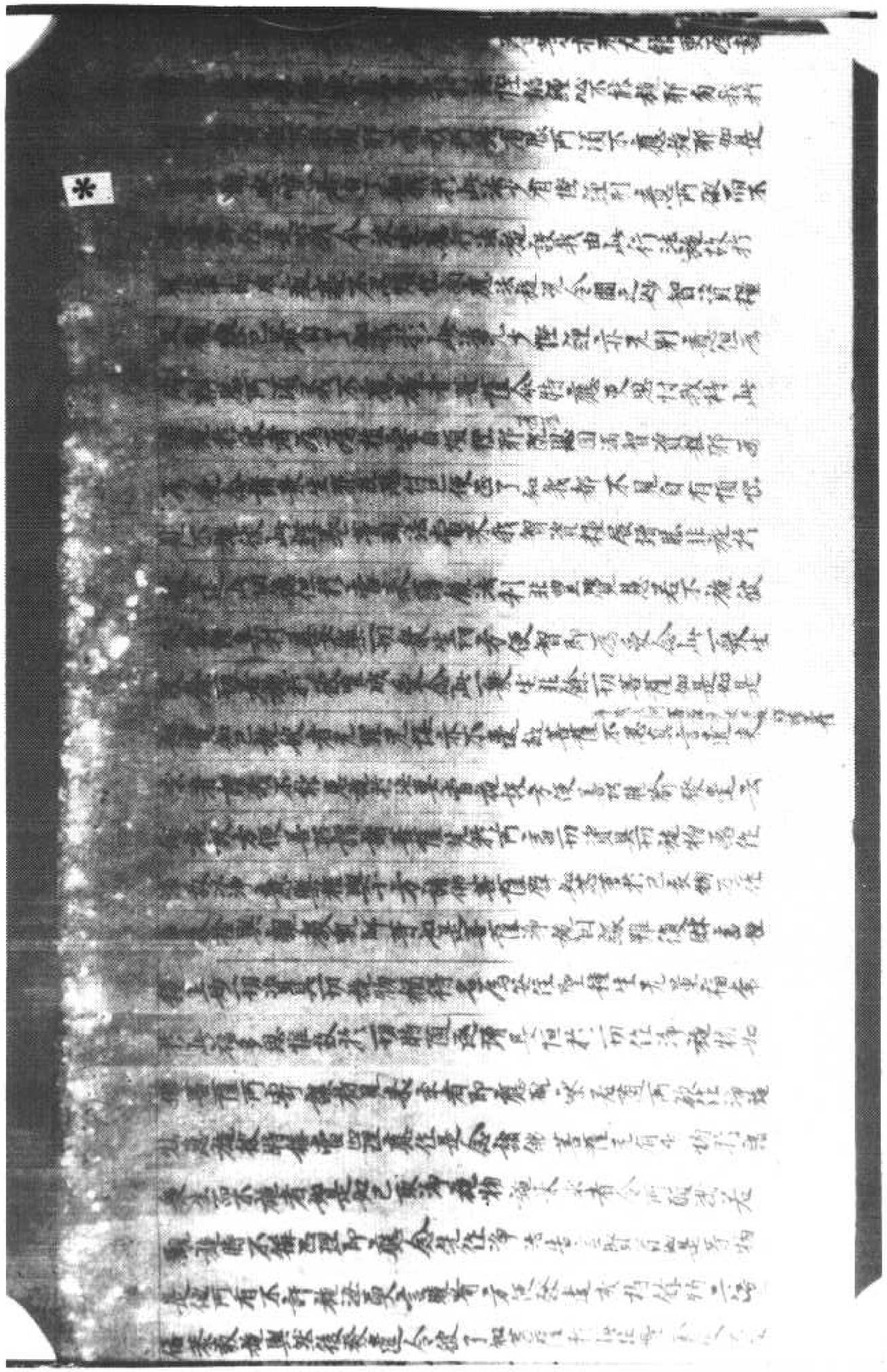


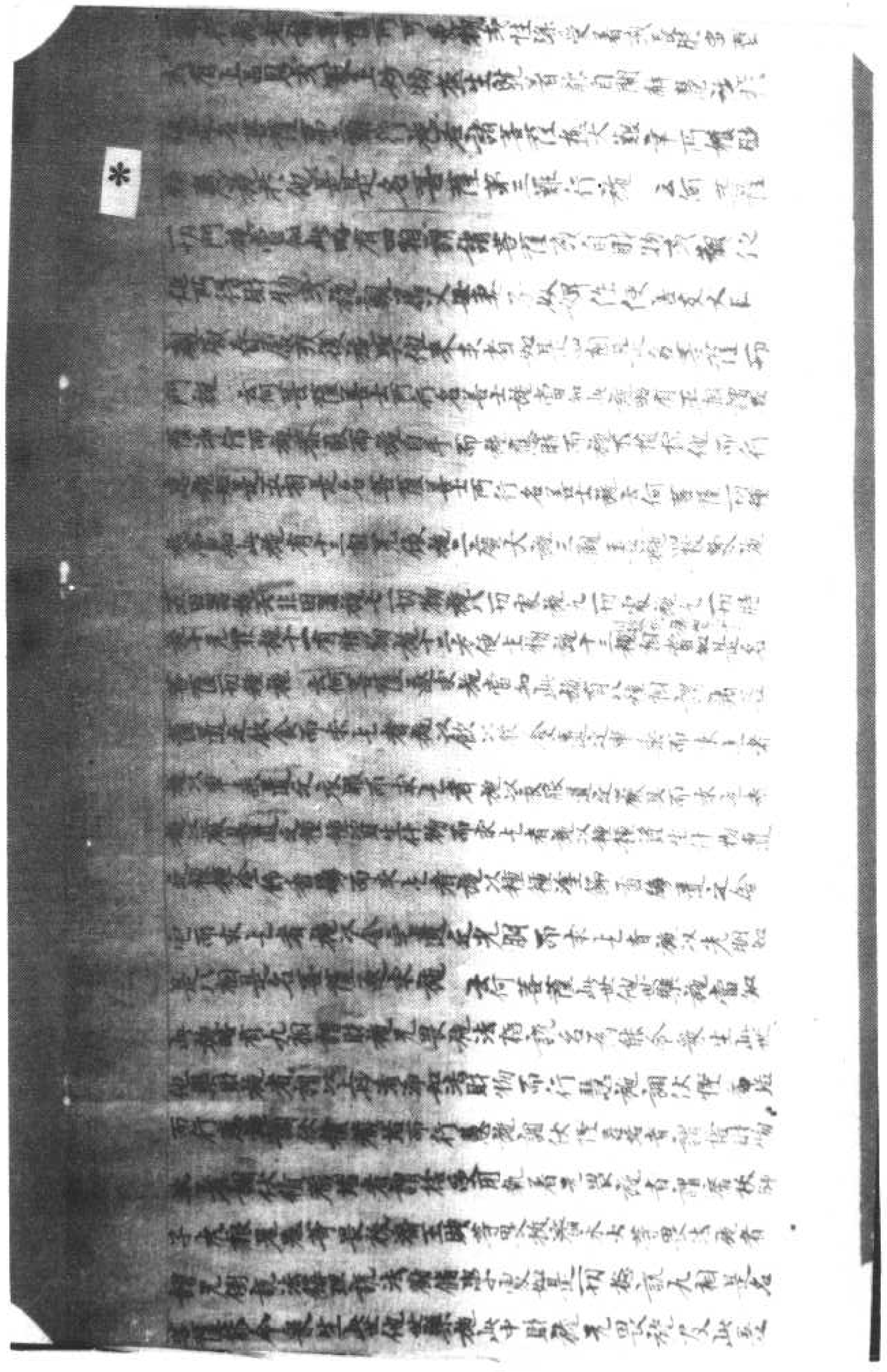


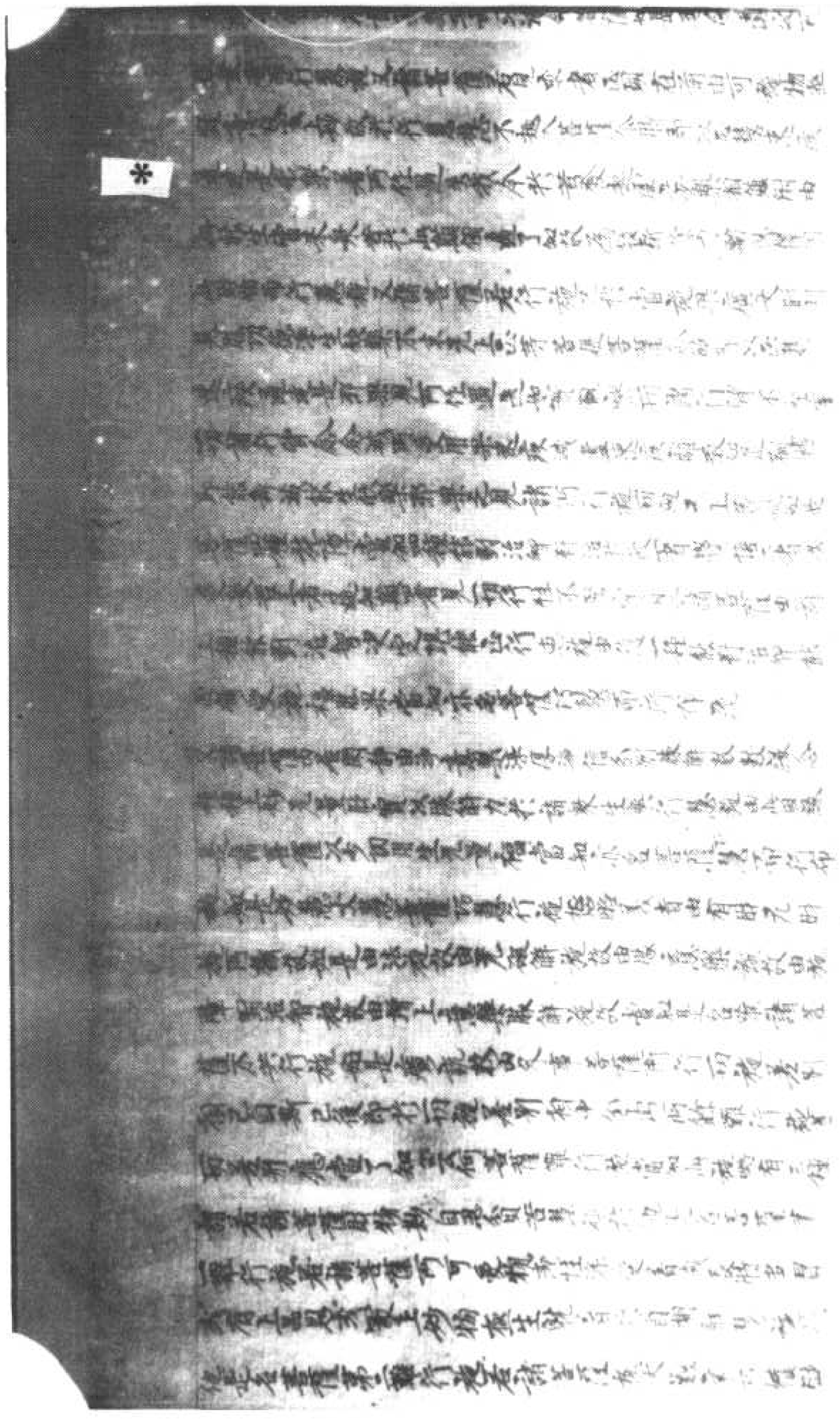


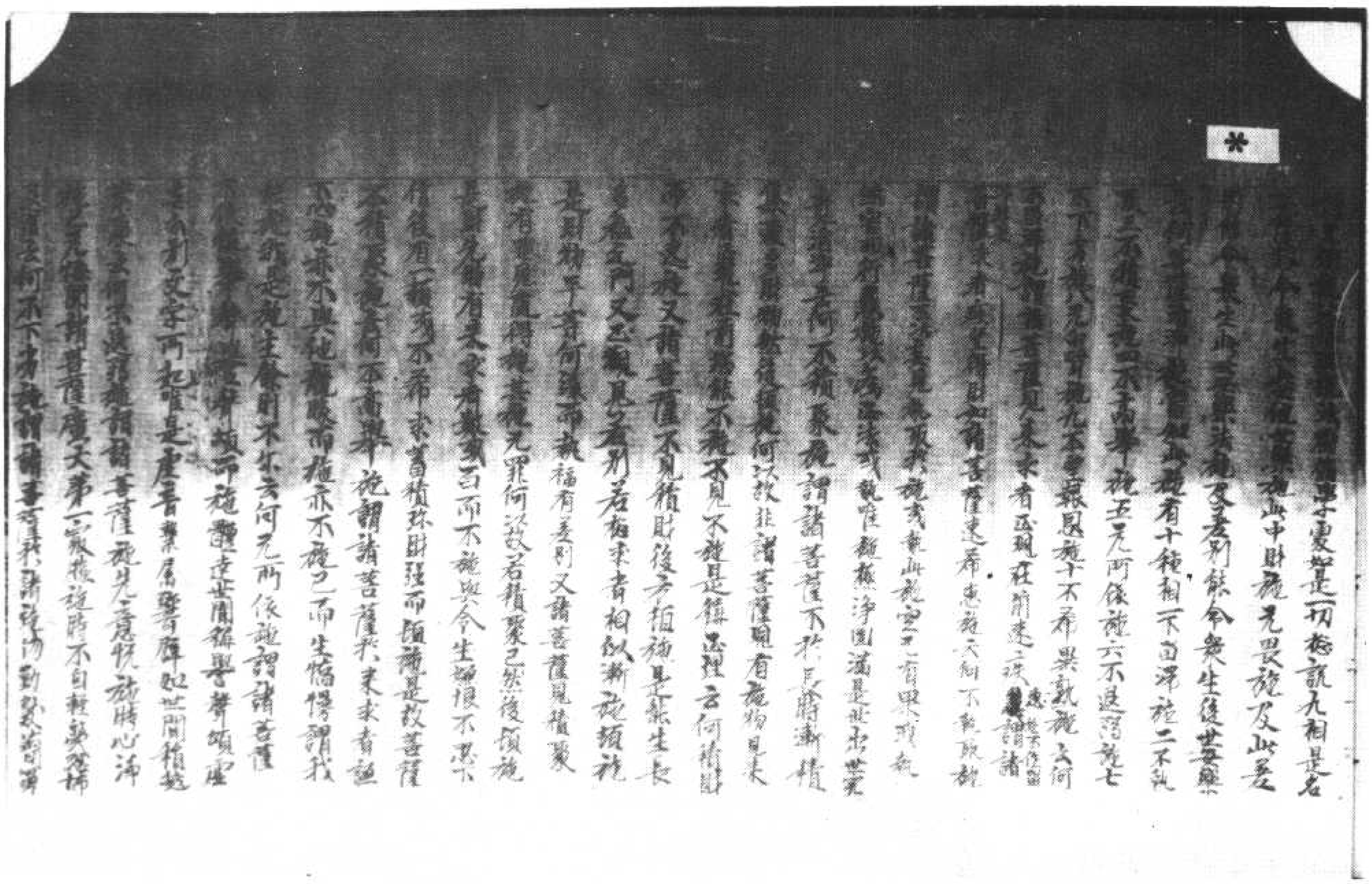


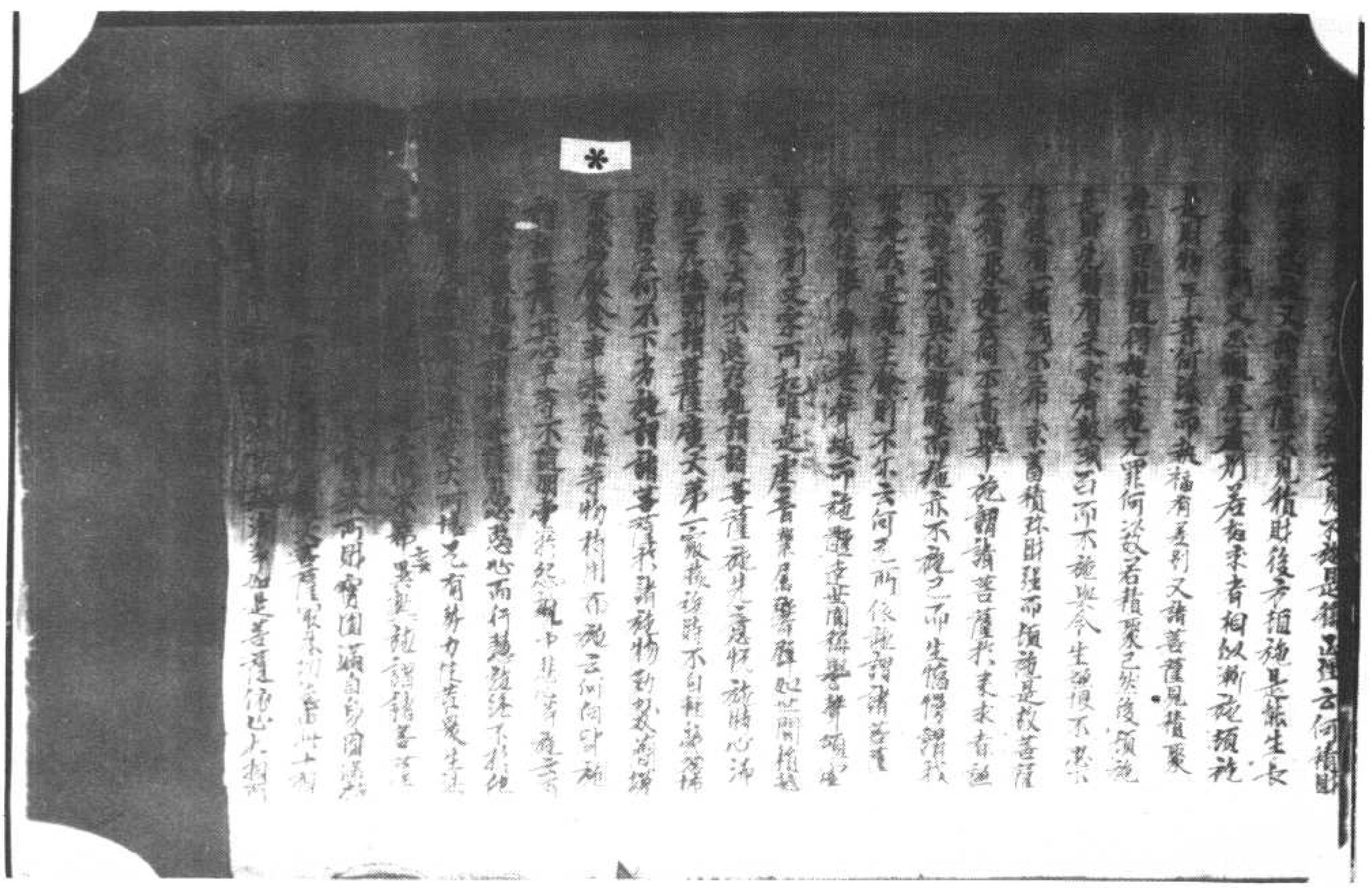




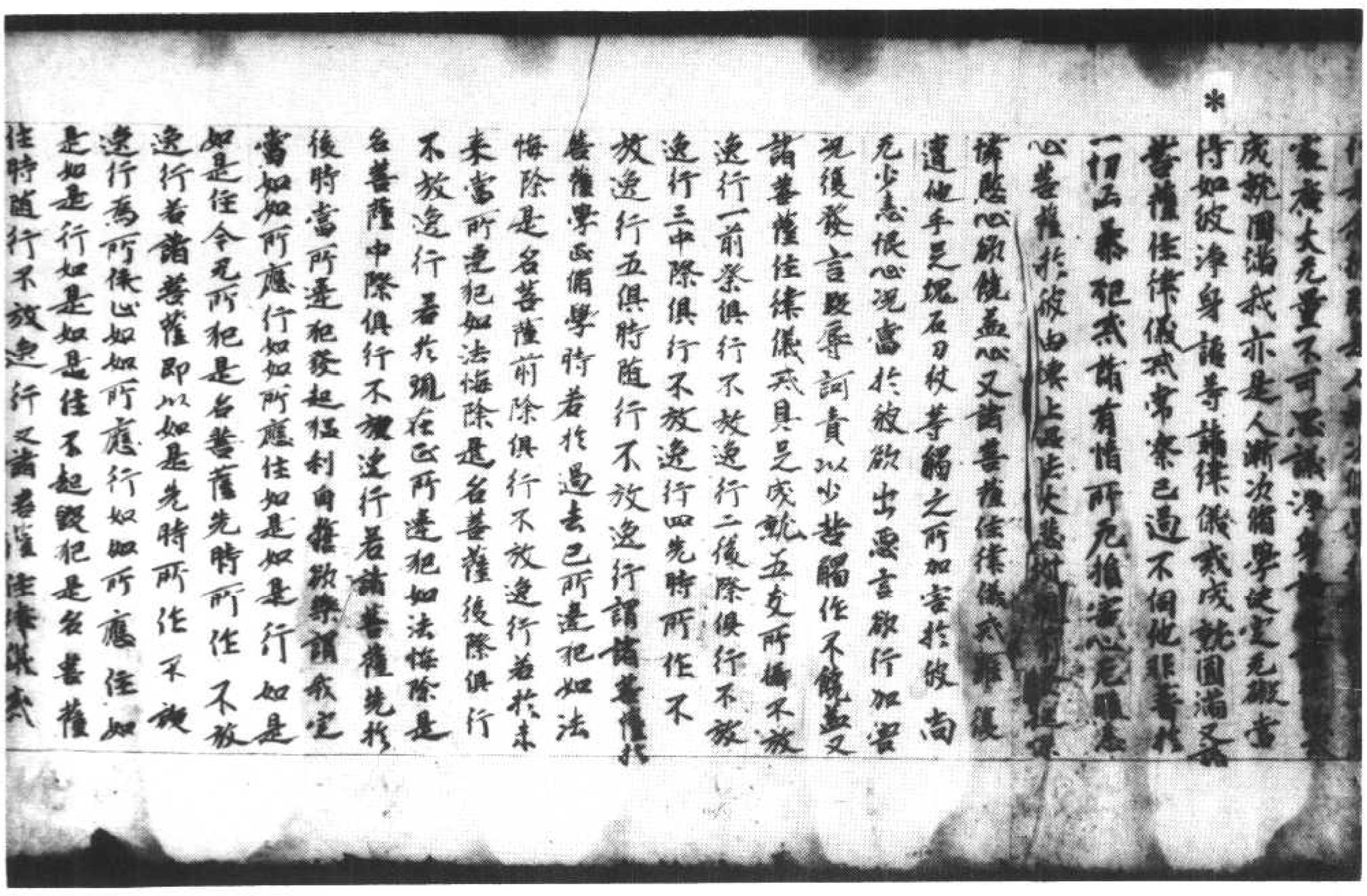








北七二〇七號（秋九十三）　瑜伽師地論卷第四十



是如是行如是如是住不起毀犯是名菩薩
住特頭陀行不放逸行又諸菩薩住律儀戒
覆藏自善發露己惡少欲喜足堪忍柔和住
危厄威不捍不躁威儀寂靜離諸能等而
能起邪命之法菩薩成就如是十支名住律
儀戒善護律儀戒謂不願過去諸欲又不
希求未來諸欲又不耽着現在諸欲又樂遠
離不生喜著又能掃除不善言論諸惡尋思
又能於己不自輕蔑又住柔和又能堪忍又
不放逸又能具足軌則淨命
又諸菩薩已能安住攝善法戒若於身財少
生顧戀尚不忍受何況其多又於一切犯戒
因緣根本煩惱少分煩惱忿恨等生亦不忍
受又於他所發生惡害怨恨等心亦不忍受
又於所起懈怠懶惰亦不忍受又於所起等
至味著等至煩惱亦不忍受又於五蓋如實
了知謂如實知善果勝利又能如實了知善
因又能如實知善因果倒與充倒又如實知攝
善法障是諸菩薩能於善果見大勝利尋
求善因為攝善故如實了知倒與充倒由此
菩薩獲得善果不於充常妄見為常不於其
苦妄見為樂不於不淨妄見為淨不於充叙
妄見為我如實了知攝善法障為攝善故遠
離疲惓遠離善薩由此十種相故名住無善法
遠能攝善一切種相謂施漸次若戒漸次若
忍漸次若精進漸次若靜慮漸次及五種慧

*

慧能攝善一切種相謂施漸次若戒漸次若
忍漸次若精進漸次若靜慮漸次及五種慧
又諸菩薩由十相名住一切種能攝善
於二相中成就一切種謂善薩於諸
有情欲欲事業皆為助伴謂於思量所
事業及於功用所作事業悉能興欲而作
助伴或於道路若往若來或於充倒事業和合
或於守護所有財物或於和合展轉乖離於
義會或於備福皆為助伴於諸教誡亦為助
伴謂於遭遇疾疫有情醫治侍給言有發意
新者稱義手代言者曉以親係走旁路者示
以隨途支不具者惠以荷乘其迷惑者語以
勝慧為貪欲種所著有情開解令離貪欲
種著如是若為瞋恚惱沈睡掉舉惡作疑種
所著有情開解令離欲尋思著如欲尋思惡尋
思著有情開解令離欲尋思著如欲尋思惡尋
思著如是若為國主不死輕侮相應族姓相應所有尋
思當知亦尋他憂他勝所著有情開解令離
欲纏勝著行路處之所著有情施產施乘調身
在廣令其上息等係業著又諸著薩為諸有情
如理宣說謂於樂行惡行有情為欲令新諸
惡行故以相應文句助伴隨順淨亮有用相雜
應順常要示資糧法而為宣說或復方便
善巧宣說如於樂行惡行有情為欲令新諸
惡行故如是於樂行惡行有情為欲令欲新惡
行故於觀法中來財寶者為欲令彼正步如

思行故如是於行慢行有情爲欲令彼新慢
行故於親法中來財寶者爲欲令彼正少初
力集多財寶守護无失於佛聖教增長殖
者爲欲令彼得清淨信證淨信見趣諸惡趣
盡一切結縛一切善應知亦今又諸菩薩於其
有恩諸有情所深知恩惠常思酬報雖見
中敬讃言善來恒頻歡慰誠諦誠諦祥哀設
座正近令坐善等善增財利供養親前酬善報
以下劣於彼事業雖不求請尚應伴助況于
有命如於事業如是於善於如理說於方便
說於滅怖畏於裏惱憂開解慈憂於惠資
具於與依止於隨心轉於顯實德令深歡悅於
懷親愛方便調伏於親神通驚怒引攝如應
應說當知亦今又諸菩薩於遭怖畏諸有情
類能爲救護謂於種種會獸水火王賊縛殺
家主宰官不活惡名大衆威德非人起死魔
魅等畏皆能救護令得安隱又諸菩薩於家
裏惱諸有情類能善開解令離慈憂或依
親屬有所裏亡所謂父母兄弟妻子奴婢僮僕
宗長朋友內外族因親教軌範及餘尊重
時有重亡善爲開解令離憂惱或依財寶有
所喪失謂或王賊之所侵奪或火所燒或水
所溺或爲橋詐之所誑誘或由事業无方損
失或爲惡親非理擯取或家生火之所燒
於如是等財寶喪失善爲開解令離憂惱由
是因緣諸有情類生更中上五品慈憂善薩

於如是等財寶喪失善爲開解令離憂惱由
是因緣諸有情類生更中上五品慈憂善薩
皆能正爲開解又諸善薩修資生具隨有來求
即皆施與諸有情求食與食求飲與飲求
乘與乘求衣與衣求莊嚴具施莊嚴具求藥
什物施以什物求塗香施塗香求心慈
哀施心慈哀求諸光明施以光明又諸善薩
性好樂受諸有情類如法御衆方便饒益以
无染心先與依止以情慈心現作饒益然後給
施如法衣服飲食財具病緣醫藥資身什
物若自无有應從淨信長者居士婆羅門等
求索與之於己以法所獲如法衣服飲食諸
臥具病緣醫藥資身什物與衆同用自无
隱貪於時時聞以其隨順八種教授而正教授
五種教誡而正教誡此中所說教授教誡當
知如前力種性品已廣分別又諸善薩於有
情心性好隨轉隨心轉時先知有情若體若
性知體性已隨諸有情所應共住即應如是與
其共住隨諸有情所應同行即應如是與
彼同行若諸善薩欲隨所化有情心轉當
觀察若於如是如是相事現行身語生他憂
苦如是憂苦若不令其出不善處安立善處
善薩尒時於如是事現行身語護彼心故方
便思擇勵力遮心令不現行如是憂苦若能
令其出不善處安立善處善薩尒時於如是事
現行身語住哀愍心不隨如是有情心方便思

令其出不善家安立善家菩薩尒時於如是事
現行身語住來慈心不隨如是有情心方便思
擇勵力策發要令現行後審觀察若於如是
他有情事現行身語令餘有情發生憂苦如
是憂苦若不令他或餘有情或不令二出不
善家安立善家菩薩尒時於如是事現行身
語設餘心故方便思擇勵力遮止令不現行
如是憂苦若能令他或餘有情或能令二出
不善家安立善家菩薩尒時於如是事現行
身語住來慈心不隨如是有情心轉方便思
擇勵力策發要令現行後審觀察若於如是
菩薩自事現行身語生他憂苦如是現行身
語二業非諸菩薩學處所攝不順福德智慧
資糧如是憂苦不能令他出不善家安立善
家菩薩尒時於如是事現行身語讓他心故
方便思擇勵力遮止令不現行與此相違現
行身語如前應知如生憂苦如是廣說生於
喜樂隨其所應當知亦尒又隨他心而轉善
薩知他有情念經所經現前念經難可檢難
尚不讚嘆何況毀呰即於尒時亦不諫諍又
隨他心而轉菩薩他雖不來談論慶慰尚應
自往談論慶慰何況彼來而不酬報又隨他
心而轉菩薩終不故意惱觸於他唯除訶責
諸犯過者起慈悲心諸根寂靜如應訶責令
其調伏又隨他心而轉菩薩終不出諸轉事
於他令其故愧不安隱住亦不令其心生憂

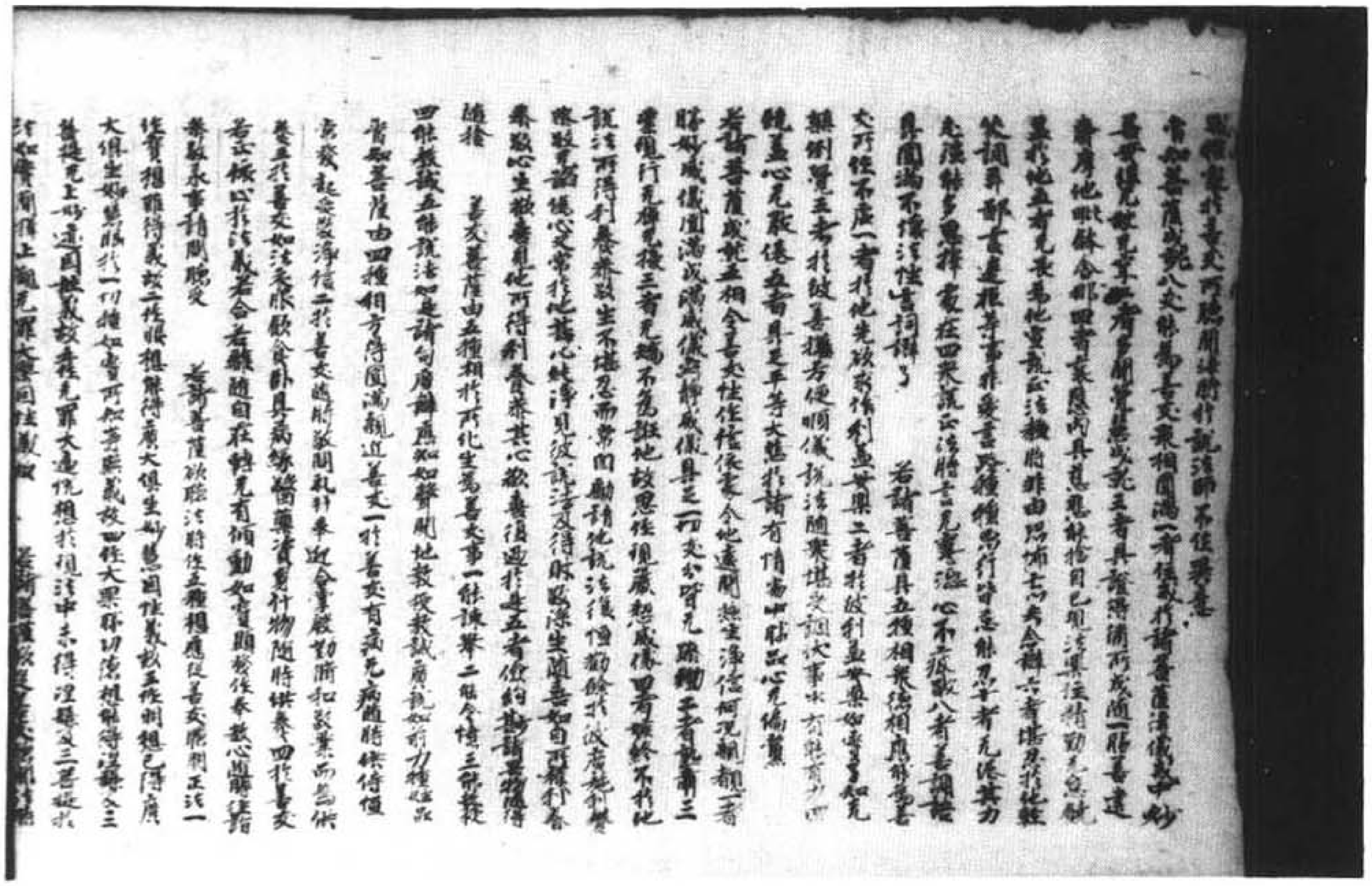
其調伏又隨他心而轉菩薩終不出諸轉事
於他令其故愧不安隱住亦不令其心生憂
惱雖能權伏得勝於彼而不報其讎怨令
彼雖淨信生於讓不終不現相而起自高又
隨他心而轉菩薩於諸情非不親近不親
親近亦不非時而相親近又隨他心而轉菩
薩終不現前毀他所愛亦不現前讚他非
愛非情文者不生實說不屢希望恐重而受
若先許應他飲食等終无假託不赴先所為
住讓沖如法脆齡又諸菩薩性好讚揚真實
功德令他歡喜於信功德具足者前讚揚信德
令其歡喜於戒功德具足者前讚揚戒德令
其歡喜於聞功德具足者前讚揚聞德令其
歡喜於捨功德具足者前讚揚捨德令其歡
喜於慧功德具足者前讚揚慧德令其歡喜
又諸菩薩性好慈愍以調伏法調伏有情若
諸有情有下品過下品違犯內懷親愛无損
惱心以受訶責而訶責之若諸有情有中品
過中品違犯內懷親愛无損惱心以中訶責
而訶責之若諸有情有上品過上品違犯內
懷親愛无損惱心以上訶責而訶責之如訶
責法治罰亦尒若諸有情有下中品應可驅
擯過失違犯菩薩令時為教誡彼及餘有
情以佛慈心及利益心權時驅擯後還攝受
若諸有情有其上品應可驅擯過失違犯菩
薩令時盡壽驅擯不與共住不同受用傷愍

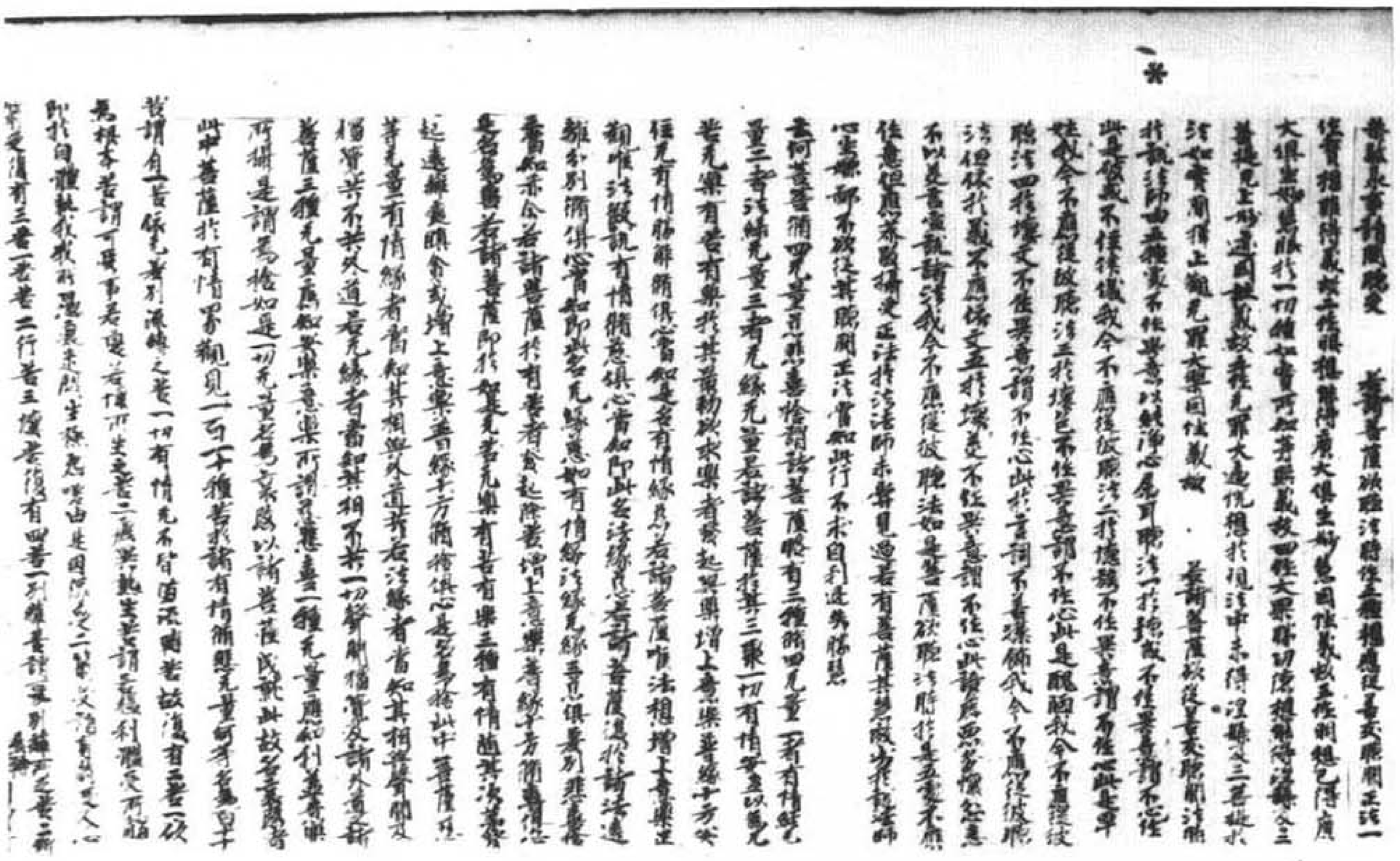
差諸有情有其上品應可驅猶過失違犯善
薩今時盡壽軀損不與共住不同受用憐愍
彼故不還斷受勿令其人作佛聖教乃斷非
福又為教試利餘有情又諸菩薩為欲饒益
諸有情故現神通力或為恐怖或為引攝諸
為樂行諸惡行者方便示現種種惡行諸異
異熟謂諸惡趣小那落迦大那落迦寒那落
迦獨那落迦既示現已而告之言彼當觀此先
於人中造作增長諸惡行故令受如是廣猛
暴惡辛楚非愛苦果異熟彼見是已恐怖
厭患離諸惡行復有一類尤信有情善樂
中隨事故問彼作異思拒而不答菩薩尒時
或便化作執金剛神或復化作壯色大身巨
力樂叉令其恐怖由是因緣捨惜生信恭敬
正答其餘大衆聞彼正答亦皆調伏或現種種
種神通變化或一為多或多為一或以其身
穿過石壁山巖等障往還尤礙如是廣說
乃至梵世身自在轉現尤量種神變差別
或復現入火界定等或復亦現共群鬬等
種種神通方便引攝令諸有情踊躍歡喜
諸未信者方便安置信具足中諸犯戒者方
便安置戒具足諸少聞者方便安置聞具足中多種
施者方便安置捨具足中諸惡慧者方便
安置慧具足中如是菩薩成就一切種饒益有
情戒

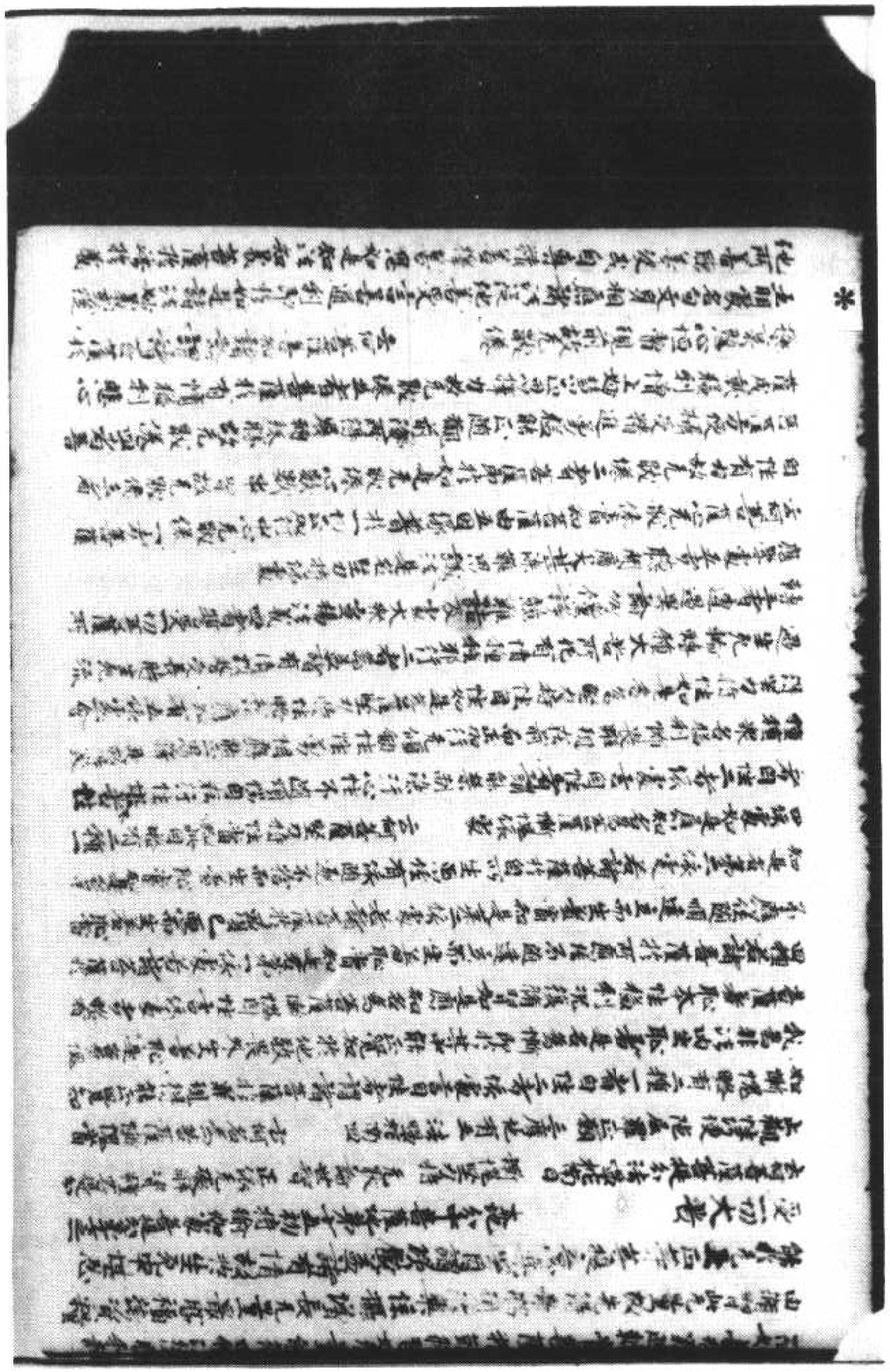
情戒
是名菩薩三種戒藏亦名尼羅大切德藏
謂律儀戒所攝戒藏攝善法戒所攝戒養嚴
益有情戒所攝戒藏
差諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏動
備學者或是在家或是出家先於尤上正等
菩提發知願已當審訪求同法善薩已發
大願有智有力於諸義義能授能開於如
是等切總具足勝菩薩所先祀雙足如是請言
我今欲於善男子所或長者所或大德所乞
受切善薩律戒唯願須臾不離勞侍衰惱聽
授既作如是尤倒請已偏袒右肩恭敬供養
十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得
大神力諸菩薩衆現前專念彼諸切德隨其
所有切能因力生殷淨心或少淨心有智有
力能善薩所說下恭敬勝輪攝他或踞尤坐
對佛像前作如是請唯願大德或言長老或
善男子衆愍授我菩薩律戒如是請已專念
一境長養淨心我今不久當尤壽尤量尤
上大切德藏即隨思惟如是事義默然而住
尒時有智有力善薩於彼能行正行善薩
說尤亂心差坐善立而作是言汝如是名善男
子聽我法弟聽汝是善薩不彼應善言是菩
善提願未應善言已發自此已後應作是言
汝如是名善男子我法弟欲於我所受諸善
薩一切學處受諸善薩一切律儀戒

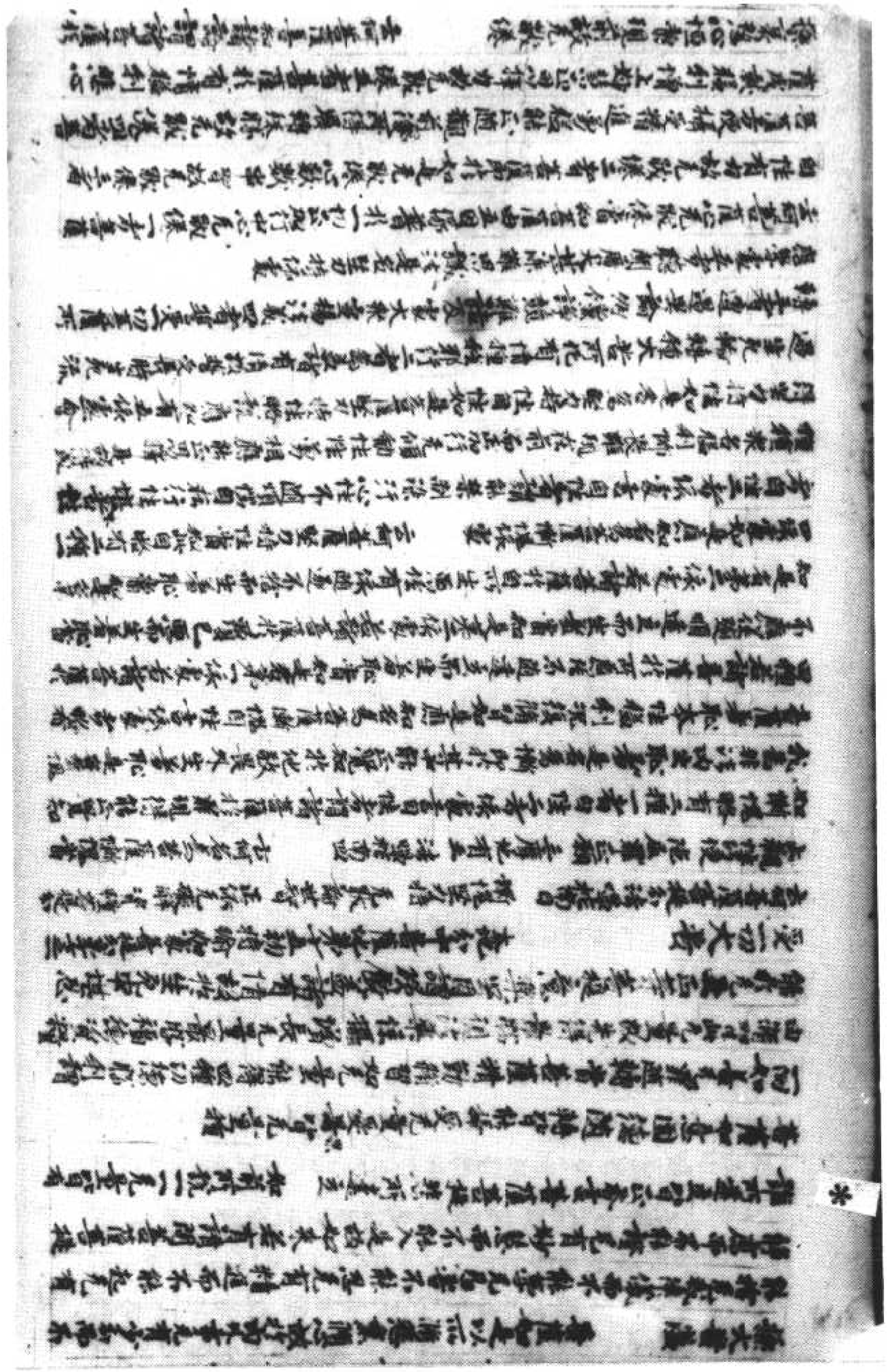
者性貪嫉者有大欲者无善足者不應從
受戒律式者於諸學處无恭敬者於於式律
儀有博綖者不應從受有忿恨者多不忍者
於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有
懈怠者多忘眠者曰夜聽樂倚樂卧樂好會
徒侶樂喜談者不應從受心散亂者至不能
攝牛乳頃善心一緣住備習者不應從受有
闇昧者愚癡類者孫多心者誹謗菩薩
素怛纏藏及菩薩藏摩怛麗迦者不應從受
又諸菩薩於受菩薩式律儀法雖已具足受
持究竟而於誘毀菩薩藏者无信有情終不
率尒宣示開悟所以者何為其闇已不能信
解大乃知障之所障蔽便生誹謗由誹謗故
如住菩薩淨式律儀成就无量大功德藏復
誹謗者亦為无量大罪業藏之所隨逐乃
至一切惡言惡見及惡惟亦永棄捨終不遠
離
又諸菩薩欲授菩薩菩薩式時先應為說菩
薩法藏尊怛麗迦菩薩學處及犯事相令
其聽受以慧觀察自所意樂堪能忍樂者
薩式非唯他勸非為他他當知是名堅固菩
薩堪受菩薩淨式律儀以受式法如應正授
如是菩薩住式律儀有其四種他勝處法何
等為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚
毀他是名第一他勝處若諸菩薩現有資
財性慳財故有苦有貧无依无怙正求財者

無慈心為主者於諸有情無慈悲者諸菩薩現有資
財性慳財故有苦有貧无依无怙正求財者
來現在前性慳悋故雖現有法而不給施
是名第二他勝處若諸菩薩長養如是種類
忿纏由是因緣所唯發起麁言便息由忿嫉故
加以手足瓦石刀杖捶打傷害損惱有情令
悚惱利忿恨意樂有所違犯他來謝不
受不忍捨忿結是名第三他勝處若諸菩
薩誘菩薩藏受樂宣說開示遠立像似正法
於像似法或自信解或隨他轉是名第四他
勝處法如是名為菩薩四種他勝處法
菩薩於四他勝處法隨犯一種現犯一切不
復堪能於現法中增長無受菩薩廣大菩提
資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名
為相似菩薩非真菩薩若用受中品纏
毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨式律儀上
品纏犯即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝
處法數數現行都无慙愧係生受樂見是功
德當知說名上品纏犯非諸菩薩唯一現行
他勝處法便捨菩薩淨式律儀如諸菩薩
他勝法即便棄捨別解脫式若諸菩薩此
毀犯事捨菩薩淨式律儀於現法中堪任更
受非不堪任如苾芻任別解脫式犯他勝法
於現法中不任更受
此二類捨諸菩薩淨式律儀一者棄捨无

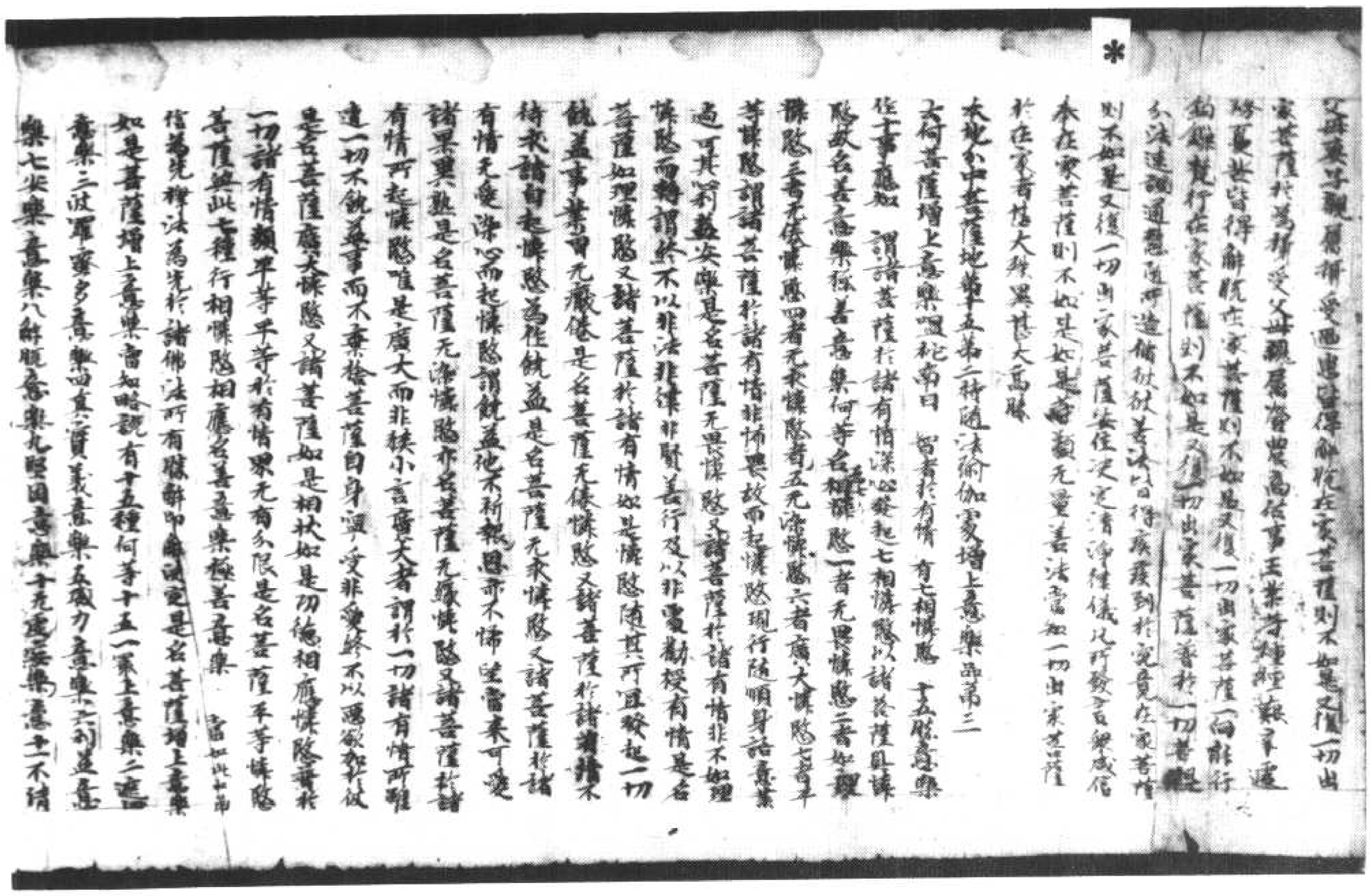








北七二一〇號（稱　三）　瑜伽師地論卷第四十七



衆菩薩轉由有智故衆菩薩由菩薩由於三門以慧觀察故有三
種增上慧住及有加行有功用无間殷重運轉无相住无加行无功
用无間殷重運轉无相住无礙解住菩薩十地滿菩薩是名菩薩
十三種住如是菩薩十三種住善攝一切諸菩薩
行菩住者謂過一切諸菩薩住現前等覺大菩提住此中菩薩如
來住者於後究竟奇妙最勝後建立已當具演說菩薩所有十三
種住如所安立我今當說　云何菩薩轉住云何菩薩住種住謂
諸菩薩住種住性自仁賢性自成就菩薩切德菩薩所應樂多
善法於彼現行亦有顯現由性仁賢過遠方便令於於善轉非由
思擇有所制約有所防護若諸菩薩住種住住特一切佛法
種子於自體中於所依中已具足有一切佛法一切種子諸菩薩住種
住住性離煩惱不保現起上煩惱由與種故是善根無間善根殷重新善根
如種住且所說種種住種住相於此菩薩種住中亦應廣說應知
如是名菩薩住　云何菩薩轉解行住謂諸菩薩住種住
未得清淨意樂所有一切諸菩薩行為知諸名轉解行住又諸菩
薩種住中於餘十一諸菩薩住及如來住唯有四轉等受從四於
所有諸菩薩住尚未發趣未得未淨洗如來住菩薩轉解行
住善於一切餘菩薩住及如來住皆名發趣未得未淨而於如是轉
解行住等者發趣亦名為得為令清淨而備正行轉
清淨已極廣善住先已發趣今復名得為令清淨而備正行轉
數喜住既清淨已增上戒住先已發趣今復名得為令清淨而備正行
如是廣說展轉乃至最上成滿菩薩住轉此最上成滿菩薩住
既清淨已從此无間其如來住先已發趣當知於今頓得頓淨是
如來住於菩薩住當知此中如是菩薩轉解行住謂菩薩轉
菩薩淨勝意樂住　云何菩薩轉勝意樂住謂諸菩薩淨勝意樂住
錄所得世尊相應住云何菩薩淨上戒住謂諸菩薩增上戒住清淨
錄所得世間靜慮等持等至住云何菩薩增上慧住謂諸菩
諸菩薩以世間淨智所依等起為所依止為覺諸佛法念住等三

錄所得世尊相應住云何菩薩增上心住謂諸菩薩增上戒住清淨
錄所得世間靜慮等持等至住云何菩薩增上慧住謂
諸菩薩以世間淨智所依等起為所依止為覺諸佛法念住等三
十七菩提分法如前攝住云何菩住謂諸相應增上慧住諸菩
薩覺分攝等為所依止行諸諸中如實覺住云何菩薩於諸能覺攝
上力故能攝顯示由无智故苦及回起能攝顯示由有智故苦及回滅
住云何菩薩有加行有功用无相住謂諸菩薩即由三種增上慧心住增
上力故有加行有功用无缺无間於一切法真如无分別慧俱行住云何
菩薩无加行无功用无相住謂諸菩薩即於无相住多修習已住運
自然无缺无間運轉道隨行住云何菩薩无礙解住謂諸菩薩即
以菩清淨无動慧等持為所依止得廣大慧為化說法无上為依
能於諸法異門義無礙詞差別妙辯攝住云何菩薩最上成滿
菩薩住謂諸菩薩安住於此於菩薩道已到究竟於阿耨多羅
三藐三菩提已得大法灌頂或一生所繫或居業後有從此住无
間即於不久時證覺上正等菩提能住一切佛所住事以諸菩薩時
解行住於菩薩備所住狹小所住有缺所住不定所得有退極微微
住於菩薩備所住廣大所住无缺所住決定隨所獲得无復退轉如
後微菩住乃至增上慧住應知亦爾從初无相住乃至最上成滿菩薩住
於菩薩備所住无量所住无缺所住決定隨所獲得於无退轉
諸菩薩轉解行住於菩薩无相備書知發起極微喜住增上慧
住增上心住增上慧住於菩薩无相備書知因說第二无相住於菩薩
无相備書知清淨无礙解住最上成滿菩薩住於菩薩无相備
果書知領受　問殷解行住菩薩轉時應知何行何狀何相何隨解行
住菩薩轉時思擇力勝於諸菩薩所住加行以不動慧數數思擇方能
備住未能住性成辦所住未得堅固相續无退菩薩勝解如前勝解
備果種種无解神通解脫等持等至亦未能得未能超越五種怖畏猶
不活畏惡名畏死畏惡趣畏衰變畏於所應住利有情事猶恐
惟方能備住未能住性堅固受命或於一時於諸有情由身語意發
起邪行或於一時於諸境界起貪欲等或於一時於諸有情起意發

所修隨順說得无上正等菩提无師自然妙智隨順通一切種諸佛所住
事業隨順滿大願心又諸菩薩發是心已趣過菩薩凡夏生地證入菩
薩正性離生生如來家成佛育子決定趣向正等菩提決定趣如來
種性又正獲得如實證淨無分別善於他有情永離彼彼分別
淨於一切種菩薩所住利衆生事於一切種菩提資糧圓滿於一切諸

无上菩提一切佛法於一切種佛所住事以淨增上意樂樂欲清淨趣入
於是諸法遠塵離垢自觀己身離正隨順如是解了極多敬重之自觀
見妙菩提大願引出離无染无著無受饒益身心敬重於此无量殊勝
菩提皆悉成就又自了知我於无上正等菩提今已漸近於大菩提
我勝意樂已得清淨我今已離一切怖畏皆悉除斷由是因緣孫多敬重由
諸菩薩已能發起菩提決定心於五怖畏皆悉除斷由善修習我
妙智令別我相尚不復轉況當得有分別我愛或資生愛由是因
緣无不活畏由於他所无所希望常自發起如是欲樂我當饒益一切
有情非於有情有所求覓由是因緣无怨怨畏離我見於我无有
失壞想轉故无死畏如死後於當來世決定必定值遇諸佛菩薩由此
決定无惡趣畏由意樂見一切世間尚无有一與我齊等何況殊勝
是故无有霑衆怯畏菩薩如是遠離一切五種怖畏遠離一切闇
說甚深正法驚怖遠離一切高慢憍傲遠離一切他不饒益種種邪
行所起瞋恚遠離一切世財貪著无染汙故无所惜皆有藏然
故无悋意樂能圓滿證一切菩提　又頌法中能起菩薩一切精進
信增上力為前導故於當來世如前所說菩提分品十種大願今即於
此極敬善住能具引發由得清淨勝意樂故為欲供養衆有情
真實福田大師法主是故引發第一第大願為欲受持彼所受說无上正等
是故引發第二大願為欲勸請轉來曾有妙正法輪是故引發第三
大願為欲順彼行菩薩行是故引發第四大願為欲住趣諸佛四主奉見如來衆事供養聽
是故引發第五大願為欲住趣諸佛四主奉見如來衆事供養聽
受正法是故引發第六大願為淨佛國土是故引發第七大願
為於一切在所生處常不遠離諸佛菩薩與諸菩薩常同一味

是故引發第八大願為成熟衆生是故引發第九大願為發无上正等菩提
是願言如有情衆展轉相續終无斷盡亦如世間展轉相續於
无斷盡我此大願生生相續乃至究竟菩提邊際不斷不盡遠離不染
志无常不乖離如是自誓心發正願當知此中前說所應願事之道
後即說願以起於願如是菩薩十種大願以為上首能生无數百千
正願如是菩薩於當來世具諸大願於現法中發大精進
復有十種淨備住法由是能令極敬善住遠得清淨一者於諸佛法
深生淨信二者觀諸有情緣起道理證得唯有能大苦蘊發起大悲
三者觀見彼已自誓願言我當令彼諸有情類解脫如是能大苦
逼得第一樂發起大悲四者為欲救拔一切憂苦自无顧慮无顧
意故能捨內外一切身財於諸有情而行惠施五者為欲利益諸有
情故從他勤求世出世法曾无疲倦六者无疲倦故證得一切論智
清淨善知諸論七者善知論故於多中勝諸有情所如應如宜而
備正行善解世間八者即於如是正加行中依意時分量等正行而
備極慧九者即於如是正加行中得无退轉堅力持性十者以諸上
妙利養恭敬及與正行供養如來是名十種淨備住法由此能令極
敬善住遠得清淨所謂淨信慈悲捨无有疲倦若諸論善解
世間備習慧慨堅力持力供養如來　又諸菩薩於此十法受學
隨轉多備習已復於餘九種上或等諸菩薩住從佛菩薩專精請
求一切種道切德遍安及神通樂无失壞道善趣其行得等流相
於一切種自然現進護大菩提為大尊師車領一切有情為住
生死曠野嶮道言如此中諸行能入說名為行若正入時說名為得
入已果利成辦圓證說名等流　又諸菩薩住此住中由二因緣現
見諸佛或由聽聞菩薩藏說或由內心發起勝解信有十方種種

入已無動地說名等流　又諸菩薩從此住中由三因緣現
見諸佛謂由聽聞菩薩藏說又由內心發起勝解信有十方種種
異名諸世界中種種異名諸佛如來由彼淨信俱行之心欲現見故現見如
是未已如實遍觀言如是名第一因緣又心發起如是心願有十方
彼諸世界有佛出現我當往生如是願已如實修道當知是名
第二因緣菩薩如是由彼淨信現見諸佛由正願力現見諸佛既得
見已能力隨能與一切種恭敬供養承事種種上妙衆具及於佛
所恭敬供養於如來所聽聞正法無倒受持精進修行法隨法行
以四種事成熟有情一切善根悉皆迴向無上菩提由是三種清淨
因緣故諸善根倍復明淨謂於佛所法供養攝受故以四種攝事成
熟有情故以一切善根迴向菩提故如是乃至無量俱胝那庾多
百千大劫譬如世間熟巧金匠以鑛性金置於火中如如燒鍊如是
如是轉得明淨如是淨勝意樂菩薩所有善根由是三種淨清因
緣轉復明淨當知亦尒　又住於此在在生處多作輪王王贍部
洲得大自在遠離一切所有慳垢感伏有情調伏慳垢諸四攝事所
作業中一切不離佛法僧寶證一切種菩提住意恒發願言我當一
切有情中尊作諸有情一切義利所依止處　若樂發起如是精進
棄捨一切家屬財位歸佛聖教淨信出家一剎那頃瞬息須臾
能證菩薩百三摩地以淨天眼能於種種諸佛國土見百如來又即
於彼發化住持菩薩住持皆能解了以神通力動百世界身亦能
往彼放大光明周遍遍照普令他見化為百類成熟百種所化有情若
欲留命能住百劫於前後際各百劫事智見能入於法界處等諸法
門中於百法門能正思擇化住百身身身皆能現百菩薩眷屬
稱歎善住諸菩薩勝願力增上能引无量殊勝正願可住神變如
因迹所說從此以去是諸菩薩由願力故當知无量威力神變安住如是
是正願乃至俱胝那庾多百千大劫不易可數　當知是名略說
菩薩極歡喜住盡諸菩薩決定故四相發心故發起精進引發正願故淨
修住法故開曉餘住故修治善根故受生故威力故若廣宣說如
十地經極喜地說於十地經廣所宣說菩薩十地即是此中菩薩

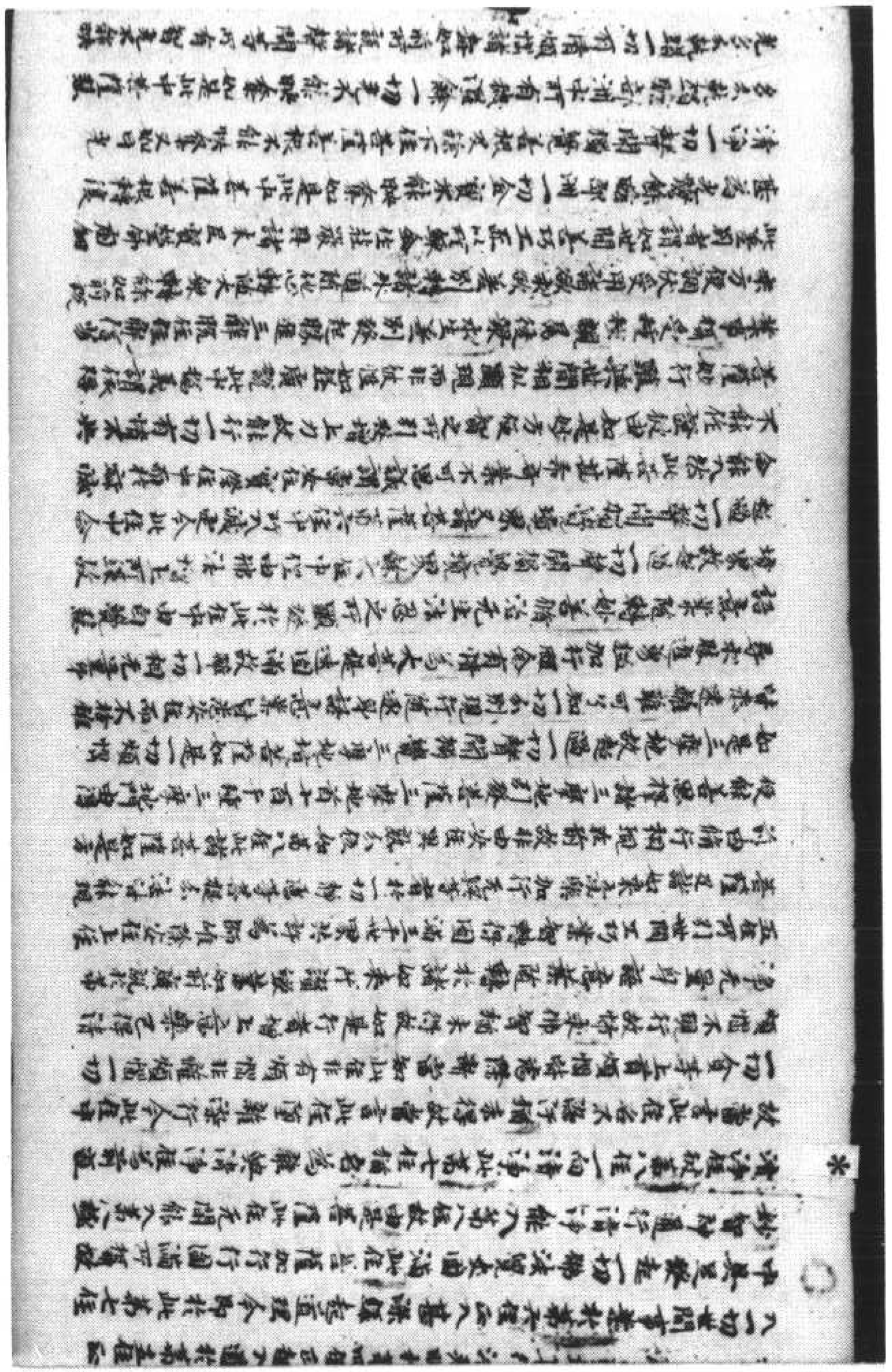
緣轉復明淨當知亦尒　又住於此在在生處多作輪王王贍部
洲得大自在遠離一切所有慳垢感伏有情調伏慳垢諸四攝事所
作業中一切不離佛法僧寶證一切種菩提住意恒發願言我當一
切有情中尊作諸有情一切義利所依止處　若樂發起如是精進
棄捨一切家屬財位歸佛聖教淨信出家一剎那頃瞬息須臾
能證菩薩百三摩地以淨天眼能於種種諸佛國土見百如來又即
於彼發化住持菩薩住持皆能解了以神通力動百世界身亦能
往彼放大光明周遍遍照普令他見化為百類成熟百種所化有情若
欲留命能住百劫於前後際各百劫事智見能入於法界處等諸法
門中於百法門能正思擇化住百身身身皆能現百菩薩眷屬
稱歎善住諸菩薩勝願力增上能引无量殊勝正願可住神變如
因迹所說從此以去是諸菩薩由願力故當知无量威力神變安住如是
是正願乃至俱胝那庾多百千大劫不易可數　當知是名略說
菩薩極歡喜住盡諸菩薩決定故四相發心故發起精進引發正願故淨
修住法故開曉餘住故修治善根故受生故威力故若廣宣說如
十地經極喜地說於十地經廣所宣說菩薩十地即是此中菩薩
[illegible]四理迦略宣說菩薩十住其次第從極歡喜住乃至
最上成滿菩薩住應知此中由能攝持菩薩義故說名為地能
受用居處義故說名為住

瑜伽師地論卷第卅七

寅年六月十一日[illegible]

方便性名如此說當知是名十種行相四聖諦智所有略義如是於諸
善巧菩薩於一切行以慧正教於有情界增慈意樂於前後際悲
愍有情所有邪行能正遮遮為欲令彼得離既故猶受廣大福智
資糧心發正願及即於彼意樂別轉正念思惟而為上首所有勝善
殊勝印鍊皆悉增盛諸餘佐意皆悉遠離以其種種成熟方便成熟
有情如聲經說所有種種餘基有情世俗書論印算計等工業明
處於是一切皆能引發於諸有情深悲愍故漸次乃至方便圓滿善
提故隨順世間言說事故為欲方便攝受窮故為令世間諸果錯
亂人非人等所起災患皆悉滅故為施无畏諸戰鬬等具除彼非法
諸戰鬬故諸有希求種種居處資生具者為少用功皆能施與種
種居處資生具故為欲投濟諸王賊等逼惱事故為欲開制是處
非處諸如行故為欲安立善非善事令取捨故為正勸導於現法中令
其展轉不相違略及為宣說當來无側隱生道故當知是名餘益
有情工業明處諸所說義其餘一切如前應知此等別者謂如世間善
巧工匠以所鍊金作莊嚴具牟娑羅寶瑩飾廚細所有餘金與
等故不能映奪如是此中善薩善根一切聲聞及諸覺獨餘地善
薩不能映奪又如日月諸宿光明一切風雨不能映奪然與迴轉長
夜風同如是此中善薩妙慧一切聲聞諸覺等不能映奪然其所作
與世共同受生多住聲聞獨覺多天王善化有情令捨一切外道邪法所
有威力當知此說千眼俱舎當知是名略說菩薩諸論相應增上
慧住謂十平等淨意樂成滿得入故善巧差別觀察諸論漸增
長故映奪諸行悲愍有情漸增長故即為是義長養廣大福智
資糧心發正願勤加行故念慧行故能增長故无餘住意以一切種
成熟有情勤加行故引發世間工巧業故善根清淨故受生故威力故
善積空說如十地經說廣略地今此地中顯示菩薩於諸聖諸決定
妙智慧最可勝是故此地名殊勝勝即由此義應知此中諸論相應增
上慧住云何菩薩緣起相應增上慧住謂諸菩薩先於諸論相應增
上慧住已得十種法平等性當知文詞如經廣說如是十種法平等

妙智慧最可勝是故此地名殊勝勝即由此義應知此中諸論相應增
上慧住云何菩薩緣起相應增上慧住謂諸菩薩先於諸論相應增
上慧住已得十種法平等性當知文詞如經廣說如是十種法平等
性成上品故猶固清淨故超過前位得入此住謂於一切法由有勝義自性
无相平等性故言說差別無相平等性故即由此相自然不生平
等性故因示不生平等性故自然與因皆不生故果無不齊平等性故
現有體事能承正智慧諸戲論平等性故遠離一切取捨造作平
等性故即此煩惱衆苦雜染離繫寂平等性故不別所執境界自
性如幻化等平等性故无分別智所行自性有无无二平等性故當知
是名此中十種法平等性略示別義如是菩薩住此住中於諸有情
增長悲愍於大菩提生起猛利欣樂慕求於諸世間合散生滅以一
切種緣起正觀觀察了知依緣起智能引發空无相无願三解脫
門由是因緣所有自他住者受者有无等想皆不復轉菩薩如是善
於此義願念有情如理通達煩惱繫故緣和合故有為諸法自性
說為雜染我所无量過失讚淨而轉非離一切煩惱轉繫縛
如今是故我今為斷防護令一切煩惱繫縛繫縛知合皆悉斷
壞為令有情不復永滅一切有為如是菩薩住此住中智慧隨逐
名无著智現前觀若汝軍等多住現前由此住故於一切世間行无染
而行又即此住有猛利忍於第七地有加行行違際菩薩忍當知是
諸隨順忍猶又此无著智般若波羅蜜多住現前能引解脫善
聚緣於諸世間有為諸行住而不住現於寂滅現前靜慮而亦不住如是
菩薩方便般若智所隨逐能入空摩尼三地合十百千上首三摩地門
皆現住前如空三摩地如是无願无相三摩地當知亦爾由此上首三摩
地門現住前故意樂不壞於一切種諸佛聖教一切外道及諸魔軍
聖教起殺不引棄捨如前說此等別者謂如世間善巧工匠以所鍊
金作莊嚴具瑠璃寶珠瑩飾廚細一切餘金不能映奪如是此
中菩薩善根清淨殊勝如先所說不能映奪又如月光於有情身
能令悅豫非四處輪所能漸增如是此中菩薩慧光一切有情頂



清淨一切聲聞獨覺善根不能映奪又如日光
多不能照驗部洲中所有微細餘一切光不能映奪如是此中菩薩聚
光多不能照一切有情煩惱諸聲如前所說諸聲聞等所有智光不能映
奪受生多住他化自在天王所能授與一切聲聞獨覺
所有威力皆如此說佛世尊百千數劫皆知是名略說菩薩有加行有功用无相住
謂於方便慧所引世間殊勝行成滿得入於通達如來能境界無无
間无缺動加行故一一刹那圓證一切菩提分法故安立漸行不證行故有
加行圓滿精勤故依於意樂清淨業轉一切世間工巧業等皆圓滿
故定得无量不共一切聲聞獨覺三摩地故刹那刹那入滅定故現行
一切有情不共世間行故善根清淨故受生殊勝威力故若廣宣說如
十地經遠行地說此地菩薩有加行行圓滿精勤故遠行地即由此義當
知亦名有加行有功用无相住　云何菩薩无加行无功用无相住謂
諸菩薩於初无相住中已得十種入一切法第一義智如經廣說謂依三世
如其所應本來无生无起无相依能因性无成无壞依第一義平等觀言
說自性事言說造作數緣自性由體相故及因性故都无所有即由如
是離除體性无流轉性无止息性依此无智那義為因於此離言諸有
體事初中後位一切時分深平等性依於真如无倒證入无有分別平等性
故能除離除是名此中略所說義如是十種入一切法第一義智成上品故稱
圓滿故名遠第七離清淨住得入第八無淨住此住中於无生法證
得菩薩第一眾勝極清淨忍此復云何謂諸菩薩由四尋思於一切法
四尋思已差別觀察四如實智如實了知一切諸法令時一切都不別義皆
法遠離一切法於現法中隨煩一切雜染无生觀彼先時一切所有那
分別執因所生法於諸染世一切无餘永不復生謂四尋思四如實智應知
如前真實義品此如實智皆悉隨順雜行住乃至有加行有功用无相住極
清淨令此住中已極清淨是故說言於无生法證得菩薩第一眾勝極清
淨忍是諸菩薩得此忍故得離除住地於第一无相住中四種災患令悉
除斷一者除斷於无相中有加行有功用事二者除斷於上清淨住猶疑惑
第三者除斷於一切殊勝有情事有大堪能隨順思擇四者除斷有

*

*

淨忍是諸菩薩得此忍故得離除住地於第一无相住中四種災患令悉
除斷一者除斷於无相中有加行有功用事二者除斷於上清淨住猶疑惑
第三者除斷於一切殊勝有情事有大堪能隨順思擇四者除斷有
如現在前行是故此住名極清淨又此菩薩於甚深住極生歡樂於
如是法門流中蒙諸如來覺悟勸導授與无量引發門智神通事業
如是蒙佛覺悟勸導引發无量多身如智得十自在如經廣說應
知其相得自在故隨所欲住如意能住道樂安住靜慮解脫等諸四種
如意能住若遊思惟一切食等諸資生具隨皆成辦一切世間工業明
處如其所欲悉能現行善於一切能感生業及於一切受生雪所時隨
所欲自在往生隨所受樂一切神通所作事業皆能起作一切妙願隨其
所欲皆得稱遂隨於事物發起勝解如所欲為皆成无異隨所欲知所知
境界皆如實知善於一切名句文身得隨所欲於一切法正安立中皆得
善巧如是菩薩獲得自在從是已去所得自在所住勝利廣說如經應
知其相又能業捨應見諸佛恒常无間不離見佛其餘所有善根清淨全
備无餘如經應知此住菩薩受生威力諸殊勝事皆如經說應知其相
當知是名略說菩薩无加行无功用无相住謂入一切法第一義智成滿
得入故得无生法忍故除斷一切災患故遠得菩薩甚深住故於法門流
業佛後與无量引發門智神通事業故悟入无量分身智故得自在
故領受所得自在勝利故善根清淨故受生故威力故善廣宣說如十地
經不動地說於此地中捨先所有有加行有功用道其心界上无行无功
用住而轉不動勝道是故此地名不動地即由此義當知說名无加行
无功用无相住　云何菩薩无礙解住謂諸菩薩於甚深住不生喜
足復於增上智殊勝性受樂隨入是諸菩薩於諸法中起智加行應
為他說一切種法善於一切說法所住皆如實知當知此中說法所住
謂於一切近圓滿行如此雜染如此清淨由此雜染由此清淨善所雜染
善所清淨若非一向若是一向若兩二種如是一切皆如實知如是菩薩
於說法中方便善巧於說所住方便善巧於一切種成大法師獲得无
礙辯才无礙辯才

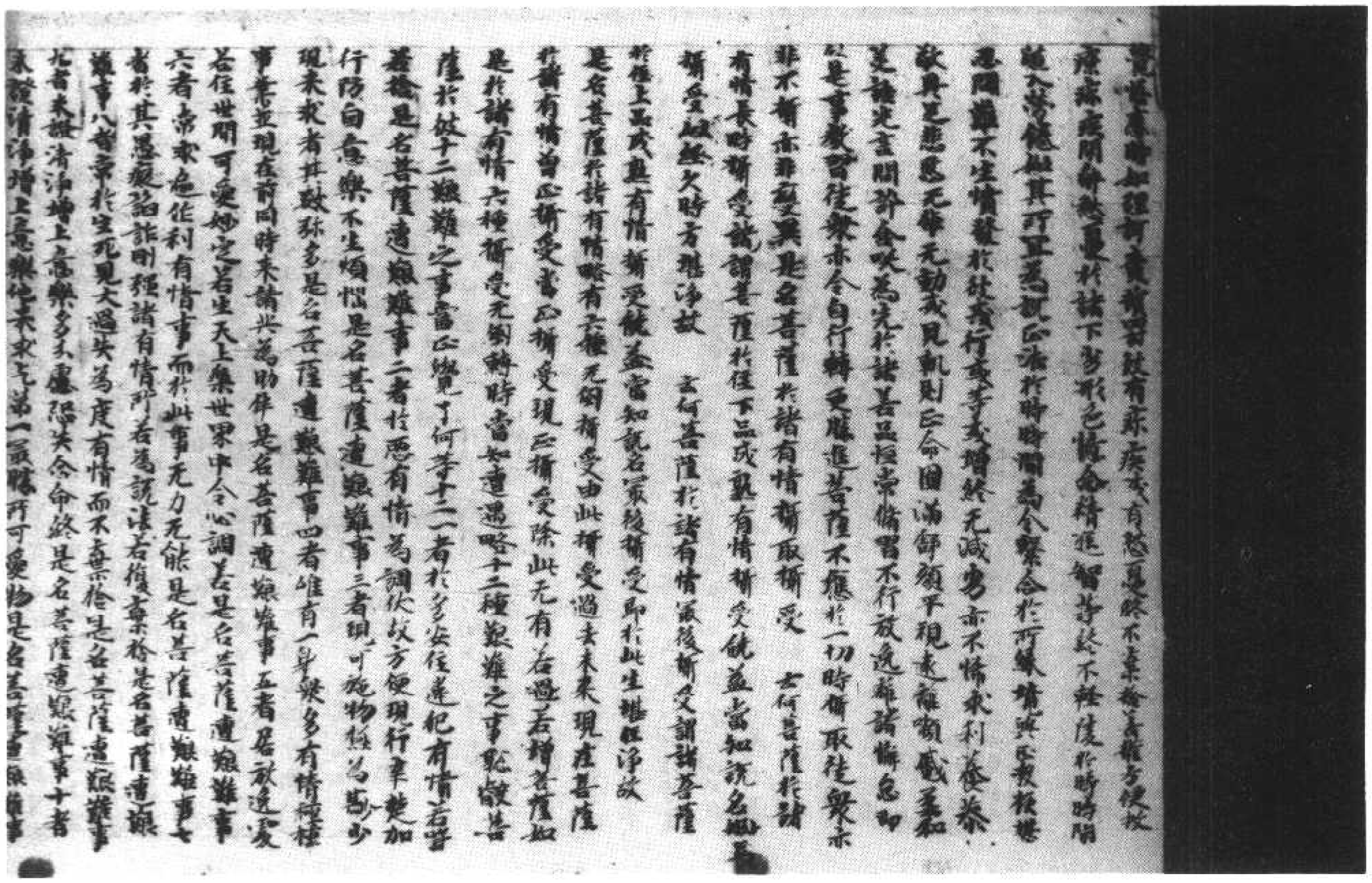
重三者在賢者重者如此中在度者重猛歡喜住皆悉已斷在
肩能重无加行无功用无相住皆悉已斷在實處重如來住中
皆悉已斷得一切障無清淨智於三住中煩惱所知二障永斷所餘
諸住如其次第斷斷清淨　　於如是十三住中當知略有十一清
淨增於第一種無垢住中無垢清淨於其第二離垢住離垢清淨
於其第三發光住發光清淨於其第四增上慧住增上慧清淨於
其第五增上心住增上心清淨於其第六第七第八增上慧住无顛倒
智發起清淨於其第九有加行有功用无相住有加行行圓滿清淨
於其第十无加行无功用无相住真智神通引發清淨於第十一无
礙解住能於無邊重說法義无礙解清淨於第十二最上成滿菩薩住
中入一切種一切所知地智清淨於第十三如來住中一切煩惱及所知障并
諸習氣究竟清淨如前菩薩功德品中所說八法能獲大乘當知
在此十三住漸漸於第一第二住中於菩薩藏生信樂解聽受思惟
第三住中得暖意樂趣向前行勝解行相於餘一切乃至有加行有
功用无相住中得循度大於上三種淨行所攝菩薩住中廣果成
滿如來住中當知獲得究竟出離　　當知菩薩十二種住隨其次第
類聲聞住如諸聲聞自種姓住當知菩薩初住亦如諸聲聞
趣入必性離生加行住當知菩薩第二住亦如諸聲聞已入必性離
生住當知菩薩第三住亦如諸聲聞已得證淨聖所愛味為盡上
為增上慧學住當知菩薩第四住亦如諸聲聞依增上慧學行住
增上心學住當知菩薩第五住亦如諸聲聞如其所得諸度淨
智增上慧學住當知菩薩第六第七第八住亦如諸聲聞善觀
察所知无相三摩地加行住當知菩薩第九住亦如諸聲聞成滿
无相住當知菩薩第十住亦如諸聲聞從此出已入解脫處住當
知菩薩第十一住亦如諸聲聞具一切相阿羅漢住當知第十二住
亦如　　大乘分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處生品第一
諸菩薩生略有五種類一切生於一切住一切菩薩受无量生利益安
樂一切有情何等為五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者

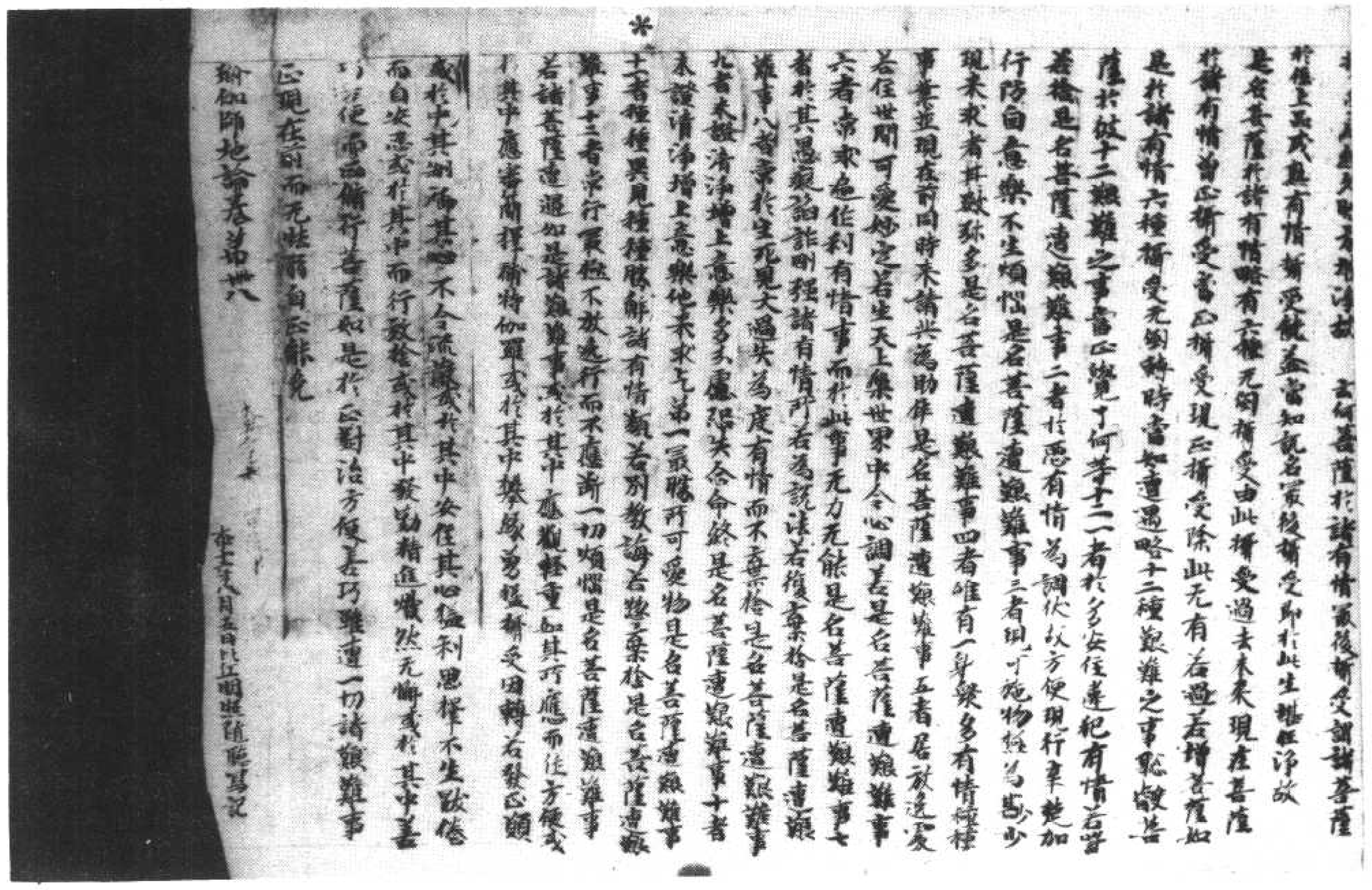
增上生五者深後生

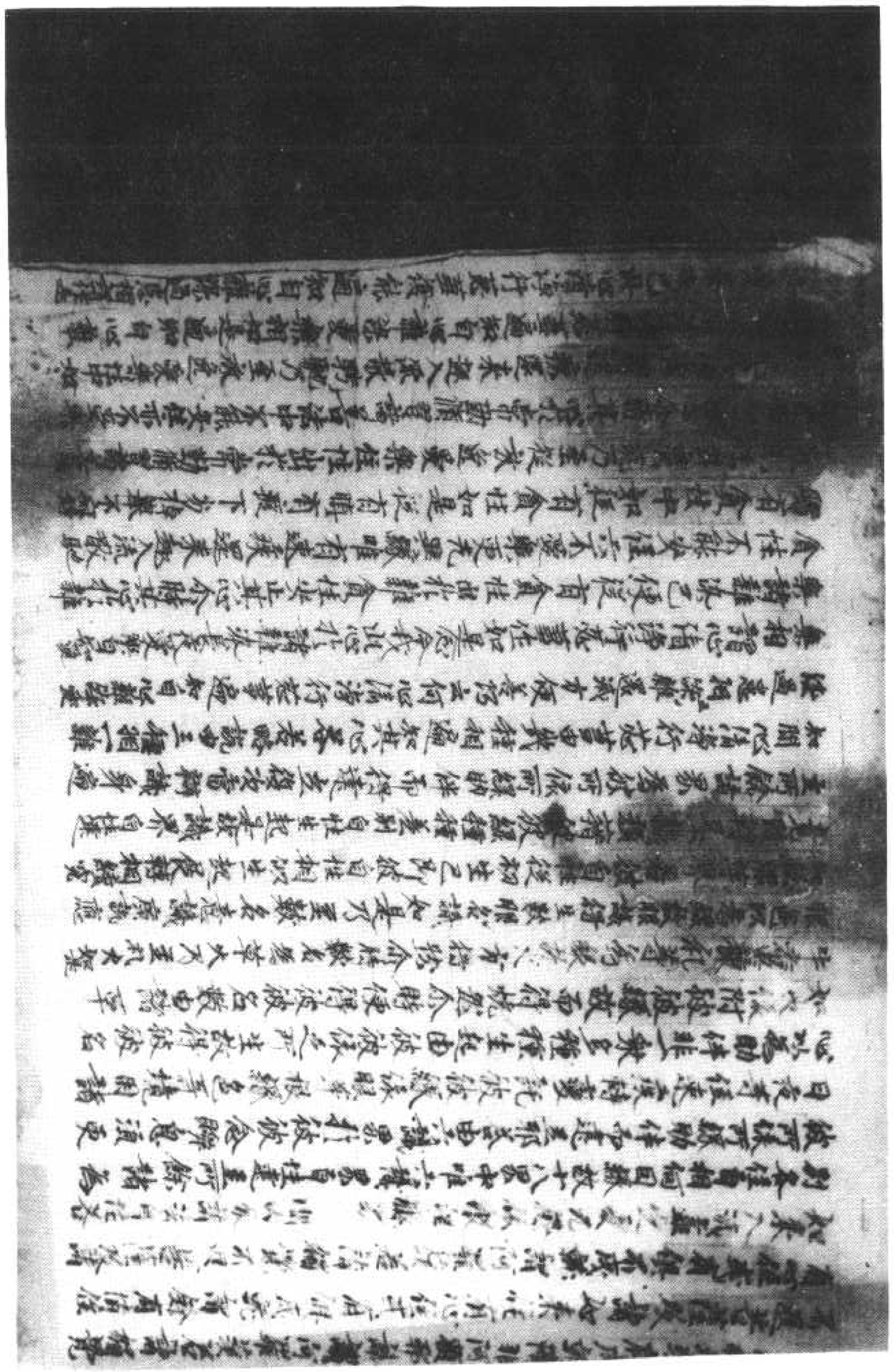
諸菩薩生略有五種類一切生於一切住一切菩薩受无量生利益安
樂一切有情何等為五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者
增上生五者深後生

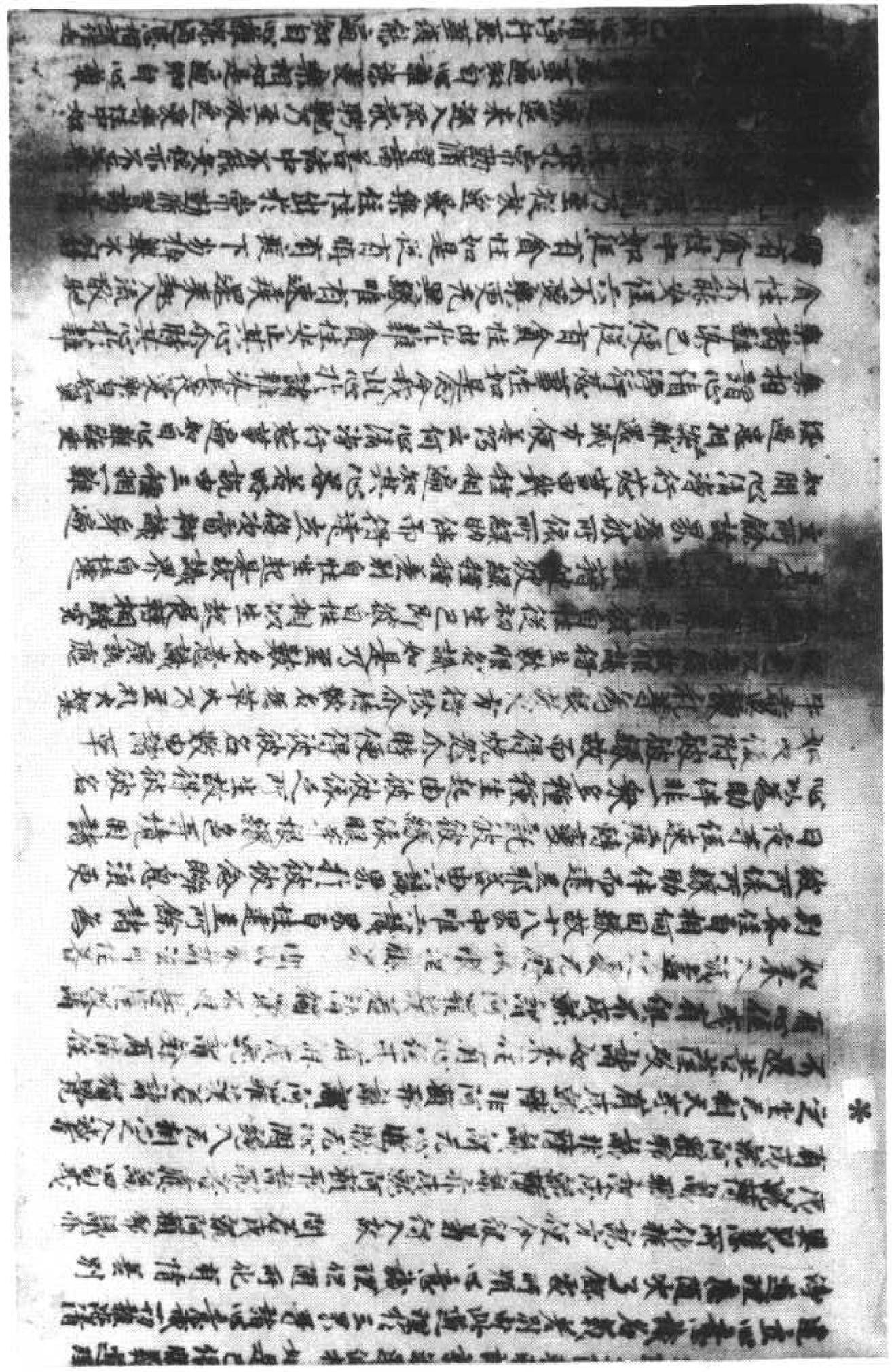
大自在力於諸飢饉疫癘正現前時為令衆生用功力
而得存濟於大魚等種類中生身形齊大隨所生處以自身肉善
給一切飢餓衆生皆令飽滿於諸有情衆多疾疫正現前時以大願力
得自在力於有神驗諸明呪力能受應大良藥王自身急除一切有
情疾疫於諸有情除國戰諍平相違惱正現前時以大願力得自在
力於大地主具大勢力以法以正方便善巧急除諸國戰諍違惱於諸有
情平相違諍正現前時以大願力得自在力設試言往怒和好除其
怨結於諸鬼生違逆惡王非理將錄治罰逼迫身心擾亂正現前時
以大願力得自在力生彼王家作如法王來驅衆生急除一切逼惱事
若諸有情起諸邪見造諸惡行墮一天處深生信解聽受思惟
願力得自在力生彼天處方便斷除邪見惡行是名略說菩薩願
安處宿說以大願力得自在力來驅為先於彼彼處令彼種種生當知
无量　　大自在力菩薩隨類生謂諸菩薩以大願力得自在力生於種種
傍生趣類天龍藥叉阿素洛等展轉宮殿諍鬬中或生邪見邪行
中或生樂行惡行類中或生善樂邪命類中或生最無慚愧諸欲信解諸
欲有情類中為欲除彼諸過故失往彼有情同系中生而為上首為上
首已方便化導彼所行惡業菩薩不行彼不行善菩薩現行為欲令彼現
行善故為說正法由是菩薩與彼現行不同系故說正法故方便善巧
除彼有情所有過失是名略說菩薩隨類生處說如前當知无量
大自在力菩薩大勢生若廣宣說彼彼類中受大勢生當知无量
大自在力菩薩增上生謂諸菩薩始從第一極歡喜住乃至第十最上成
滿諸菩薩住如前所說差別受生今於此中名增上生謂諸菩薩住大自在為多
至王賢御洲得大自在力至第十最上成滿諸菩薩住摩訶薩衆
究竟一切生處最為殊勝唯有已得最上成滿諸菩薩衆
得生其中於諸菩薩即由此業增上所感是名略說增上生
若廣宣說當知无量　　大自在力菩薩最後生謂諸菩薩於此生中善
健資糧已無餘障為生兜率陀天宮為生大國王家為生婆羅門大國王家為

究竟一切法愛樂為欲聞法有已得果上成滿諸菩薩住摩訶薩衆
得生其中故諸菩薩聞中由此業增上所感是名略說菩薩增上生
若廣宣說當知无量　云何菩薩衆後生諸菩薩於此生中善
健清淨已無過失生大國王家或生剎帝利大國王家或生剎帝利
現等覺何等為三菩薩成熟佐一切佛所作事是名略說菩
薩衆後生差別當知无量云何菩薩於表來今諸淨行賢妙
善生當知亦復如是　云何菩薩諸所受生為五生故
見地菩薩受生為以故此中意取有智菩薩諸所受生為五生故
如是諸生大菩提果之所依止今諸菩薩疾證无上正等菩提
本地分中菩薩地第十五第三時究竟滿加愛樂受決第二
於一切種菩薩行中當知菩薩略有六種於諸有情頻無倦厭
為六者頻請聞受六者頻請聞受　云何菩薩於諸有情頻無倦厭
者如時聞受六者頻後聞受　云何菩薩於諸有情頻無倦厭
諸菩薩初發心時聞受一切諸有情類皆為眷屬佐是思惟我當於彼
隨能隨力佐一切種利益安樂彼益之事隨所思惟皆如是佐是名菩
薩於諸有情頻聞受　云何菩薩於諸有情增上聞受謂諸菩薩
數為家主聞受父母妻子奴婢僕使佐或為國王聞受一切所統
隸屬諸有情類聞受　云何菩薩於諸有情增上聞受謂諸菩薩
隨欲業用而轉有為家主於其父母種種方便勸諸諸菩薩時
供養尊重无懈怠善教其隱善知恩報於父母心善能隨順教法
行義隨自在轉於其妻子奴婢等類隨時恣與如法衣食於諸事
業終不違拒雖有垂死而猶增忍敬諸疾病亦能療治諸
菩薩勸令修習隨時賜與珠寶財物受語慰喻不生奴婢僕使
等想敬養有其善自身若為國王不行鞭罰不用刀杖而能正化
以法以財用佐濟益依本土而自食用不以為力役掠他境隨能隨力
於諸有情勸四諸惡發修諸善視諸衆生如父於等於他有情尚好
等施況自親屬而不均濟不行救濟言誠諦遠離一切欺誑矯打
逆對遍迴斷截等事是名菩薩於諸有情增上聞受
云何菩薩於諸有情聞取聞受謂諸菩薩正聞後衆書知是名略
說菩薩於諸有情聞取聞受　云何等為二一者以无染心正聞後衆
說菩薩於諸有情聞取聞受謂諸菩薩正聞後衆書知是名略
說菩薩於諸有情聞取聞受　云何等為二一者以无染心正聞後衆二者於
自義利正教備習非邪加行而隨逐之又於一切應斷惡法不隨逐之又於一切應斷惡法不隨逐之又於一切應斷惡法不









瑜伽師地論卷第七十七　弥勒菩薩造　三藏法師玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之六

復次依法假安立分別解說瑜伽所攝奢摩他毗鉢舍那道當知如解深密經中慈氏菩薩白佛言世尊菩薩何依何住於大乘中奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子當知菩薩法假安立及不捨无上正等覺願為依為住於大乘中備奢摩他毗鉢舍那世尊如說四種所緣境事一有分別影像所緣境事二无分別影像所緣境事三事邊際所緣境事四所住成辦所緣境事於此四中云何是奢摩他所緣境事云何是毗鉢舍那所緣境事云何是俱所緣境事善男子一是奢摩他所緣境事二是毗鉢舍那所緣境事云何是俱所緣境事謂有分別影像二是俱所緣境事謂无分別影像二是俱所緣境事謂

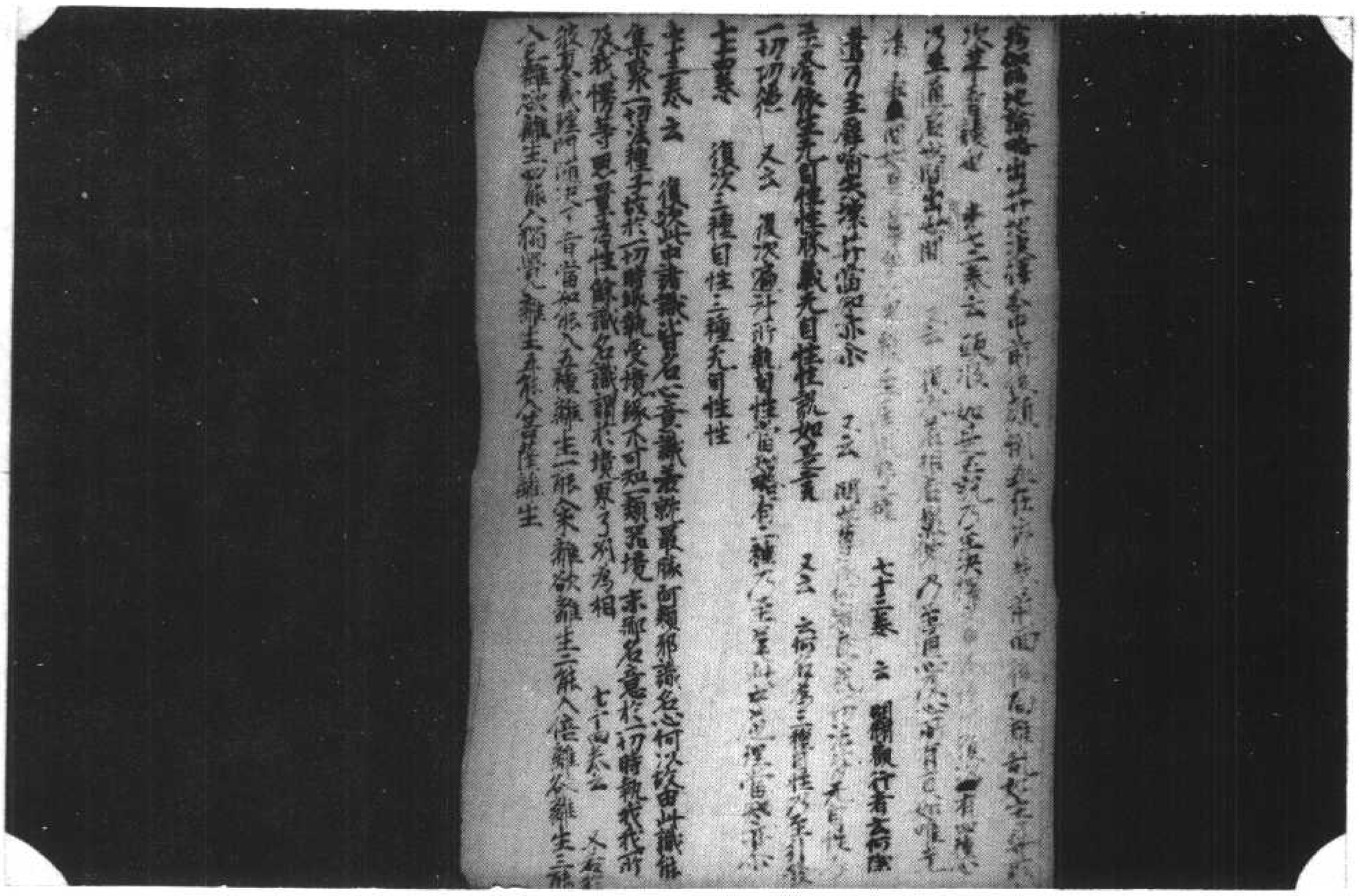
北七二一四號（重九十）　瑜伽師地論卷第七十七

奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子當知菩薩法假安立及不捨无上正等覺願為依為住於大乘中備奢摩他毗鉢舍那世尊如說四種所緣境事一有分別影像所緣境事二无分別影像所緣境事三事邊際所緣境事四所住成辦所緣境事於此四中云何是奢摩他所緣境事云何是毗鉢舍那所緣境事云何是俱所緣境事謂有分別影像二是俱所緣境事謂无分別影像一是毗鉢舍那所緣境事云何是俱所緣境事謂

世尊云何菩薩依此四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事能求奢摩他能善毗鉢舍那善男子如我為諸菩薩所說法假安立所謂解經應誦記別諷誦目說因緣群豹本事本生方廣希法論議菩薩於此善聽善受言善通利意善尋思見善通達即於如所善思惟法獨處空閑住意思惟復即於此能思惟心內心相續住意思惟如是正行多安住故起身輕安及心輕安是名奢摩他如是菩薩能求奢摩他彼由獲得身心輕安為所依故即於如所善思惟法內三摩地所行影像觀察勝解捨離心相即於如是三摩地影像所知義中能正思擇最極思擇周遍尋思周遍伺察若

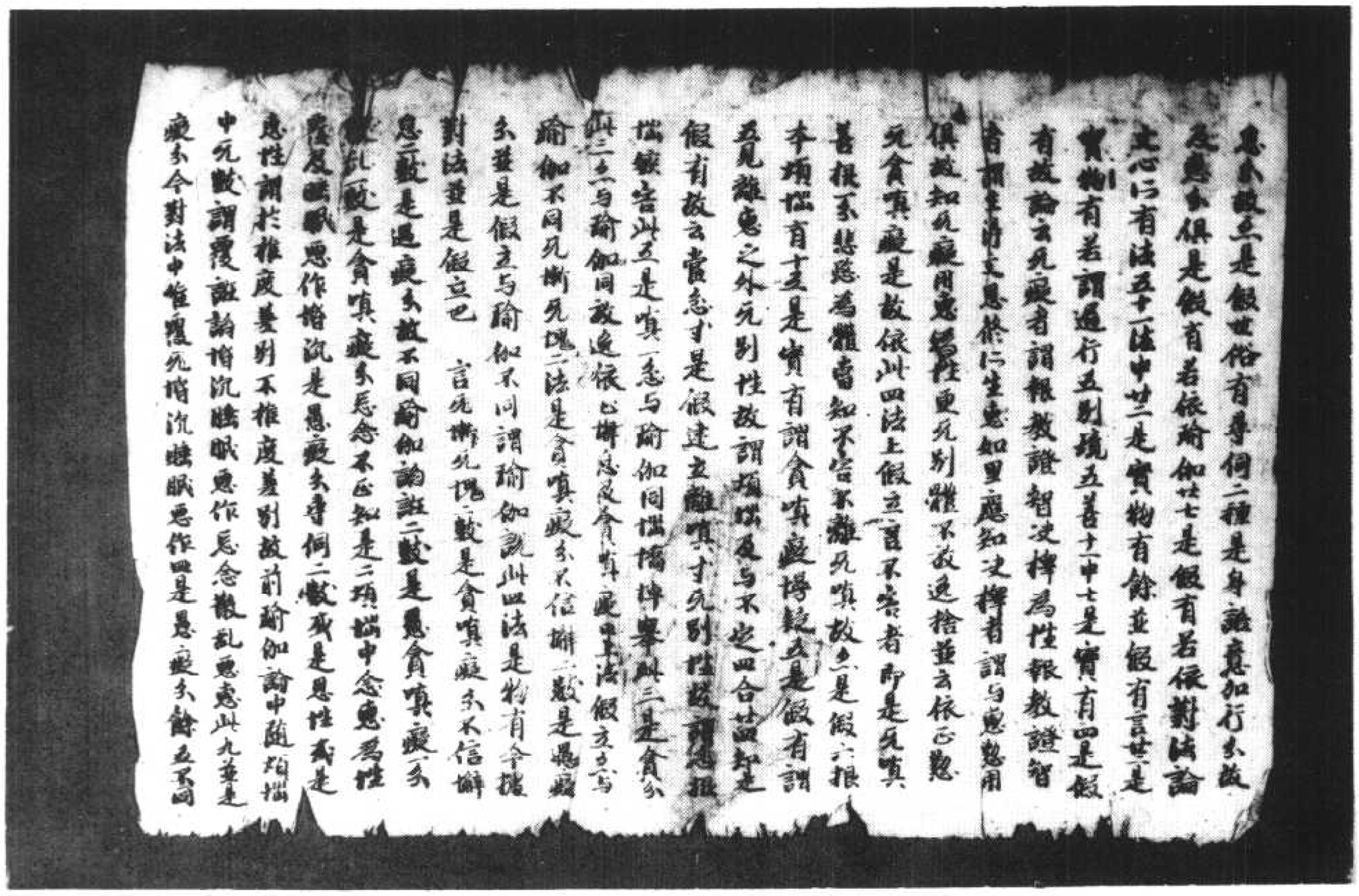
[illegible]義行俱令自[illegible]
[illegible]遠作經證證[illegible]
是三事中根本事[illegible]種謂初善無乃至
注縣爲後得方便新有十二種謂十二行悲
愍他事有五種謂由五種悲愍衆生此中由
攝本事增上力故依十二行如其所應令他離
[illegible]乃至慶喜
時依處者謂略有三種言事一者過去事二
者未來言事三者現在言事如經廣說
補特伽羅依處者謂要根等二十七種補特
伽羅應知其相
即依如是如上所說義事若略若補特伽羅
故諸佛世尊流布聖教是故說彼名爲依處
過患義者以要言之非應毀歎義而起毀歎
或法或補特伽羅
所治義者以要言之一切雜染行
能治義者以要言之一切清淨行如貪是所
治不淨爲能治暝是所治慈爲能治如是等
盡當知
略義者謂宣說諸法同類相應廣義者謂
宣諸法異類相應復次說不了義經故說了
義經故復次有二種略義一者名略二者義

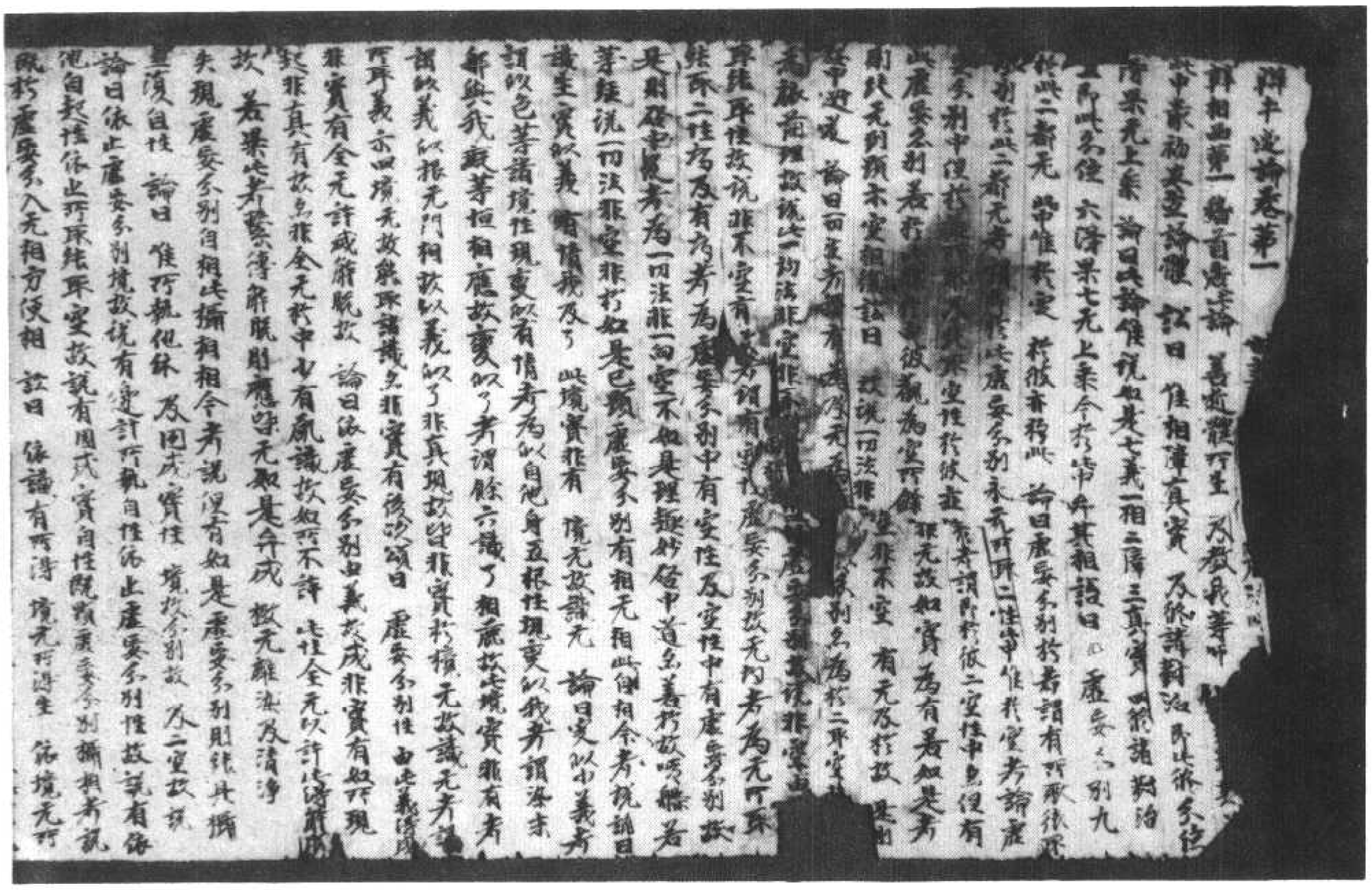
[illegible]根本事增上力故依十二行如其所應令他離
乃至慶喜
時依處者謂略有三種言事一者過去事二
者未來言事三者現在言事如經廣說
補特伽羅依處者謂要根等二十七種補特
伽羅應知其相
即依如是如上所說義事若略若補特伽羅
故諸佛世尊流布聖教是故說彼名爲依處
過患義者以要言之非應毀歎義而起毀歎
或法或補特伽羅
所治義者以要言之一切雜染行
能治義者以要言之一切清淨行如貪是所
治不淨爲能治暝是所治慈爲能治如是等
盡當知
略義者謂宣說諸法同類相應廣義者謂
宣諸法異類相應復次說不了義經故說了
義經故復次有二種略義一者名略二者義
略如略義如是廣義亦有二種一者名廣二
者義廣如世尊言舍利子我所說法我悉
廣然恰解者甚難可得廣說如經當知此
中顯示世尊於契經中文廣義略於伽他中
義廣文略
爲攝十義故說中間嗢拖南曰



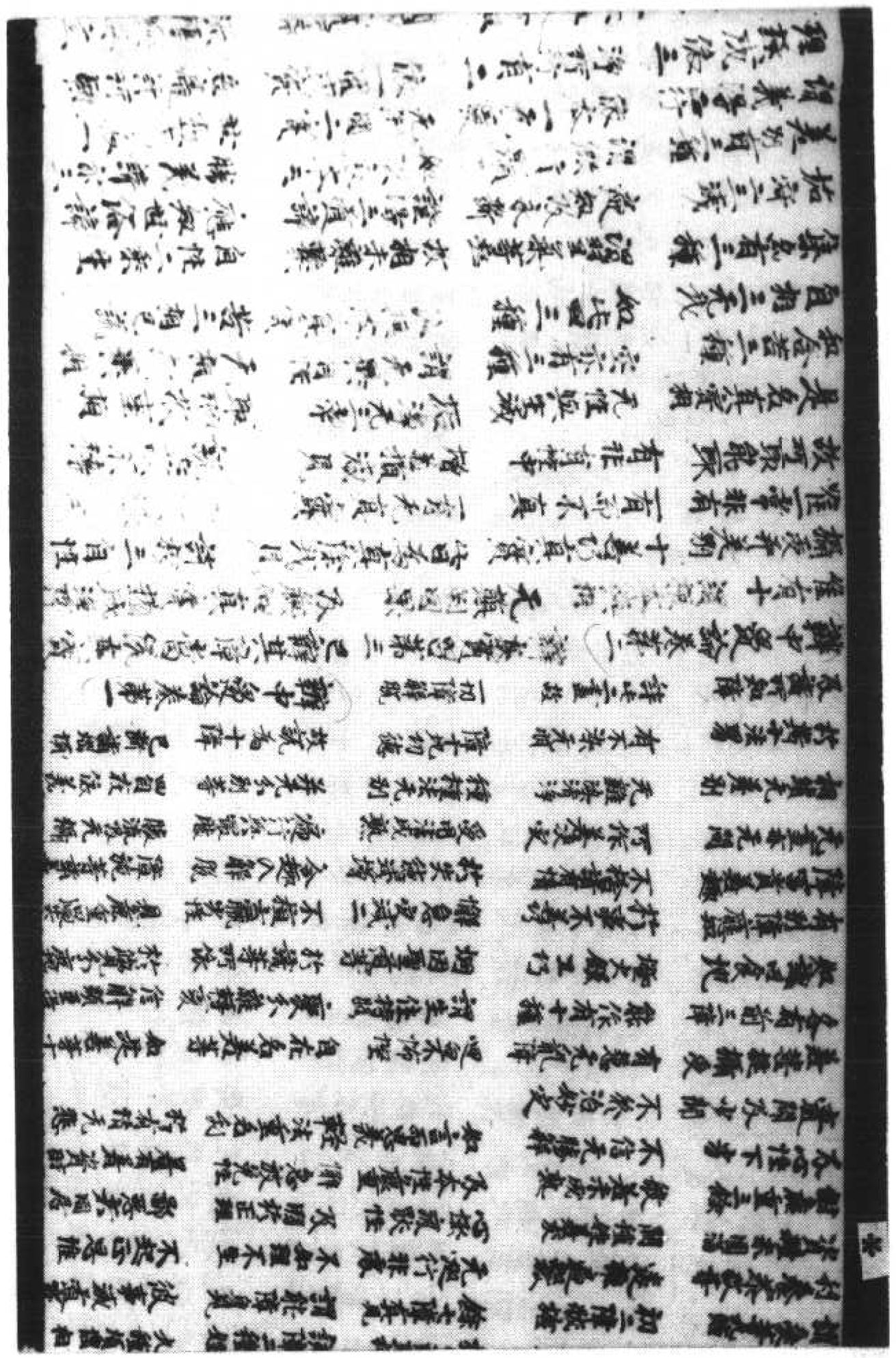
北七二一六號（薑九十一）　瑜伽師地論卷第九十一

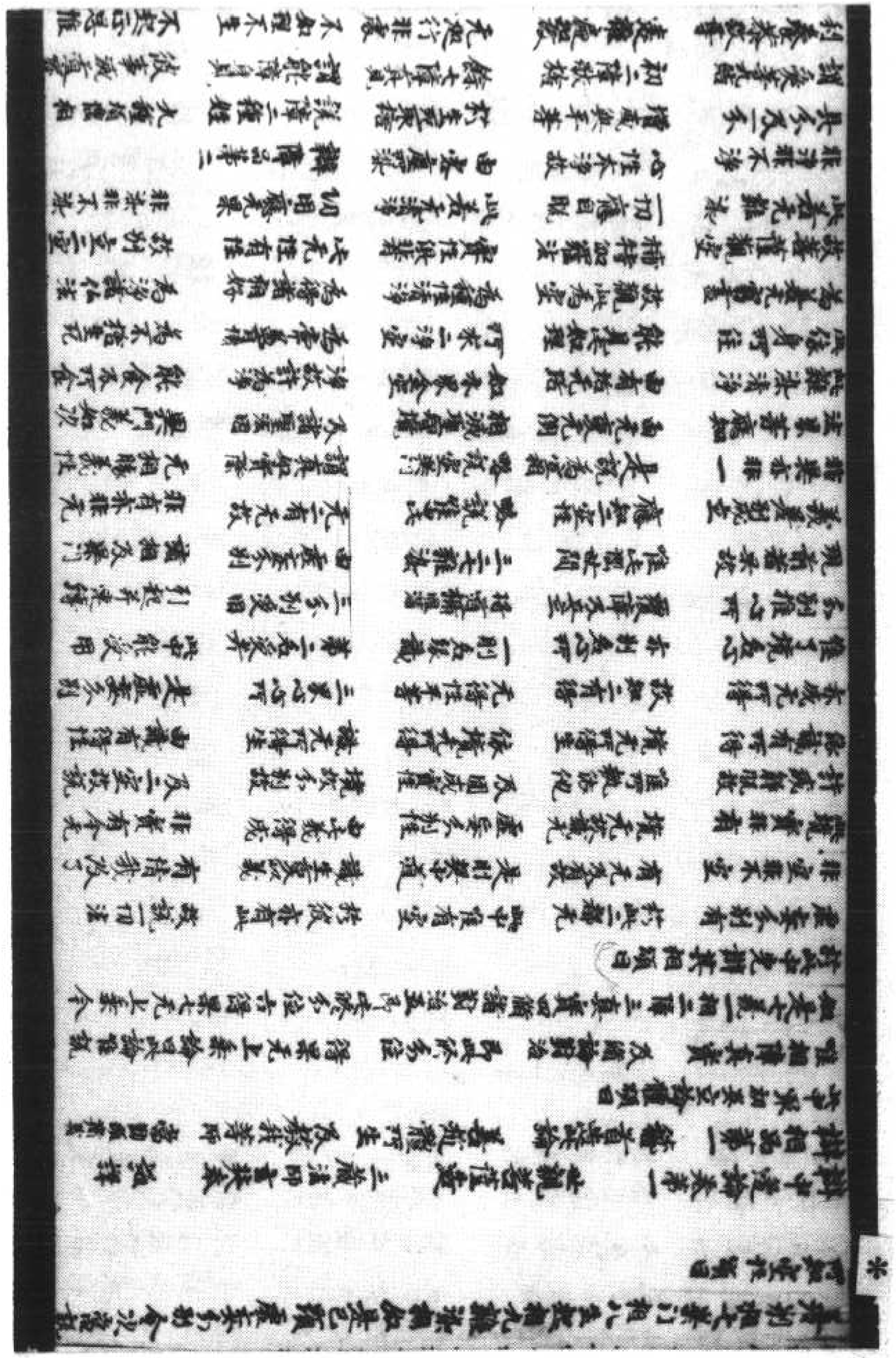
▼北七二一七號（官十六）　瑜伽師地論釋

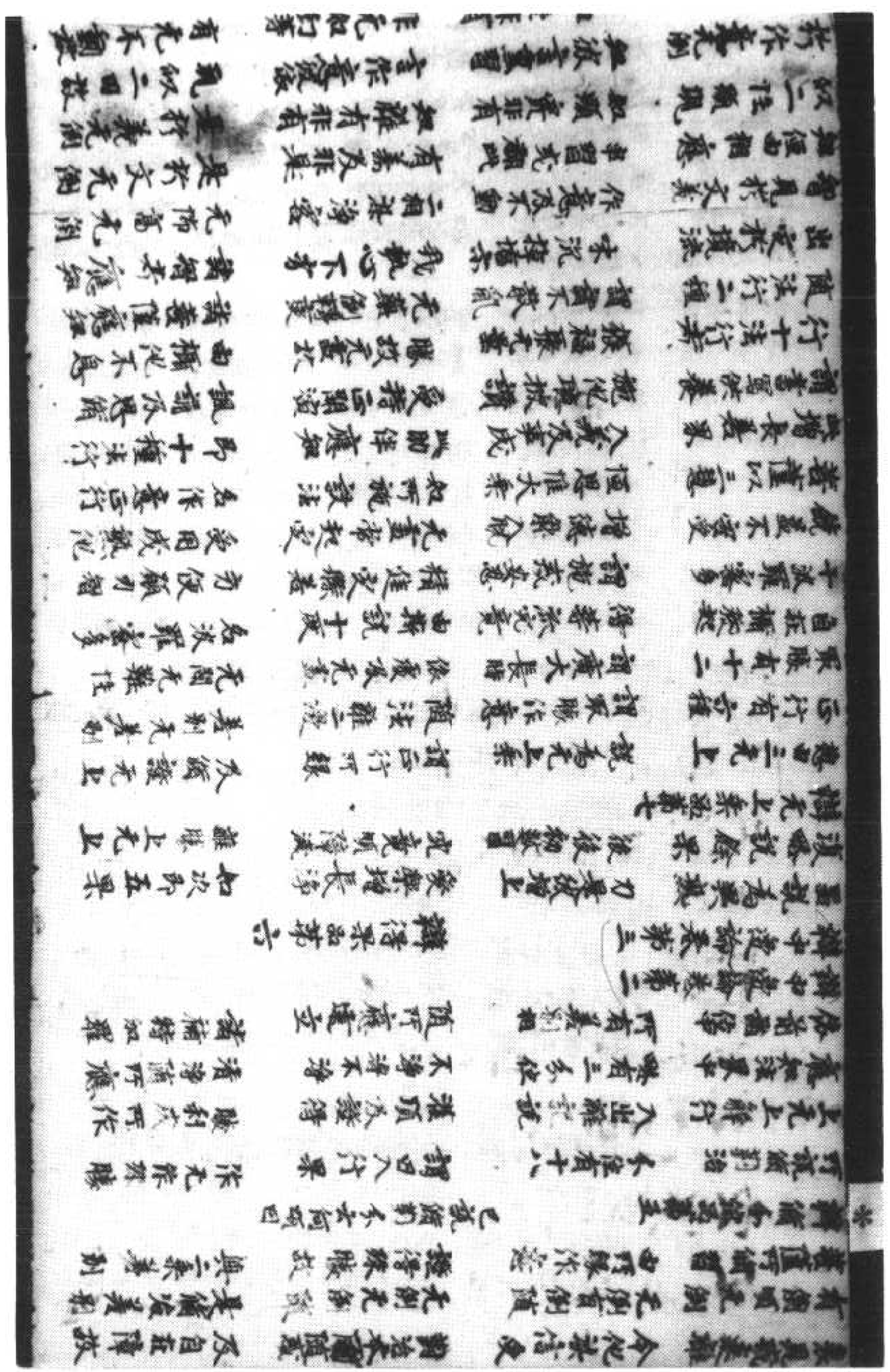




北七二一八號（一十八芥）　辯中邊論卷第一、第三辯相品第一至第七辯无上乘品第一





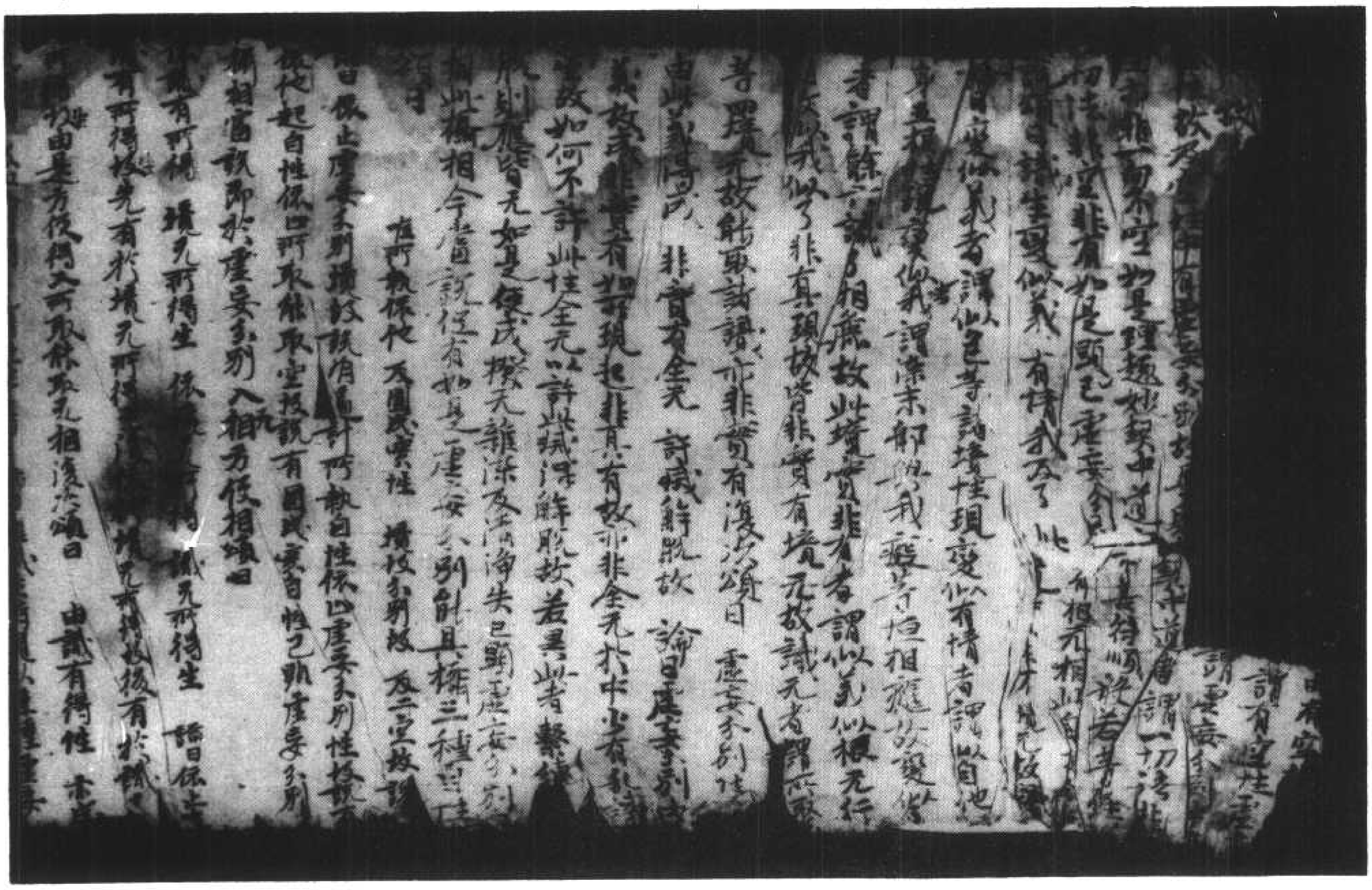


應知注畢中　略有二分位
佛前無住　所有義別相
辯中邊論卷第二
辯中邊論卷第三
器說為異熟　力果依增上
復略說餘果　後後勝妙
辯无上乘品第七
總由三无上　說為无上乘
正行有六種　謂厭勝作意
厭勝有十二　謂廣大長時
自在攝發起　得等流究竟
十波羅蜜多　謂施戒忍意
能益不空受　增德能成就
善薩以三慧　恒思惟大乘
供獻長養眾　入義及事成
謂書寫供養　施他讀披讀
行十法行者　獲福無量
隨法行二種　謂讀不散亂
出定於境法　味沉掉悔未
智見於文義　作意及不動
知便由相應　串習或翻此
以二住無現　知順實非有
於作意无倒　知彼言重習
於不動无倒　謂知義非有

不淨淨不淨　清淨諸所應
隨所應建立　諸補特加羅
辯得果品第六
受樂增長淨　如次即五果
究竟順解脫　離勝上无上
謂正行所緣　及術證无上
隨法離二障　差別无差別
依處及无畏　无間无難住
由斯說十度　名波羅蜜多
精進受勝者　方便願力智
无畏常起受　受用成熟他
勝故无畏故　名作意正行
供佛伴應知　即十種法行
受持正聞演　諷誦及思惟
施他讀披讀　由攝他不息
獲福無量藏　諸善隨應知
諸智者應知　我執心下劣
二相淨淨客　无佛高无倒
有義及非是　是於文无倒
知離有非有　是於義无倒
言作意彼依　乳飲二四故
非无知幻等　有无不動故

法華七礼文

至心歸命礼本師釋迦牟尼仏昔在鹿薗說
四諦後於毗耶離說六年地動眉毫昭東方
天花散普及龍神讀經空隆尚鳥獸
出衆比嬰兒孝子衆沙為仏塔一礼草
至菩提回願共諸衆生往生安樂國
至心歸命礼本師釋迦牟尼仏久已滅度
四面起長者愁惱三車迎門外喚子不肯
出宅中是父心不驚五十餘年捨迦葉八
難悪道被　普願同修法華者永
辯法華生死厳願共諸衆生往生
安樂國　至心歸命礼本師釋迦牟
尼仏一雲含潤遍法界三草異色深沙
雲哭弟子皆授記十劫道場思惟風
王子同時捨面礼林壁天得俱來厳賢
宮險路疲人甚劇渴化濟飢



北七二一九號（餘四十五）　辯中邊論卷上、辯相品第一至辯障品第二

云由此令說有情根長立故立三別故名謂觸能分別根境識三順
三受故受用故名謂由受支領納順違非二境故引起故名謂由
愛力令識先業所引後有得生起故連縛故名謂取令識緣欲等
連縛生故現前故名謂由有力令已作業所與後有諸異熟果
得現前故苦果故名謂生老死性有逼迫酬前因故唯此所說十二
有支逐令世間不安隱三雜染者一煩惱雜染謂無明愛取
二業雜染謂行有三生雜染謂餘支二雜染者一因雜染謂煩惱業
二果雜染謂所餘支七雜染者謂七種因一顛倒因謂無明二牽引因謂
行三將導因謂識四攝受因謂名色六處五受用因謂觸受六引起
因謂愛取有七厭怖因謂生老死此諸雜染無不皆由虛妄分別而得
長生此中物類虛妄分別有九種相一有相二無相三自相四攝相
五入無相方便相六差別相七異門相八起生相九雜染相如是
已顯虛妄分別今次當說所知空性頌曰
諸相及異門　義差別成立　應知二空性　略說唯由此　論曰應知所
取能取空性略說但由此相等五所知空性其相云何頌曰
無二有無故　非有亦非無　非異亦非一　是說為空相　論曰無二謂
無所取能取有無謂有二取之無此即顯空無性為性故此空
非無云何非有無二有故云何非無有無二故此顯空相
非有非無此空與彼虛妄分別非異非一若異應成法性異
法便違正理如無常等性若一則應非淨智境亦非共相此即顯空
與妄分別離一異相所知空性異門云何頌曰　略說空異門　謂真
如實際　無相勝義性　法界等應知　論曰略說空性有此異門云
何應知此異門義頌曰　由無變無倒　相滅聖智境　及諸聖法因
異門義如次　論曰即此中說所知空性由無變義說為真如真
性常如無轉易故由無倒義說名實際非諸顛倒依緣事故由相
滅義說為無相此中永絕一切相故由聖智境義說名勝義性

異門義如次　論曰即此中說所知空性由無變義說為真如真
性常如無轉易故由無倒義說名實際非諸顛倒依緣事故由相
滅義說為無相此中永絕一切相故由聖智境義說為勝義性
是最勝智所行義故由聖法因義說為法界以一切聖法緣此生
故此中界者即是因義無我等義如理應知云何應知空性差別
頌曰　此雜染清淨　由有垢無垢　如水界金空　淨故許為淨
論曰空性差別略有二種一雜染二清淨此成染淨由分位別謂有
垢位說名雜染出離垢時說為清淨雖先雜染後成清淨
而非轉變成無常失如水界等出離客塵空淨亦然非性轉變
此空差別復有十六謂內空外空內外空大空空空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空無散空本性空一切法空無性
空無性自性空此等略義云何應知頌曰　能食及所食　此依
身所住　能見此如理　所求二淨空　為常益有情　為不捨生死
為善無窮盡　故觀此為空　為種性清淨　為得諸相好
為淨諸佛法　故菩薩觀空　論曰能食空者依內處說即是內
空所食空者依外處說即是外空此依身者謂能所食所依止身
此身空故名內外空諸器世間說名所住此相寬廣故名大空所
住空故名為大空能見此者謂智能見內處等空空智空故說
名空空如理者謂勝義即如實行所觀真理此即空故名勝義空
菩薩修行為得二淨即諸有為無為善法此二空故名有為空無為
空為於有情常作饒益而觀空故名畢竟空生死長遠無初後
際觀此空故名無際空不觀為空便速厭捨為不厭捨此生死故觀
此無際生死為空為所作善至無餘依般涅槃位亦無散捨而觀空故
名無散空諸聖種姓自體本有非習所成說名本性菩薩為此速得清淨
而觀空故名本性空菩薩為得大士相好而觀空故名為相空菩薩
為令力無畏等一切佛法皆得清淨而觀此空故名一切法空是十四空
隨別安立此中何者說名為空頌曰　補特伽羅法　實性俱非有

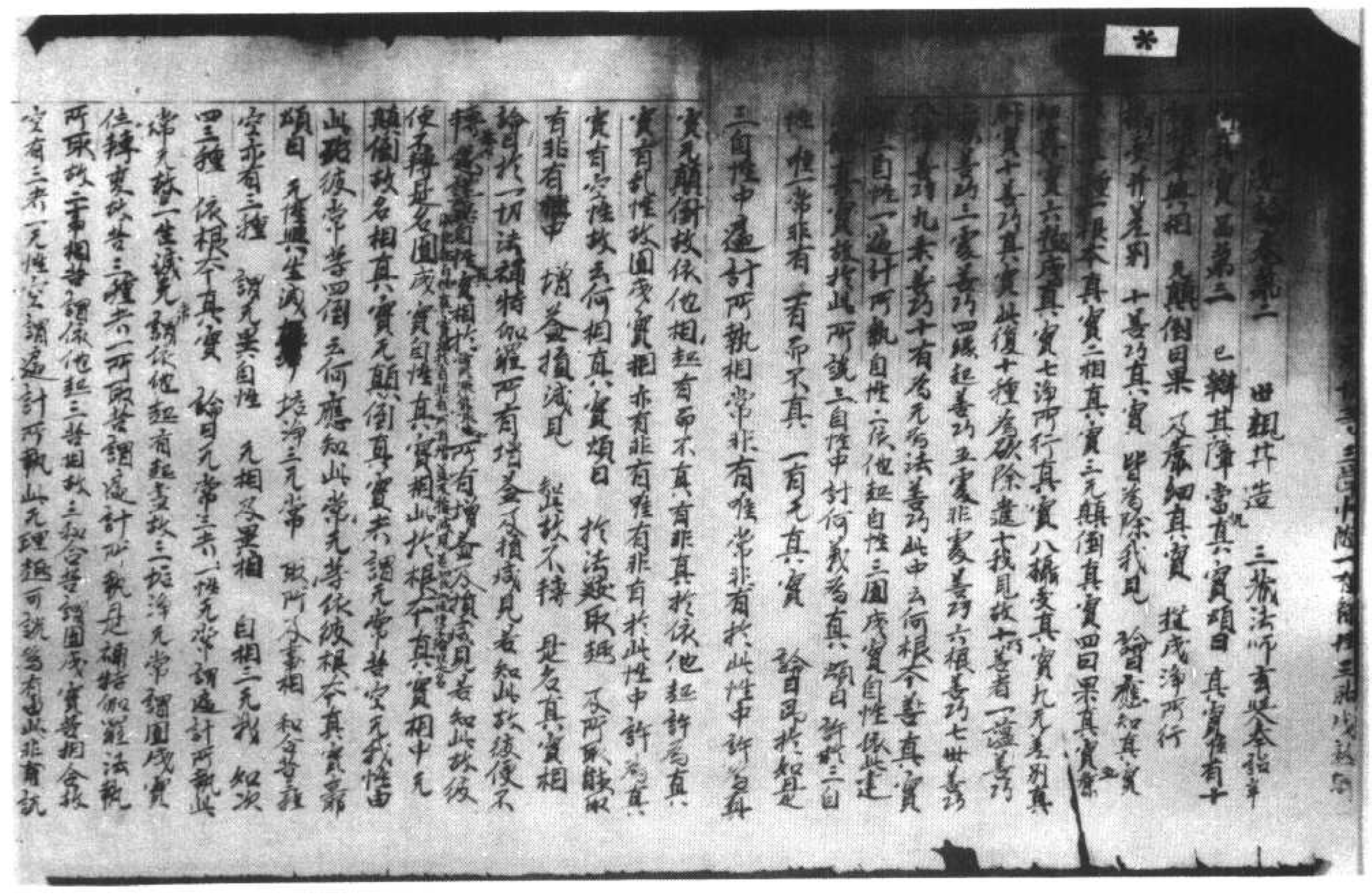
名无散心等諸色種性自體本有非者或成說名本性善為此速得清淨
而觀空故名本性空善薩為淨大士相好而觀空故名為相空善薩
為令方无喪等一切佛法皆得清淨而觀此空故名一切法空是十四空
隨別安立此中何者說名為空頌曰　補特伽羅法　實性俱非有
此无性有性　故別立二空　論曰補特伽羅及法實性俱非有故名无性
空此无性空非无自性空以无性為自性故名无性自性空於前所說
食空等別為顯空相別立二空此為遮心補特伽羅法增益執空猶減執
如其次第立後三空如是已顯空性差別此成立義云何應知頌曰
此若无雜染一切應自脫　此若无清淨　切用應无果　論曰若諸空未
生對治无容雜染者一切有情不由切用應自然解脫對治已生亦不清淨
則應求解脫勤勞无果過失頌曰　非染非不染　非淨非不淨　本性本清淨
由客塵所染　論曰云何非染非不淨心本淨故云何非不染非淨由客塵所
染故是名成立空差別差義此解空義總有二種謂相安立相違有二謂
无及有空性有相雜有雜无雜異雜一以為其相應知安立配異門等
對障品第三　已辨其相障今當辨頌曰　具分及一分　增盛與平等　於生死涅槃
說障三種性　論曰具分障者謂煩惱障及所知障於諸所種性法中具為障故
一分障者謂煩惱障等種性法於增盛障者謂聲聞等行平等障者謂
聲聞等分行取捨生死有能障所種性無任堪名於生死有取捨障如是五障
隨其所應說障所及等聞等三種之性淺次頌曰　九種煩惱相　謂等九結
初三障取捨　餘七障真見　謂能障分見　於事滅道實　利養恭敬等
遠離處懈怠　論曰煩惱障相略有九種謂愛等九種結惑結縛由此於順境不能
厭離故惡結障捨由此違順不能棄捨故餘七結障真見於七處知如此障故
謂愛結能障見苦知於現觀時有斷无斷我慢掉舉起由此勢力故不斷故无斷結
能障分見事處知由此不知諸所應故見結能障慢等處知由此處處耶見及邊執見
怖畏滅故由所見故於取結能障道等處知取能法為淨故見結能障三邪見處
知由此不信受三寶因緣故嫉結能障利養恭敬等處知由此不見彼過失故懼

怖畏滅故由所見故於取結能障道等處知取能法為淨故見結能障三邪見處
知由此不信受三寶因緣故嫉結能障利養恭敬等處知由此不見彼過失故懼
結能障遠離處懈怠此障等者生具故淺有別障能障於善等十種淨法其相
云何頌曰　无加行非生　不如理不生　不起正思惟　資糧未圓滿　聞種性善友
心種殊勝性　及聞於正種　鄙恡者同居　劣廣重三解　敏者未成熟　及本性廣重
懈怠故遠性　等有善資財　及心性下劣　不信无勝解　如是而思義　經生等名利
於有情无悲　遠離於少聞　不能治如定　論曰如是名為善等法門障善等其相
云何頌曰　善薩摩訶度　有惡无乱障　四尚不怖畏　自在名善等　論曰如是善男
子等十種淨法諸有奇說最種障所頌曰　如是善等十各有後前三障　論曰善有三
種障一无加行二非生加行三不如理加行等有三障一不生善法二不起正惟三資糧未
圓滿於菩薩心為障受此有三障一聞種性二聞善友三心極成熟性有惡者謂於作
了此性有三障種一聞正行師者共住　三惡者共住此中師者謂惡聚頌未成熟
惡者名无乱有三障一無倒為重二懈怠等三障中隨一有鄙性之能成熟能解於未
成熟性障斷成名无障此有三障一俱生廣重二懈怠性三敬遠性四有三障令
心向餘不向无上正等菩提一貪著諸有二貪著資財三心下劣性不怖有三障一不信
重補特伽羅二於法无勝解三如言而惡義不悔有三障一不尊重法師
敬二於諸法有情心无悲愍自在有三障令未得一自在障聞生長能感未得淨業故二
少聞三不能治煩惱三摩地復次如是諸障於善等十隨能義中有十能作所依義應
知此名十能作者一生起作如眼等於六識等二安住能作如四食於有情三任持能作
任持如器世間於有情作四攝受能作如父等於子弟五轉變能作如師等於弟子六分離能作如鍊金成鍊劍等八信解能作如烟等於火等九顯了能作如因於宗
主等能作如聲道等於聲等儀如是義故說頌曰　能作有十種　謂生住持服
變分離轉變　信解顯生等　如說因食火　烟火鍊工巧　烟因聖道等　於義等武儀
於善等障意知於生起障謂於其障善以語善法應生起故二安住障謂於
善等障意知於生起障謂於其障善以語善法應生起故三任持障謂於增長心善
住應聚了故五變壞障謂於无乱轉成迷乱名變壞故六分離障謂於
能障善等處知由此不知諸所應故見結能障戒禁取處知由此不見彼過失故懼

……障能作覺分等於善等依如是義故說頌曰 能作有十種 謂生住持照
變離信顯至 識根已食依 燈火燒鐮等 烟因聖道等 於識等所依
於善等障應知一生起障謂於其障善以諸善法應生起故二安住障謂於疾病以大
菩提不可動故三住持障謂於攝受以菩提心能住持故四照了障謂於有惛沈有慧
任應照了故五變異障謂於無亂轉變迷亂名變異故六離繫障謂於無障此於
障離繫故七轉變障謂於迴向以菩提心轉變相故八信解障謂於不信無信解者
有佛異故九顯了障謂於不照於法無照者為他顯了故十至得障謂於自在此能得
自在相故十能作障謂法決定者謂於發起無上菩提於勝善根生起勝善根力
所住持故於得安住無上菩提有今善根得增長故次應發起大菩提心此菩提心與前生
所依止智是菩由已發起大菩提心及勝善根力所攝故斷諸倒由見中無亂倒故次於勝
道斷一切障執斷障已得善根迴向無上正等菩提由迴向力任持故於深廣法便無
怖畏既無怖畏便於彼法勝功德能為他宣說開示并知是種々功德力所持故便證
無上正等菩提於一切法皆得自在是名善等十義次第難善等法此生如次波羅
蜜多諸地功德亦總別異今應顯彼菩提分等諸障差別頌曰 於覺分度地
有別障應知 論曰於覺分波羅蜜多諸地功德各有別障於菩提分有別障者頌曰
於事不善巧 懈怠定減二 不植羸劣性 見麁重過失 論曰於四念住有於諸事不
善巧障於四正斷有懈怠障於四神足有三摩地減二事障一於圓滿欲勤心觀隨
減一故二於修習八斷行中隨減一故於五根有不植圓滿順解脫分勝善根障於五力有
羸劣性障謂即五根由障所雜有羸劣性於七等覺支有見過失障此是見道所顯示
故於八聖道支有麁重過失障此是修道所顯示故於到彼岸有別障者頌曰
障富貴善趣 不捨諸有情 於失德減增 令趣入解脫 障施等諸善 無盡亦無間
所作善決定 受用法成熟 論曰此說十種波羅蜜多所對治障以顯十種波羅蜜
多自性之障謂於布施波羅蜜多說富貴自在障於淨戒波
羅蜜多說善趣障於安忍波羅蜜多說不捨有情障於精進
波羅蜜多說減過失增功德障於靜慮波羅蜜多說令所化
入法障於般若波羅蜜多說解脫障於方便善巧波羅蜜多說

所住持故於得安住無上菩提有今善根得增長故次應發起大菩提心此菩提心與前生
所依止智是菩由已發起大菩提心及勝善根力所攝故斷諸倒由見中無亂倒故次於勝
道斷一切障執斷障已得善根迴向無上正等菩提由迴向力任持故於深廣法便無
怖畏既無怖畏便於彼法勝功德能為他宣說開示并知是種々功德力所持故便證
無上正等菩提於一切法皆得自在是名善等十義次第難善等法此生如次波羅
蜜多諸地功德亦總別異今應顯彼菩提分等諸障差別頌曰 於覺分度地
有別障應知 論曰於覺分波羅蜜多諸地功德各有別障於菩提分有別障者頌曰
於事不善巧 懈怠定減二 不植羸劣性 見麁重過失 論曰於四念住有於諸事不
善巧障於四正斷有懈怠障於四神足有三摩地減二事障一於圓滿欲勤心觀隨
減一故二於修習八斷行中隨減一故於五根有不植圓滿順解脫分勝善根障於五力有
羸劣性障謂即五根由障所雜有羸劣性於七等覺支有見過失障此是見道所顯示
故於八聖道支有麁重過失障此是修道所顯示故於到彼岸有別障者頌曰
障富貴善趣 不捨諸有情 於失德減增 令趣入解脫 障施等諸善 無盡亦無間
所作善決定 受用法成熟 論曰此說十種波羅蜜多所對治障以顯十種波羅蜜
多自性之障謂於布施波羅蜜多說富貴自在障於淨戒波
羅蜜多說善趣障於安忍波羅蜜多說不捨有情障於精進
波羅蜜多說減過失增功德障於靜慮波羅蜜多說令所化
入法障於般若波羅蜜多說解脫障於方便善巧波羅蜜多說
施等善無窮盡障由此迴向無上菩提令施等善無窮盡故
於願波羅蜜多說一切生中善無間轉障由大願力攝受能順善故
於力波羅蜜多說所作善決定障由思擇力及修習力能伏……

北七二二〇號（淡五十）　辯中邊論卷第二、辯障品第二至辯修分位品第五



[illegible]色之依他起性此中八別以看色故三法性義色謂色之圓成實
性知色蘊中有此三義受等四蘊異等九法各有三義隨應當知如
是蘊等四三義別元不攝入彼三性中是故當知十善巧真實所立知是雖說若欲對治十重障我見故修蘊等善巧乃至未
說此蘊等別義且初蘊義云何應知頌曰　非又物略　八段義名
蘊　論曰應知蘊義略有三種一非一義如契經言諸所有色等若
過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若
近二物略義如契經言知是一切略為一聚三八段義如契經言說名
名色蘊等各別安立色等相故由斯聚義蘊義得成又見世
間聚義名蘊已說蘊義眾義云何頌曰　能所取彼取　種子義名聚
論曰能取種子義謂眼等六內界能所種子義謂色等六外界取彼
種子義謂眼識等六識界色說眾義受義云何頌曰　能受所受境
用門義名受　論曰此中能受受用門義謂六內處若所了境受
用門義是六外處已說受蘊起義云何頌曰　蘊起義於因
果用元增減　論曰於因果用若元增益及元損減是蘊起義
應知此中增益因者執行等有不平等因損減因者執彼元增益果
者執有執行等蘊元明等生損減果者執元明等元行等果增益
用者執元明等於生行等有別作用損減用者執元明等於生行
等令元功能若元知是三法增減執蘊起義故於蘊起善巧已說蘊
起義眾義云何頌曰　能受俱生勝生　從行不自在
是受非受義　論曰受非受義略七種不得自在應知其相於
非受不得自在謂由愚行雖元受欲而有善無三於可受不
得自在謂由妙行雖元受欲而有善無三於清淨不得自在謂
不斷五蓋不修七覺支決定不能作證涅槃際四於俱生不得自
在謂一世界元一知果二轉輪王倶時出現五於賢士不得自在
增女不在轉輪王等六於證得不得自在謂女不證獨覺元上
正等菩提七於現行不得自在謂見諦者為不現行安住善事
諸異生類家可現行多界經中廣說此等應隨次了
受非受知是已說受非受義根義云何頌曰　根於聚住續
因二淨增上　論曰二十二根依於六事增上義立謂於取境眼等

諸異生類家可現行多界經中廣說此等應隨次了
受非受知是已說受非受義根義云何頌曰　根於聚住續
因二淨增上　論曰二十二根依於六事增上義立謂於取境眼等
六根有增上義命根於住一期相續有增上義男女二根於續
家族有增上義於能受用善惡業果樂等五根有增上義於
世間淨住等五根有增上義於出世淨未知等根有增上義
已說根義世義云何頌曰　因果已未用　是世義應知　論曰
應知因果已未受用隨其所應三世義別謂於因果俱已受用
是過去義若於因果俱未受用是未來義若已受用因未
已受用果是現在義已說世義諦義云何頌曰　受苦受樂捨
彼所因諸行　二滅對治　是諦義應知　論曰應知諦義者
即四聖諦一苦聖諦謂一切受苦受樂捨種類經中說諸所有受
皆是苦苦受樂捨者謂順受法二集聖諦謂即彼苦所因
諸行三滅聖諦謂前二種究竟滅四道聖諦謂即苦集
能對治道已說諦義眾義云何頌曰　由功德過失　及元分別智
依他自出離　是眾義應知　論曰應知眾者謂即三乘此中如
應顯示其義若從他聞法緣功德生死過失而起此智由斯智故
得出離者是聲聞乘不從他聞法緣功德生死過失自起此智
由斯智故得出離者是獨覺乘若自然起元分別智由斯智
故得出離者名元上乘已說義云何有為元為法義頌曰
有為元為義　謂者假者因　者相者滅諦　者彼所觀義
論曰應知此中假謂名等因謂種子所攝識相謂器身并受
用具及轉識意思惟意謂恒時思量性識取謂五識取現境故
思惟即是第六意識分別一切境故假是者假者因者相
及相應法總名有為者滅諦者謂所證滅及能證道能治障
故彼所觀義謂即真如是滅諦道所攝境故知是所說者諸
蘊等善巧　真實總義略有二種謂即能顯所顯真實能顯
真實謂即最初二根本能顯餘故所顯真實謂後九種是初
根本所顯示故所顯九種者一離增上慢所真實二對治顛倒所
顯真實三別障示顛倒[illegible]

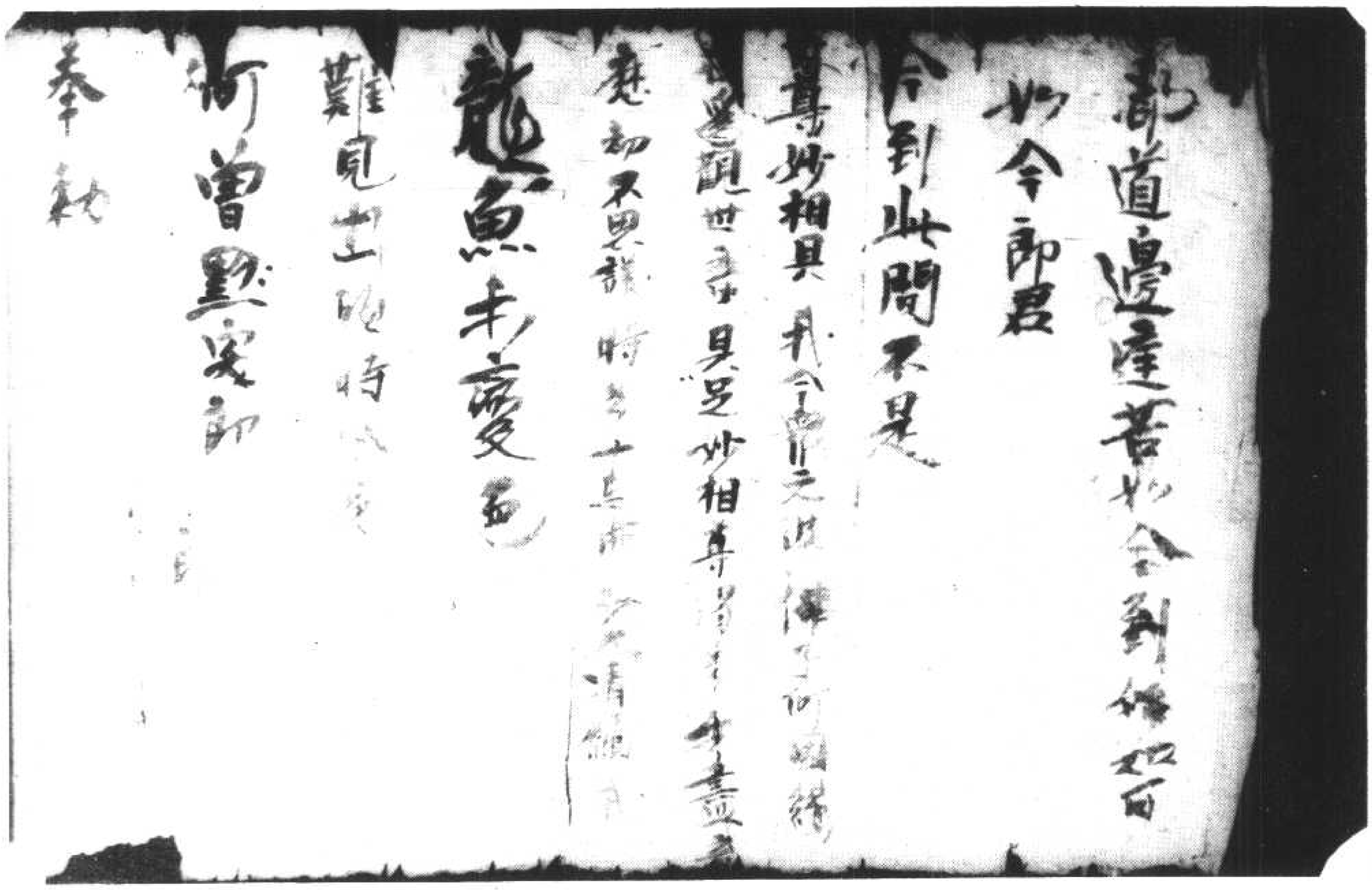
緣等善巧 真實唯有二種 [illegible]

緣等善巧 真實唯有二種 謂即能顯所顯真實 能顯真實謂即最初三種根本 能顯餘故 所顯真實謂後九種 是初根本所顯示故 所顯九種者 一離增上慢所顯真實 二對治顛倒所顯真實 三聲聞乘出離所顯真實 四無上乘出離所顯真實 由麁能成熟 細能解脫故 五能伏他論所顯真實 依喻道理降伏他故 六顯了大乘所顯真實 七入一切種所知所顯真實 八顯不虛妄真如所顯真實 九入我執事一切秘密所顯真實

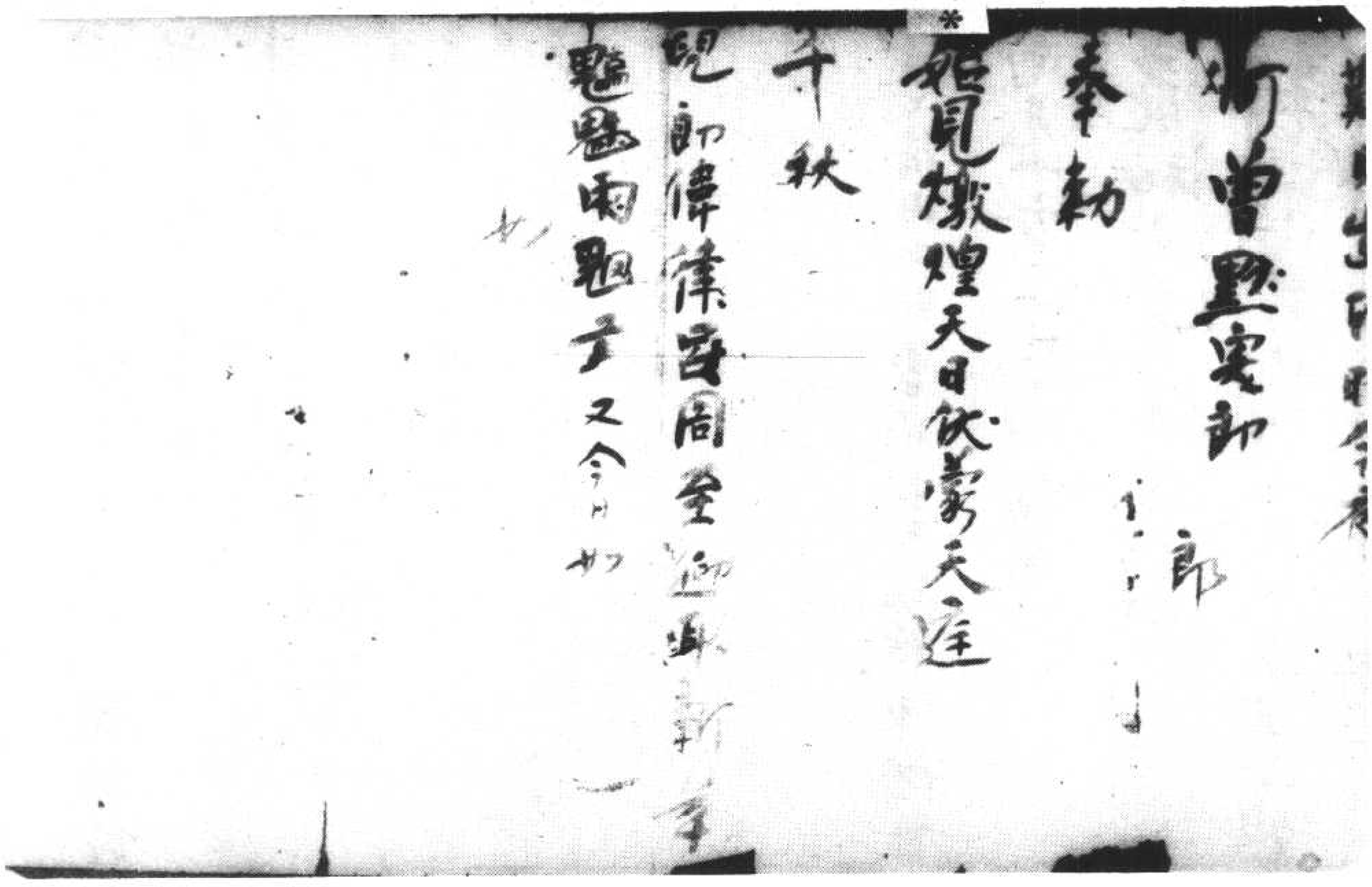
辯修對治品第四 已辯真實 今次當辯修諸對治 即修一切菩提分法 此中先應說修念住 頌曰 以麁重愛因 我事未迷故 為入四聖諦 修念住應知 論曰 麁重由身而得顯了 故觀此入苦聖諦 身以有麁重諸行為相故 以諸麁重即行苦性 由此聖觀有漏皆苦 諸有漏受說為愛因 故觀察此入集聖諦 心是我執所依緣事 故觀察此入滅聖諦 怖我斷滅由斯離故 觀察法故於染淨法遠離愚迷入道聖諦 是故為入四聖諦理 最初說修四念住

觀已說修念住 當說修正斷 頌曰 已遍知障治 一切種差別 為遠離修集 勤修四正斷 論曰 前修念住已能遍知一切障治品類差別 今為遠離所治 及為修集能對治道 於四正斷精勤修習 如說已生惡不善法 為令斷故 乃至廣說 已修正斷 當說修神足 頌曰 依住堪能性 為一切事成 滅除五過失 勤修八斷行 論曰 依前所修離集精進 心便安住 有所堪能 為勝事成 修四神足 是諸所欲勝事因故 住謂心住 此即等持 故次正斷說四神足 此堪能性 謂能滅除五種過失 修八斷行 何者名為五種過失 頌曰 懈怠忘聖言 及惛沈掉舉 不作行作行 是五失應知 論曰 應知此中惛沈掉舉合為一 若為除滅惛沈掉舉 不作加行 或已滅除惛沈掉舉 復作加行 俱為過失 為除此五 修八斷行 云何安立彼行相耶 頌曰 為斷除懈怠 修欲勤信安 即所依能依 及所因能果 為除餘四失 修念智思捨 記言覺沈掉 伏行滅等流 論曰 為滅懈怠修四斷行 一欲 二勤 三信 四輕安 如次應知即所依等 所依謂欲 勤所依故 能依謂勤 依欲起故 所因謂信 是所依欲生起近因 若信受彼便希望故 能果謂安 是能依勤近所生果 勤精進者得

怠修四斷行一欲二勤三信四輕安如次應知即所依等所依謂欲勤所依故能依謂勤依欲起故所因謂信是所依欲生起近因若信受彼便希望故能果謂安是能依勤近所生果勤精進者得勝定故 為對治餘四過失 如次修餘四種斷行 一念 二正知 三思 四捨 如次應知即記言等 記言謂念 能不忘境記聖言故 覺沈掉謂即正知 由念記言便能隨覺惛沈掉舉二過失故 伏行謂思 能覺沈掉已為欲伏除發起加行 滅等流謂捨 由彼沈掉既斷滅已 心便住捨平等而流 已說修神足 當說修五根 所修五根云何安立 頌曰 已種順解脫 復修五增上 謂欲行不忘 不散亂思擇 論曰 由四神足心有堪能 順解脫分善根滿已 復應修習五種增上 一欲增上 二加行增上 三不忘增上 四不散亂增上 五思擇增上 如次第即信等五根 已說修五根 當說修五力 何者五力 次第云何 頌曰 即損障名力 因果立次第 論曰 即前所說信等五根 有勝勢用 復說為力 謂能伏滅不信障等 亦不為彼所陵雜故 此五次第依因果立 以依前因引後果故 謂若決定信有因果 為得此果發勤精進 勤精進已便住正念 住正念已心便得定 心得定已能如實知 知見事已解脫 故此次第依因果立 如前所說順解脫分 修五根位 修五力位 為同為異 頌曰 順決擇二二 在五根五力 論曰 順決擇分中 煖頂二種在五根位 忍世第一法在五力位 已說修五力 當說修覺支 所修覺支云何安立 頌曰 覺支略有五 謂所依自性 出離并利益 及三無染支 論曰 此支即覺 故名覺支 安立此覺支在見道位 廣有七種 略為五支 一覺所依支 謂念 二覺自性支 謂擇法 三覺出離支 謂精進 四覺利益支 謂喜 五覺無染支 此復三種 謂安定捨 何故復說無染為三 頌曰 由因緣所依 自性義差別 故輕安定捨 說為無染支 論曰 輕安即是無染因緣 麁重為因生諸雜染 輕安是彼近對治故 所依謂定 自性即捨 故此無染義別有三 已說修覺支 當說修道支 所修道支云何安立 頌曰 分別及誨示 令他信有三 對治障亦三 故道支成八 論曰 於修道位建立道支 故此道支廣八略四 一分別支 謂正見 此雖是世間 而能分別見道位中自所證故 二誨示他支 謂正思惟 正語一分等起



北七二二〇號　背　面　佛經雜寫、金剛經讚文、懺悔文



金剛經讚文

金剛一卷重須彌　所以我皇偏愛持
八万法門皆了達　由眼他心慰得知
彼日談歌是舊曲　聽唱金剛般若詞
開元皇帝親自主　至心頂礼莫生宜
此經能除一切苦　發心天眼量實知
莫被無名天魔障　消盲終日執迷癡
世尊涅槃無量劫　過去百億河傍祈
國王大臣傳聖　我皇敬信世間稀
即者是何貴語

諸語詞謁謹請訊討謀計誠調論

諸語詞謁謹請訊討謀計誠調論

諸僧尼龍龍龍龍龍龍
[illegible]
[illegible]
三千里轉回長三千天地人也
即有三千能重天下
[illegible]
[illegible]
日下清山上何曾見古天故將渾沌語
南元十方三世一切諸佛
龍神畫夜虛空之中

勅嶌鄭庚檢校國[illegible]潘西[illegible]史中丞銀

龍神盡在虛空之中

勅嶺南節度檢校國子祭酒知軍事中丞劉

*袁光祿奏在日所使

何故今時大地動無

今日書字之有好 今翼

今今今今今今今今今有一類之

之之爭道邊邊澤出

即是頂之眼目

燒燈

佛法

佛法善州發露悔懺 王法舉賢首德

若發露事不盡不成懺 悔若舉賢

新築欄槊快何當見人有

*

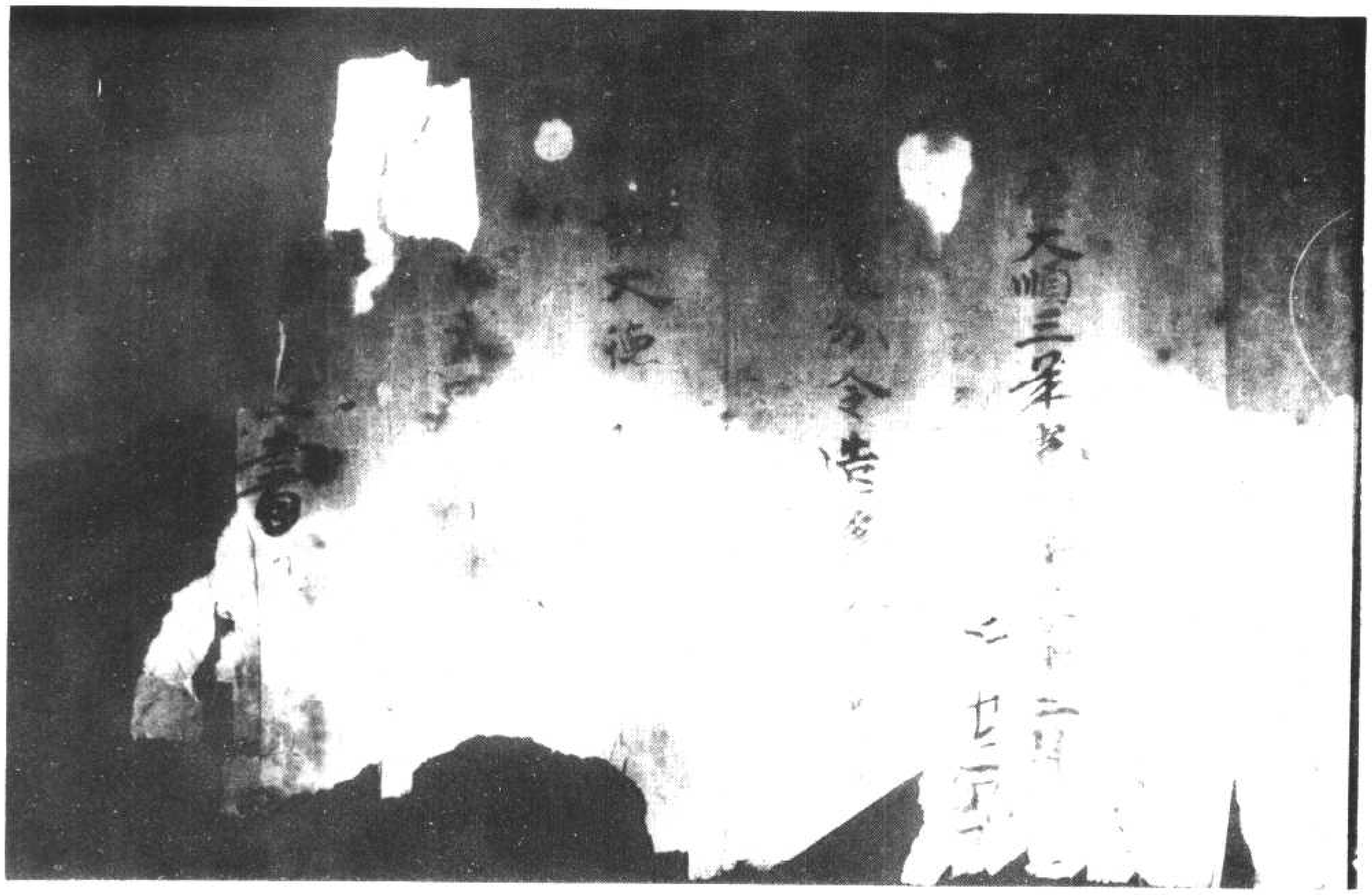
佛法

煙管內部簿錄

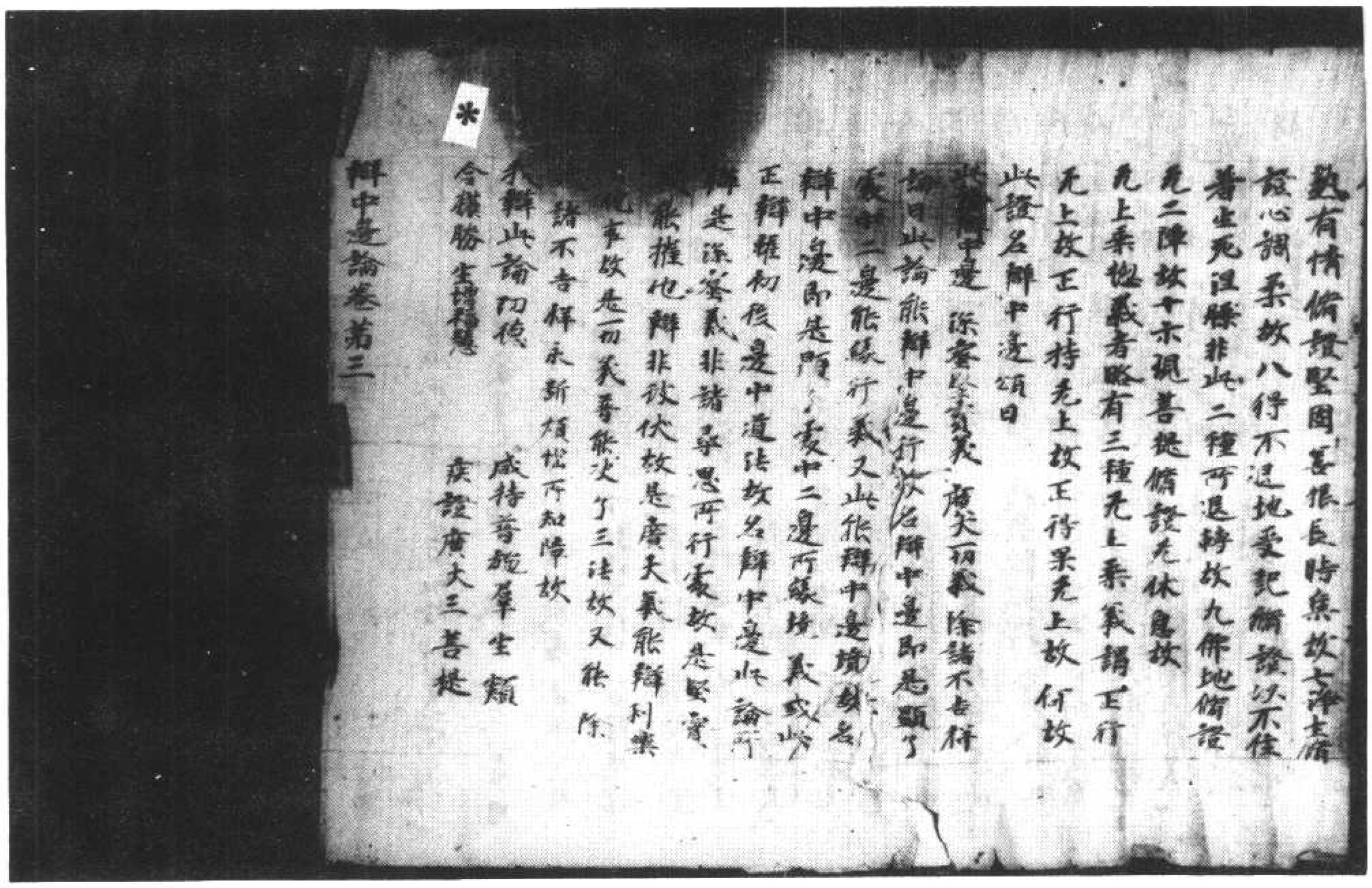
佛法善州發露悔懺 王法舉賢首德

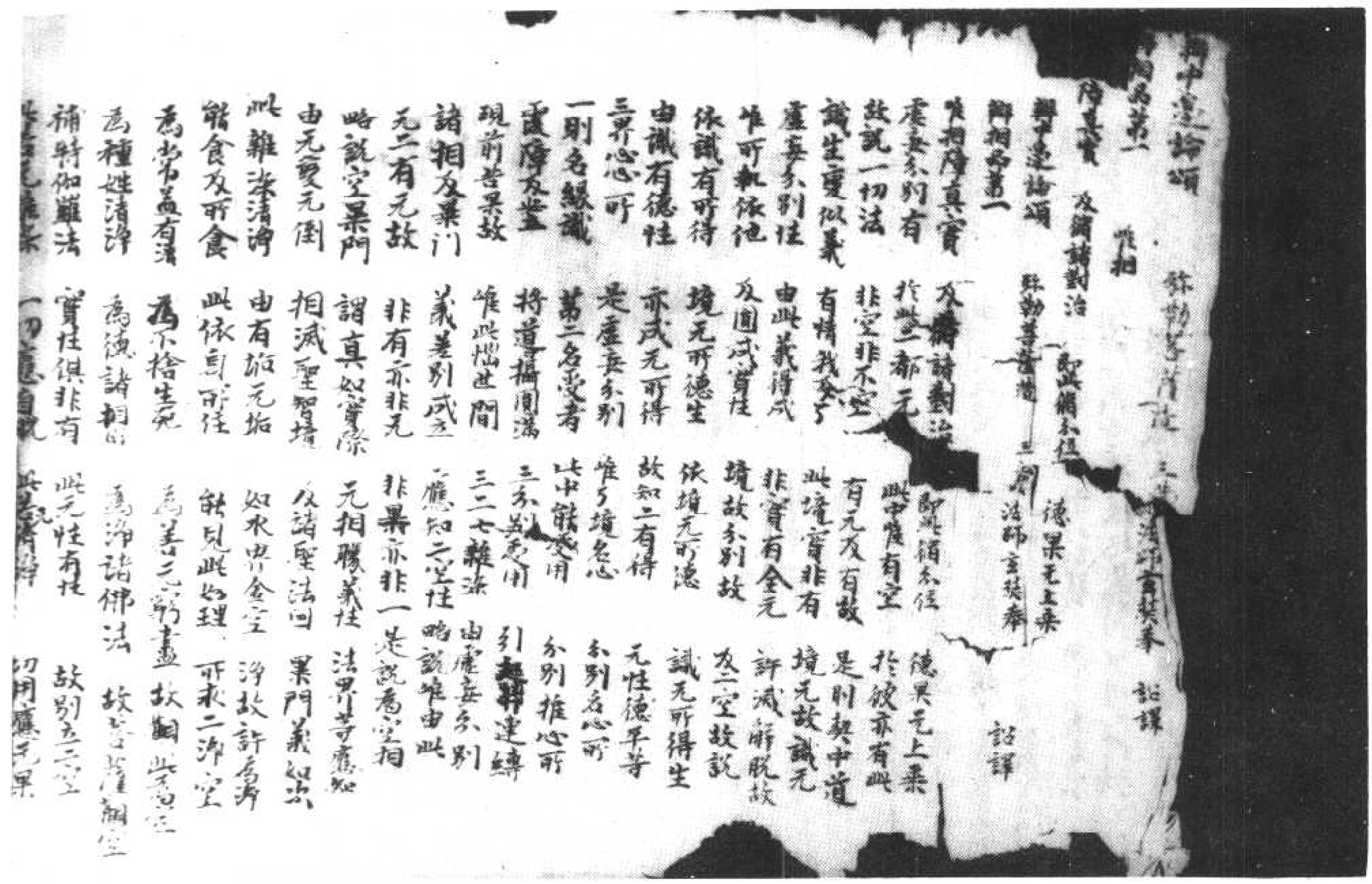
若發露事不盡不成懺 悔若舉賢

新築欄槊快何當見人有



八地境第十二 謂第九第十知乘地境能知此
中即第二隨諸義位待彼及名知是已說
所緣无上備證无上其相云何頌曰
備證淨无穢 不毀動圓滿 勤堅固調柔 不住无障息
論曰知是備證復有十種一種處備 證緣无
穢故二信解備證不毀壞大乘故三發心備證
非下劣乘所擾亂故四正行備證於羅蜜多
得圓滿故五八離生備證勤堅道故六成
熟有情備證堅固善根長時熟故七淨土備
證心調柔故八得不退地受記備證以不住
著生死涅槃非此二種所退轉故九佛地備證
无二障故十示現菩提備證无休息故
无上乘位義者略有三種无上乘義謂正行
无上故正行持无上故正得果无上故何故
此證名辯中邊頌曰
此辯中邊 除畏及義 廣大利義 除諸不善群
論曰此論能辯中邊行故名辯中邊即是顯了
畏中二邊能緣行義又此能辯中邊境故名
辯中邊即是顯了畏中二邊所緣境義或此
正辯雖初後邊中道法故名辯中邊此論所
辯是除畏義非諸尋思所行處故是堅實
能摧他辯非彼伏故是廣大義能辯利樂
他事故是一切義善能決了三法故又能除
諸不善辯未斷煩惱所知障故
未辯此論功德 威持菩薩羣生類





此雜染清淨
能食及所食
為染者無有染
為種姓清淨
補特伽羅法
此若无雜染
非染非不染
辯障品第二
具六及一分

九種煩惱相
謂能障自見
无知行非處
關種姓善友
倒厭重三餘
著有著貪耽
輕法重名利
著善提攝受
知是善等十
於事不善巧
障留貴著趣
障旅等諸著
遍行與家豚
種種法无別
於斯十法界
已斷諸煩惱
辯真實品第三

真實唯有十
謂振十與相
无顛倒因果
及廣細真實
謂彼等九結
彼事滅道實
不如理不生
心拯疲厭性
般若來成熟
及心性下劣
於有情无悲
有慧无厭障
各有前三障
懈怠空滅二
不捨諸有情
无盡亦无間
勝流及无攝
及不增不滅
有不染无明
及諸所知障

由有旋无始
此依自所住
為不捨生死
為德諸相好
實性俱非有
一切應自眠
非淨非不淨
隨成與不等
於生死取捨
說障二種性
謂二邪執捨
餘七障其用
利養供敬尊
遠離遍毀
資糧未圓滿
鄙惡書居
懈怠放逸性
及本性廣重
不信无厭解
如言而思義
不循治妙定
自在名著等
有別障應知
見廣重惡
令趣入解脫
受用法成熟
相續无異別
并无多別等
當在依義
障十地功德
故說義十障
許與二畫故
一切障解脫

遍行與家豚
種種法无別
於斯十法界
已斷諸煩惱
辯真實品第三

真實唯有十
謂振十與相
无顛倒因果
及廣細真實
謂彼等九結
彼事滅道實
不如理不生
心拯疲厭性
般若來成熟
及心性下劣
於有情无悲
有慧无厭障
各有前三障
懈怠空滅二
不捨諸有情
无盡亦无間
勝流及无攝
及不增不滅
有不染无明
及諸所知障

勝義諦亦三
世極成依一
名遍計所執
流轉與安立
於證等我見
離染清淨依
非及總略
能受所受境
於非受受淨
根於聚續
受及受資糧
由功德過失
有為无為義

謂振十與相
攝義文并差別
唯一常非有
及所取能取
是名真實相
和合善三種
自相三无我
集亦有三種
指滅三三滅
義別有三種
謂義等正行
理極成依三
相多別依他
耶行依初二
執一因受者
觀緣解責任
多段義名遍
同門義名處
俱生及勝生
用二淨增上
彼所因諸行
及无多別知
謂善假善因

依本一无變
淨所行有二
真如及正智
實相唯識淨
作者自在轉
此所執多別
能所取攝
緣起義相因
得行不自在
因果已未用
二辯減對治
依他自出離
若相差別等
无顛倒因果
及廣細真實
謂振十與相
相續无異別
并无多別等
當在依義
障十地功德
故說義十障
許與二畫故
一切障解脫
受用法成熟
無染清淨
若段所觀義

云何色蘊謂四大種及四大種所造諸色云何四大種謂地界水界火界風界云何地界謂堅澀性云何水界謂濕潤性云何火界謂煖燥性云何風界謂輕等動性云何四大種所造諸色謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味所觸一分無表色等云何眼根謂色為境清淨色云何耳根謂聲為境清淨色云何鼻根謂香為境清淨色云何舌根謂味為境清淨色云何身根謂所觸為境清淨色云何為色謂眼境界顯色形色及表色等云何為聲謂耳境界執受大種因聲俱大種因聲云何為香謂鼻境界好香惡香及所餘香云何為味謂舌境界甘味酢味鹹味辛味苦味淡味云何名為所觸一分謂身境界除四大種餘所造觸滑性澁性重性輕性冷飢渴等云何名為無表色等謂无表業及三摩地所生色等無見無對

云何受蘊謂三領納一苦二樂三不苦不樂謂減時有和合決苦謂生時有乖離不苦不樂謂无二欲

云何想蘊謂於境界取種種相

云何行蘊謂除受想諸餘心法及心不相應行

北七二二三號（陽八十九）　大乘五蘊論

云何名為諸餘心法謂彼諸法与心相應彼復云何謂觸作意受想思欲勝解念三摩地慧信慙愧无貪善根无瞋善根精進輕安不放逸捨不害貪瞋慢无明見疑忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害无慙无愧惛沉掉舉不信懈怠放逸忘念散乱不正知惡作睡眠尋伺

是諸心法五是遍行五是別境十一是善六是煩惱餘是隨煩惱四是不決定

云何為觸謂三和合分別為性云何作意謂能令心發悟為性云何為思謂於切德過失及俱相違令心造作意業為性

云何為欲謂於可愛事悕望為性云何勝解謂於決定事即如所了印可為性云何為念謂於串習事令心不忘明記為性云何三摩地謂於所觀事令心一境不散為性云何為慧謂即於彼擇法為性或如理所引或不如理所引或俱非所引

云何為信謂於業果諸諦寶中極正符順心

慧謂即於彼擇法為性或如理所引或不如理所引或俱非所引

云何為信謂於業果諸諦實中極正符順心淨為性云何為慙謂自增上及法增上於所作罪等恥為性云何為愧謂世增上於所作罪等恥為性云何見貪謂貪對治令深歡惠見著為性云何見瞋謂瞋對治以慈為性云何見癡謂癡對治以其如實正行為性云何精進謂懈怠對治心於善品勇猛為性云何輕安謂麁重對治身心調暢堪能為性云何不放逸謂放逸對治即是見貪乃至精進依止此故捨不善法及即能彼對治善法云何為捨謂即見貪乃至精進依止此故獲得所有心平等性心正直性心見發悟性又由此故於已除遣染汙法中見染安住云何不害謂害對治以悲為性

云何為貪謂於五取蘊染愛耽著為性云何為瞋謂於有情樂作損害為性云何為慢所謂七慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七耶慢云何慢謂於劣計已勝或於等計已等或於勝計已勝或於等計已等心高舉為性云何過慢謂於等計已勝或於勝計已等心

云何過慢謂於等計已勝或於勝計已等心高舉為性云何慢過慢謂於勝計已勝心高舉為性云何慢謂於五取蘊隨觀為我或高舉為性云何我慢謂於五取蘊隨觀為我或為我所淨為性云何為邪謂自增上及法增上於所作罪等恥為性云何為愧謂世增上於所作罪等恥為性云何見貪謂貪對治令深歡惠見著為性云何見瞋謂瞋對治以慈為性云何見癡謂癡對治以其如實正行為性云何精進謂懈怠對治心於善品勇猛為性云何輕安謂麁重對治身心調暢堪能為性云何不放逸謂放逸對治即是見貪乃至精進依止此故捨不善法及即能彼對治善法云何為捨謂即見貪乃至精進依止此故獲得所有心平等性心正直性心見發悟性又由此故於已除遣染汙法中見染安住云何不害謂害對治以悲為性

云何為貪謂於五取蘊染愛耽著為性云何為瞋謂於有情樂作損害為性云何為慢所謂七慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七耶慢云何慢謂於劣計已勝或於勝計已等心高舉為性云何慢過慢謂於勝計已勝心高舉為性云何慢謂於五取蘊隨觀為我或高舉為性云何我慢謂於五取蘊隨觀為我或為我所淨為解脫為出離染汙慧為性云何邪見謂於諦等猶豫為性諸煩惱中後三見及疑唯分別起餘通俱生及分別起

是起唯分別起餘通俱生及分別起

云何為忿謂遇現前不饒益事心憤恚為性

云何為恨謂結怨不捨為性云何為覆謂於

自罪覆藏為性云何為惱謂殺暴惡言尤麁

為性云何為嫉謂於他盛事心妬為性云何為

慳謂施相違心悋為性云何為誑謂為誑他

詐現不實事為性云何為諂謂覆藏自過

方便所攝心曲為性云何為憍謂於自盛事

染著倨傲心恃為性云何為害謂於諸有情

損惱為性

云何无慙謂於所作罪不自羞恥為性云何

无愧謂於所作罪不羞恥他為性云何惛沉

謂心不調暢无所堪能蒙昧為性云何掉舉

謂心不寂靜為性云何不信謂信所對治於

業果等不正信順心不清淨為性云何懈怠

謂精進所治於諸善品心不勇猛為性云

何放逸謂即貪瞋癡懈怠故於諸煩惱

心不防護於諸善品不能備習為性云何失

念謂染汙念於諸善法不能明記為性云何

散乱謂貪瞋癡分心流蕩為性云何不正知

謂於身語意現前行中不正依住為性

云何惡作謂心變悔為性云何睡眠謂不自

云何惡作謂心變悔為性云何睡眠謂不自

在轉心極昧略為性云何尋謂能尋求意

言分別思慧差別令心麁為性云何伺謂

能伺察意言分別思慧差別令心細為性

云何心不相應行謂依色心心法分位但假

建立不可施設決定異性及不異性彼復云

何謂得无想等至滅盡等至无想所有命根

衆同分生老住无常名身句身文身異生性

如是等類

云何為得謂若獲若成就此復三種謂若種

子若自在若現前如其所應云何无想等至

謂已離過淨貪未離上貪由出離想作意

為先不恒現行心心法滅為性云何滅盡等

至謂已離无所有處貪從第一有更求勝進

由止息想作意為先不恒現行及恒行一分

心心法滅為性云何无想所有謂无想等至

果无想有情天中生已不恒現行心心法滅

為性云何命根謂於衆同分中先業所引住

時決定為性云何衆同分謂諸有情自類相似

為性云何為生謂於衆同分中諸行本无今

有為性云何為老謂即如是諸行相續變異

為性云何為住謂即如是諸行相續隨轉為

有為性云何為老謂即如是諸行相續變異為性云何為住謂即如是諸行相續隨轉為性云何死常謂即如是諸行相續謝滅為性云何名身謂諸法自性增語為性云何句性謂諸法差別增語為性云何文身謂諸字為性以能表彰前二種故亦名為顯由与名句為所依以顯了義故亦名為字非差別門所變易故云何異生性謂於諸聖法不得為性如是等類已說行蘊

云何識蘊謂於所緣境了別為性亦名心意由採集故意所攝故冨膝心者謂阿賴耶識何以故由此識中諸行種子皆採集故又此行緣不可分別前後一類相續隨轉又由此故從滅盡等至見想等至見想所有起者了別境名轉識還生待所緣差別轉故數數間斷還復轉故又令生死流轉旋還故阿賴耶識者謂能攝藏一切種子故又能攝藏我慢相故又復緣身為境冨故即此亦名阿陀那識能執持身故冨膝意者謂緣阿賴耶識為境恒与我慢我見及我愛等相應之識前後一類相續隨轉除阿羅漢冨及與聖道滅盡等至現在前位

道滅盡等至現在前位

問以何義故說名為蘊答以積聚義說名為蘊謂世相續品類趣冨差別色等摠略攝故

復有十二冨謂眼冨色冨耳冨聲冨鼻冨香冨舌冨味冨身冨觸冨意冨法冨眼等五冨及色聲香味冨如前已釋言觸冨者謂四大種及前所說所觸一分言意冨者即是識蘊言法冨者謂受想行蘊及表色等及與无為

云何无為謂虛空无為非擇滅无為擇滅无為及真如等云何虛空謂若容受諸色云何非擇滅謂若滅非離繫此復云何謂離煩惱對治而諸蘊畢竟不生云何擇滅謂若滅是離繫此復云何謂由煩惱對治故諸蘊畢竟不生云何真如謂諸法法性法无我性問以何義故名為冨邪答諸識生長門義是冨義復有十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界

眼等諸界及色等諸界如冨中說六識界者

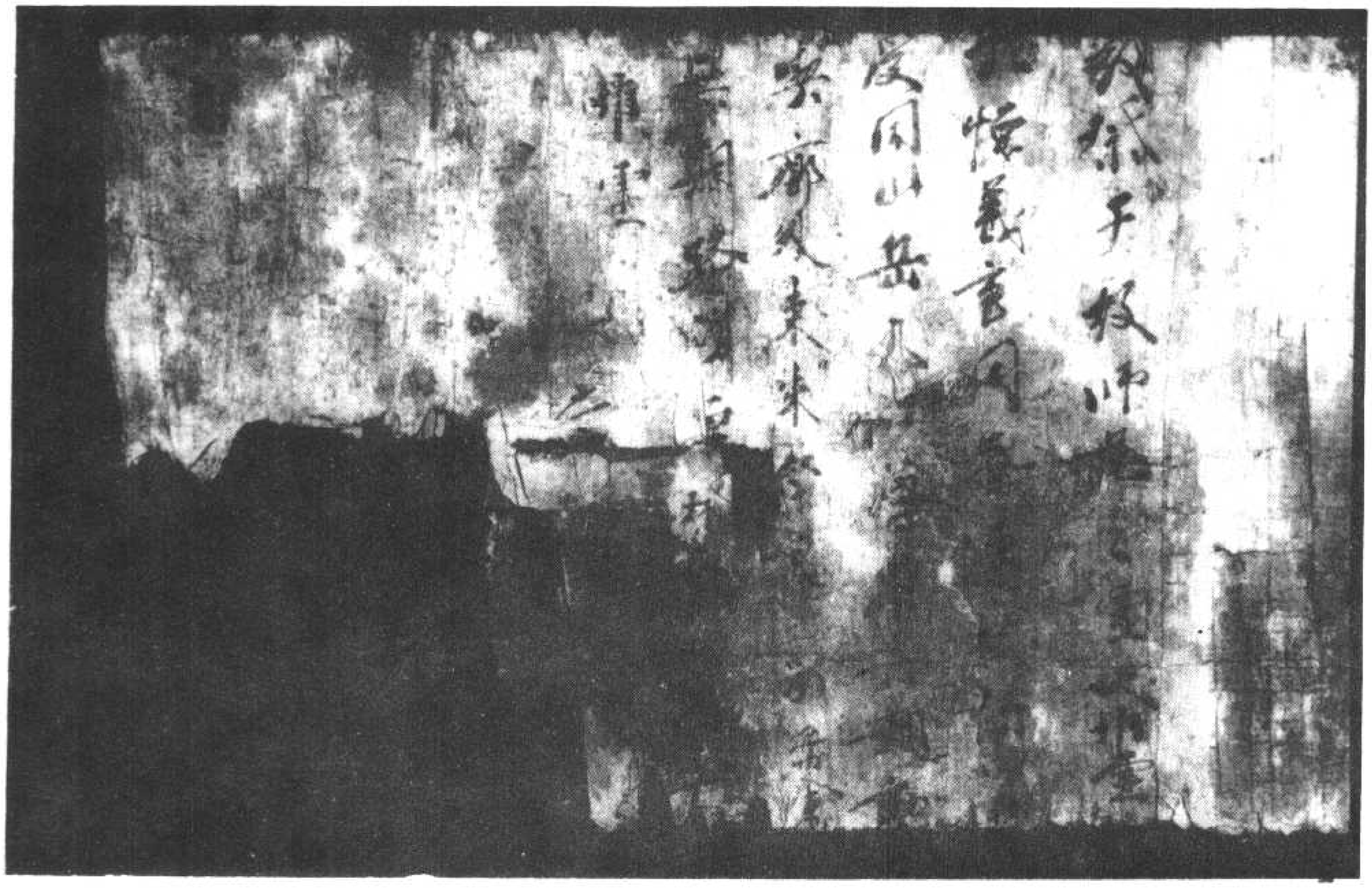
累

眼等諸累及色等諸累如震中說六識累者
謂依眼等根緣色等境了別為性言意累者
即彼无間滅等為欲顯示第六意識及廣建
立十八累故
如是色蘊即十震十累及法震法累一分
識蘊即意震及七心累餘三蘊及色蘊一分
并諸无為即法震法累
問以何義故說名為累答以能任持无作
用性自相義故說名為累
問以何義故宣說蘊等答為欲對治三種
我執如其次第三種我執者謂一性我執受
者我執作者我執
復次此十八累幾有色謂十累一少分即色
蘊自性幾无色謂所餘累
幾有見謂一色累幾无見謂所餘累
幾有對謂十有色累若彼於是震有所鄰
尋是有對義幾无對謂所餘累
幾有漏謂十五累及後三少分由於是震煩惱
起故現所行震故幾无漏謂後三少分
幾欲累繫謂一切幾色累繫謂十四除香味
舌識幾无色累繫謂後三幾不繫謂即

幾欲累繫謂一切幾色累繫謂十四除香味
舌識幾无色累繫謂後三少分
彼无漏累
幾蘊所攝謂除无為幾取蘊所攝謂有漏
幾善幾不善幾无記謂十通三種七心累及
色聲法累八无記
幾是內謂十二除色聲香味觸及法累幾
是外謂六即所除
幾有緣謂七心累及法累少分心所有法幾
无緣謂餘十及法累少分
幾有分別謂意識累意法累少分
幾執受謂五內累及四累少分謂色香味觸
幾非執受謂餘九四少分
幾同分謂五內有色累由與自識等境累故
幾彼同分謂即彼自識空時與自類等故

北七二二四號（出一百）　大乘百法明門論開宗義記

▼北七二二四號　背　　面　　祭故師兄文



▼北七二二五號（海十九）　大乘百法明門論開宗義記

[illegible]於一切時[illegible]真俗故若第七識无始時來一類相續起
无間斷至通三界一切地中与賴耶等為所依故然於三位而有轉易
謂阿羅漢及滅盡定出世道中而无染污未那至无間斷平等
性智常相應起常緣平等真俗理故若第八識於有漏位三界九
地恒轉如流恒言遮斷轉表非常猶如暴流因果法爾非斷非常是
緣起理故乃至生而為報體及通三界一切地中由漏无漏三位名殊
隨其名體有捨不捨謂於二乘无學果位并七地捨賴耶名異熟識
體并轉得并時捨聲聞獨覺入无餘依菩薩時捨无垢并七地識體无
有捨時大圓鏡智常相應故諸善法影常現前故利樂有情无
盡期故然八識義差別无邊恐文繁廣略示別要

論第二心所有法略有五十一種

開曰次下第二明心所法於中有三初總舉數次六位顯之後隨位
別引此初也然此心所諸論開合若瑜伽論有五十三更加邪欲及邪勝
解如邪念恚為障乃觀遍失重故開為煩惱言正欲等非入善
根耶為鄙輕合在別境小乘依經說卌六更熟合說義栔所明
論謂遍行五別境五善十一煩惱有六隨煩惱有廿不定有四開
此六位顯之也一切心中定可得故緣別境而得生故唯善心中可得生
性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故
六位如是差別差瑜伽論總合為五煩惱皆是染法故以四一切
差[illegible]謂一切性及地時俱五中遍行具四一切別境唯有初二一切善
唯[illegible]一切地染四皆无不定唯一謂一切性由此五位種類差別
然此六位諸心所法諸論雖明皆不具足唯識論釋既無圓明下
文謹依唯識論釋論行不共一依意六識三受四相王[illegible]
隨位別引於中六位即分為六此中第一遍行相也作意謂能警
心為性於所緣境引心為業謂此警覺應起心種引起令趣境故名
作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心依諸聲聞[illegible]
心王意之依故依主釋也觸謂三和分別變異令心心所觸境為
性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依

心王意之依故依主釋也觸謂三和分別變異令心心所觸境為
性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼
生令彼和合故說為彼三和合位皆有順生心所功能說名變異
觸[illegible]起故名分別和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似
起順心所功能故以受等所依為業受謂領納順違俱非境相為
性起愛為業能起合離非二欲故想謂於境取像為性施設種種
名言為業謂要安立境分齊相方隨起種種名言思謂令心造作為
性於善惡等役心為業謂能取境正因等相驅役自心令造善等
无心起時无此俱五故說此五名為遍行通一切心中行故小乘論名通大
地法 論別境五者一欲二勝解三念四三摩地五慧 開曰此列別
境也所緣境事多分不同於六位中此初說故所言欲者於所樂境希
望為性勤依為業所樂境者謂所愛境於一切事欲觀察者有
希望故方有欲生若不欲觀隨因勢力任運緣者全无欲故由斯故
說欲非遍行善法欲能發正勤由彼助成一切善事故論說此勤依
為業言勝解者於決定境印持為性不可引轉為其業謂邪正等
教理證力依所取境審決印持由此異緣不可引轉故猶豫境
勝解全无非審決心亦无勝解由斯勝解亦非遍行所言念者
於曾習境令心明記不妄為性定依為業謂數憶持曾所受
境令不失能引定故於曾未受體類境中全不起念設曾所受
不能明記念亦不生故念必非遍行所攝三摩地者此云等持謂
是定依所觀境平等持心令心專注不散為性智依為業謂觀
得失俱非境中由定心專注不散依斯便有決擇智生若不繫心
專注境位便无定起故非遍行所言慧者於所觀境簡擇
為性斷疑為業謂觀得失俱非境中由慧推度得決定故於
非觀境愚昧心中无簡擇故非遍行攝而小乘論同前遍行名通
大地遍諸心者未理故如唯識破然此五種或各別起謂於所樂起一或
乃至所觀唯起定慧或平等[illegible]資起應俱起謂於所樂決定曾

[illegible]遍行故以業論同前遍行名遍
大地處諸心者亦理故如作識破然此五種或各別起謂作所緣起一破
乃至所觀唯起定慧或平等相資種應俱起謂於所緣決定曾
習所觀境中起欲勝解念定慧中二三四五或有一心但五皆不起如非四境
事亦或心一一皆為五受相應於苦憂事欲生離故於喜樂憂捨和合故
於平等事亦希望故餘相應義唯此說之此五復依諸界地等諸門分
如理應思
論善十一者一信二慚三愧四无貪五无嗔六无癡七精進八
輕安九不放逸十行捨十一不害　　開曰此顯善位十一心所唯善心俱名
善心所故　信慚等定有十一所言信者於實德能深忍樂欲心淨為性
對治不信樂善為業然信差別略有三種一信有實謂於諸法實
事理中深信忍故二信有德謂於三寶真淨德中深信樂故三信有能
謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故由斯對治不信彼心愛
樂證修世出世善忍謂勝解此即是信因樂欲謂欲即是信果此性澄清
能淨心等以心勝故立心淨名如水淨珠能清濁水慚等雖善非淨為相
此淨為相无濫彼失又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾
濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨為相所言慚者依自法力
崇重賢善為性對治无慚息諸惡行為業謂依自法尊貴增上崇
重賢善羞恥過惡對治无慚息諸惡行所言愧者依世間力輕拒暴惡羞
恥過惡為性對治无愧正息惡行為業謂依世間訶厭增上輕拒暴惡羞恥過惡
對治无愧正息惡行是其羞恥過惡是二通相故諸聖教假立為
二別相依斷各隨各別起故善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡
義故慚愧俱遍善心言无貪者於有有具无著為性對治貪著作
善為業言无嗔者於苦苦具无恚為性[illegible]
隨緣何境皆於有等无著无恚[illegible]
等立故此二種俱遍善心言无癡者[illegible]
癡者即有患故二俱遍論不說无癡是通[illegible]說十種有說无癡別有

自性正慧為體正對无明如无貪嗔善根攝故言精進者於善惡品修斷事
中勇悍為性對治懈怠滿善為業勇表勝進簡諸染法悍表精純簡淨
无記即顯精進唯善性攝此相差別略有五種所謂被甲加行无下无退
无足此初發心長時无間殷重无餘修差別故言輕安者遠離麁重調
暢身心堪任為性對治惛沈轉依為業謂此伏除能障定法令所依止
轉安適故此輕安唯在定地調暢身心餘位无故[illegible]善心
不放逸者精進三根於所斷修防修為性對治放逸成滿一切世出世間善
事為業謂即四法於斷修事皆能防修名不放逸非別有[illegible]
相以於防惡事修善事中離此功能无別用故言行捨者精進三根
令心平等正直无功用住為性對治掉舉靜住為業平等正直无功
用住初中後位辯行捨差別由不放逸先除雜染捨復令心寂靜而住
此无別體如不放逸離彼四法无相用故能令寂靜[illegible]
靜即心等故言不害者於諸有情不為損惱无嗔為性能對治害悲愍為業
[illegible]
害違損惱物害无嗔乃樂不害拔苦是謂此二麁相差別理實有
自體不害依彼一分假立為顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故
別立不害假實體用故十一善後三是假前八實有相用別故若
亦欣厭不慢不疑不憍誰等應非善法答雖皆善攝而无體別
者便別立之餘善不然不應為例又諸染法遍六識者勝故翻
之別立善法慢等忿等唯意識俱害雖亦然而數現起損惱
他故障无上乘勝因悲故為了知彼增上過失翻立不害失念散亂
及不正知翻入別境善中不說染淨相翻淨寧少染染多淨少彼
多教又解理通說多同體迷情事局隨相分多故於染淨不應
齊責十為五受皆淨相應一除憂苦所謂輕安有逼迫受无調暢
故此乃別境皆淨相應信等欣等不相違故輕安非欣餘通三界皆
學等三非見所斷說唯修斷非所斷故餘門分別如理應思
論根本煩惱六者一貪二嗔三癡四慢五疑六不正知見
開曰此顯六種根本煩惱此六種自性[illegible]

[illegible]人能障此法令所依止轉安適故云此輕安唯在定地
調暢身心餘位无故云唯此一不遍善心除此餘十遍善
心起不放逸者精進三根於所斷修備防修為性對治放
逸成滿一切出世間善事為業謂即四法於斷修事皆
能防備名不放逸非別有體无異相故於防惡事修善事
中離四功能无別用故言行捨者精進三根念慧等皆是
无功用性為性對治掉舉等住為業平等正直无功用住
初中後位舉捨差別由不放逸先能止息掉舉故後心寂靜
而後此无別體必不放逸稱彼四法无相用故集心寂靜
即四法根所令寂靜即等故言不害者於諸有情不為損
惱无瞋為性能對治害悲能為業謂即无瞋於有情
所不為損惱倪名不害无瞋翻對諸物令瞋不害正遍
瞋不害正等損惱物言无瞋与樂不害正遍
三無相差別理實有自體不善依彼一分假立為顯慈
悲二相別故教樂有情彼二勝故別立不害假實雙明故
十一善後三是假前八實有相用別故善乘所歎不傷不
惱不傷誑等應非善法答雖皆善故无別體相
用者使別立之餘者不然不應為例又諸染法應六
識者勝故翻之別立善法攝等能意識俱害
雖急然而數現起損惱他故障无上乘勝因慈故為
知彼增上過失翻立不害失念散亂及不正知翻入別境
善中不說染淨相翻淨章少染勝淨染者少故多故
之解理通說多曰體述情事廣隨相分多故於染淨
不應齊責十与五受皆得相應一除夏若所謂報
安育通通受无調暢故此与別境皆得相應信等缺著
不相違故輕安非缺餘通三界皆與等等三非見所斷
說唯依斷非所斷故餘門分別如理應思
論根本煩惱六者一貪二瞋三癡四慢五疑六不正見
開曰此顯六種根本煩惱或六種自性在重煩惱
亂有情身心能生忿等諸隨煩惱是故名為本根
煩惱俱舍論說為大煩惱地法唯癡一種与此論同錄
五是此大隨惑中最是懈怠不信惛掉以癡染心煩雜
煩惱是故名為大煩惱法貪瞋慢疑不定中攝惡見
是惡不別立故是大小乘宗義差別所言貪者於
有三具染著為性能障无貪生若為業謂由愛力取
蘊生故所言瞋者於苦三具憎害為性能障无瞋不安
惡行所依為業謂瞋恚令身心熱惱起諸惡業不善性
故所言癡者於諸理事迷闇為性能障无癡一切雜染所
依為業謂由无明起疑記定貪著等煩惱隨煩惱業能招
後生雜染故所言慢者恃己於他高舉為性能障不
慢生若為業謂若有慢於德有德心不謙下由此生死轉无
窮受諸苦故此慢差別有七无種謂於三品我德衆生所
言處者於諸諦理猶豫為性能障不疑善品我為業
謂由疑故令惡不及懷猶豫心善不生故不正見者於諸諦理
顛倒推度染慧為惡性能障善見招為業謂惡見者
多是若故此見行相差別有五一薩耶見謂於五取蘊
執我二所一切見取所依為若業此見差別有廿句六十五
業分別起攝二邊執見謂即於彼隨執斷常障蘊
中行出離為業此見差別諸見趣中有執前際四邊常
論一分常論及計後際有想十六无想俱非各有八論七斷
滅等分別起攝三邪見謂誘因業住用實事及非四見諸錄
邪執如增上緣名義邊故此見差別諸見趣中有執前際二无
因論四有邊等不死矯亂及計後際五現無盛計自在主等
梵及除物類常但不易或計自在等是一切物計諸邪解
脫或有妄執非道為道諸如是等皆邪見邪謂於諸見及所
依蘊執為實勝能得清淨一切聞詮所依為業五貪恚等
於隨順諸見或禁及所依蘊執為最勝能得清淨无利利
諸所依為業此是總別十煩惱中貪与瞋疑四不俱起等
[illegible]二邊心不四故於隨見不以无染著故与陽五見或得相應所

依止執為實勝能得清淨一切聞詞所依為業五或樣取謂於顯現見或禁受所依為業勝能得清淨乃利動苦所依為業如是總別十煩惱中貪與嗔疑定不俱起等增上增定不同故於境不決定染著故與佛五見或得相應所染所持境可同故於五見境皆可受故與增疑或得俱起所染所增境可同故乃至不決使情發故與後二見亦不相應執

為勝道不增狹故與前三見或得相應於善樂益執身斷常生增上故耶見邪撥無婆事真或有故撥於定地疑則下劣故撥與疑相應義劣與五見皆得相應行相展轉不相違故疑不審決與見相違故疑與見定不俱起五見展轉亦不相應非一心中有多惡故疑與九種皆得相應諸煩惱生等雜故之品俱生分別異故性據地等通貪瞋慢中六通俱生及分別起任運思察方得生故疑後三見唯分別起要由思及聞教力自審思察方得生故此二煩惱既通三界隨通不善見記二性若故界繫分別起者唯不善攝發惡行故若是俱生發惡業者亦不善攝發惡行故若是俱生發他處故上三界者唯見記攝愛乃所伏不發惡故此故如典作在故是不善性損自他故餘通三界通二性故生在下地亦下染上地煩惱不現在前要得彼地根本定者能伏下地諸惑不起彼上地或容現在前故生在上地下地諸惑分別俱生皆容見起生等四定中有中間生諸解脫生地狹故身在上地皆下生時起下間生俱生愛故下地煩惱亦緣上地貪求上地味上定故餘五緣上其理極

成論世尊所勸令修者得緣上故上地煩惱亦緣下地說上生者於下有情恃己勝德而陵侵故總說諸行執我所者說見所斷十實俱煩惱諸說後三見如理應思者分別者唯見所斷義易

諸故若俱生者在循所斷細難斷者唯見所斷是深行故見所斷十實俱煩惱難斷故之未能識相應煩惱非見所斷煩惱等四故甚之所斷是深行故見所斷十實俱煩惱難斷諸

有總別親疎而真見道總緣諸故其理諸相有總別者總謂十種皆是四諦若集是彼因依處故成道是彼怖畏處故別謂別是四諦相起二唯老者八道是四身

有總別親疎而真見道總緣諸故其理諸相有總別者總謂十種皆是四諦若集是彼因依處故成道是彼怖畏處故別謂別是四諦相起二唯老者八道是四身

親疎者謂見三見親近苦理二取執彼三見或樂受所於經為勝能淨於自他見及彼眷屬如法隨應起貪等諸相應見皆與九品俱述不共見明親近苦理超及耶見親

述集等二取貪等唯苦應知於真無故惑於定地疑則畏彼生增上故述諸親疎無相如是妄細說者如

唯識明德所斷者煩惱斷隨其三乘根利鈍故若第六

識相應煩惱一類二乘三界九地一一漸次九別斷一類二乘

三界九地合為一類九品別斷若未能識相應煩惱與頂

有地下下煩惱一時頓斷要能細故其要至金剛喻定

一刹那中三界九地無不能一時頓斷此十煩惱與義如是

諸餘門義如論廣明

論隨煩惱有若干種分二忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九

嫉十慳十一无慚十二无愧十三不信十四懈怠十五放逸

六昏沈十七掉舉十八失念十九不正知二十心亂

開目此列舉五隨煩惱也此二種唯是煩惱分位差別等

流性故名隨煩惱然此二類別有三謂忿等十各別起故名

小隨煩惱俱舍名為小煩惱地法无慚等二唯不善故

名中隨煩惱俱舍名為大不善地法不信等八遍染心故名

大隨煩惱俱舍无此大隨煩惱以前五法大隨煩惱攝其餘

三種无別體故所言忿者依對現前不饒益境憤發為

性能障不忍執杖為業為懷忿者多發惡身表

業故所言恨者由忿為先懷惡不捨結怨為性能障不

恨熱惱為緣恨者不能含忍恨熱惱故所言惱者由忿恨

為先起諸惡熱能障不能為業謂追往惡

觸現處緣心使恨處多發麤濁表語等

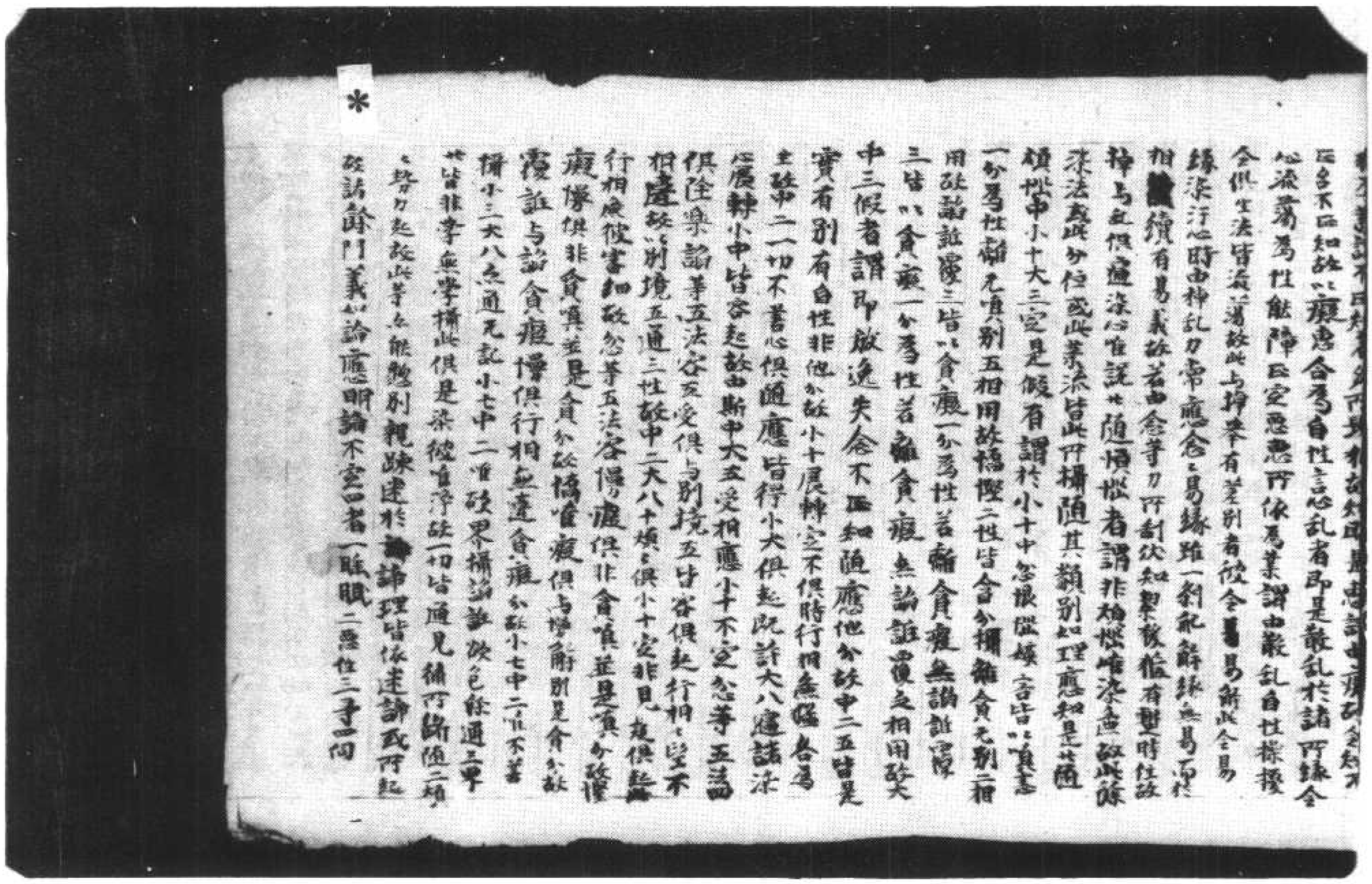
者於自住罪惡失等隱藏為性能障不覆悔惱為業謂

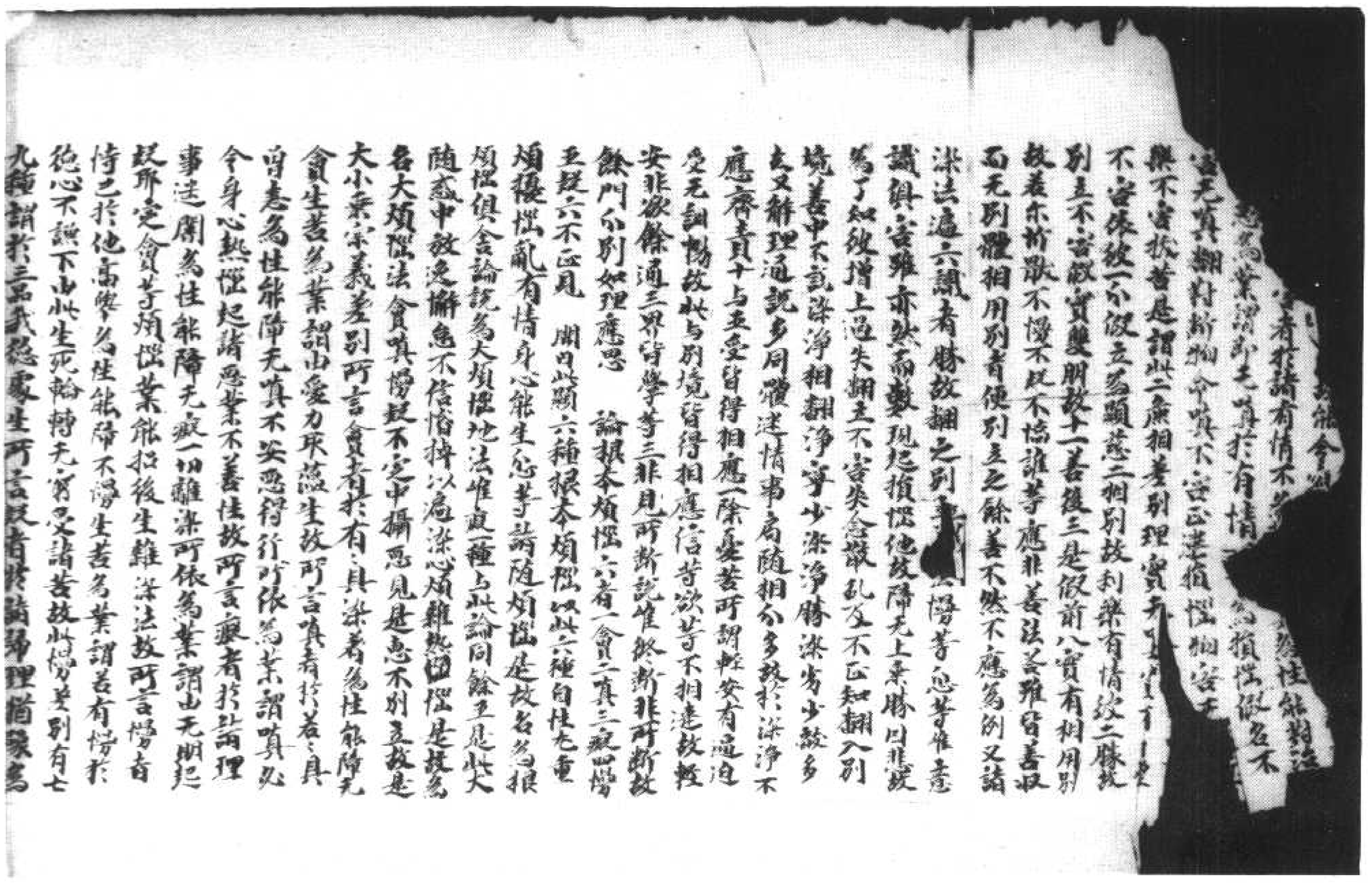
覆藏者惜失悔惱在因不覆不表陰敬所言口誰者為樣

利奚結怨有德說註為性能障不說聚命為業謂論

[illegible]現業障心使微度多發現業障無[illegible]無[illegible]說所言[illegible]
者於自位罪福失零隱藏為性能障不覆悔懺為業謂
[illegible]者德無在懺在因果業不失隱說所言誰者為權
利養結現有德誰註為性能障不說取命為業謂論
註者化懷異謀多現不實取命事故所言論者為詐偽
結說異僞陰四為性能障不論教論為業謂論四者為詐
[illegible]他順時宜隨說方便為取他意或藏匿失不仕師友教
論故所言諂者於自盛事染生染著取僧為性能障不悔
染依為業謂諂諛者生長一切非染法故所言四者於諸
有情心无悲愍損壞為性能障不害意惱為業謂為
有害者逼惱他故所言嫉者徇自名利不耐他榮亦惡為性
能障不樂憂戚為業謂嫉妬者闘見他榮染懷憂戚
不失隱故所言慳者耽著財法不能惠捨鈍悋為性能
障不慳鄙為業謂慳悋者多秘惜吝精種財法不能
捨故言无慚者不顧自法輕拒賢善為性能障尋漸生長
惡行為業謂於自法无所顧者輕拒賢善不取惡障
慚生長諸惡行故言无愧者不顧世間當崇重累惡為性能
障尋愧生長惡行為業謂於世間无所顧者崇重累惡不
取過罪障愧生長諸惡行故不取過惡是二種相以无慚愧皆不
取故於善宗惡是二別相依無慚愧各別起故不善心時隨緣所種
皆有輕拒善宗惡是宗重惡義故此二種俱麤惡心言不信者於實德
能不忍樂欲心猶為性能障淨信隨依為業謂不信者多
惡故不信三相謂信應知於實德能不忍樂故及於勝事耶忍
樂欲是此四果非此自性言懈怠者於善惡品猶斷事中懈墮
為性能障精進增染為業謂懈怠者於善長染於諸染事而
策勤者名品懈怠退若法故於无記事而策勤者於諸善
惡无直進故是顯勝解非別自性言放逸者於染淨品不能防
[illegible]獲蕩為性障不放逸增惡損善所依為業謂由懈怠
及貪瞋癡於染淨品不能備防物名故逸三別自性言[illegible]
者念於境無堪任為性障能輕躁為業謂由[illegible]
沈由性帶重令俱生法无堪任故此与癡相有差別者謂癡

及貪瞋癡於染淨品不能備防物名故逸三別自性言[illegible]
者念於境無堪任為性障能輕躁為業謂由[illegible]
沈由性帶重令俱生法无堪任故此与癡相有差別者謂癡
於境建闘為相正障無癡非帶重故言靜舉者令心於境
不靜為性能障行捨奢摩他為業謂由靜舉者自性[illegible]動令
俱生法不靜穿故言失念者於諸所緣不能明記為性能障正念
散乱所依為業謂失念者多散乱故癡令失念故名失念故
癡念而為自性不正知者於所觀境諦解為性能障正知
能為業謂不正知者多所疑犯故知即是惠謂由癡故令知不
正多不正知故癡惠合為自性言心乱者即是散乱於諸所緣令
心流蕩為性能障正定惡惠所依為業謂由散乱自性掉擧
令俱生法皆悉[illegible]故此与掉擧有差別者彼令暴易解此令易
緣染污心時由神乱力常應念[illegible]易緣雖一刹那無無間相
相續續有易義故若由念等力所制伏知聚彼有暫時住故
掉与乱俱癡染心唯說隨煩惱者謂非[illegible]惱唯染無說此隨
染法無此分位或此業流皆此所攝隨其類別如理應知是諸
煩惱中小十大三定是假有謂於小十中忿恨惱嫉害皆以瞋為
一分為性餘无瞋別五相用故憍慢二性皆令分攝餘貪无別二相
用故諂誑幾三皆以貪癡一分為性若離貪癡無諂誑幾
三皆以貪癡一分為性若離貪癡無諂誑幾癡之相用發大
中三假者謂即放逸失念不正知隨應他分故中二五皆是
實有別有自性非他分故小十展轉之不俱時行相無緣各為
主故中二一切不善心俱隨應皆得小大俱起既許大八廣說染
展轉小中皆容起故由斯中大五受相應小十不定忿等五為四
俱隨染諂等五法容互受俱与別境五皆容俱起行相[illegible]堅不
相違故別境五通三性故中二大八十煩[illegible]俱小十定非見道俱起
行相廣彼害細故忿等五法容俱癡俱非貪瞋俱非貪瞋並是實分故惟
癡慢俱非貪瞋並是貪分故憍唯癡俱与慢俱別是貪分故
疑誑与諂貪癡慢俱行相無違貪癡分故
慢小三大八五通无記小七中二唯欲界慢諂誑欲色無色界
皆非學無學慢此俱是染彼自淨故一切皆隨見道所斷隨二障
[illegible]增力起故此等[illegible]能隨別轉隨逐於[illegible]諸理皆依違諍或所起



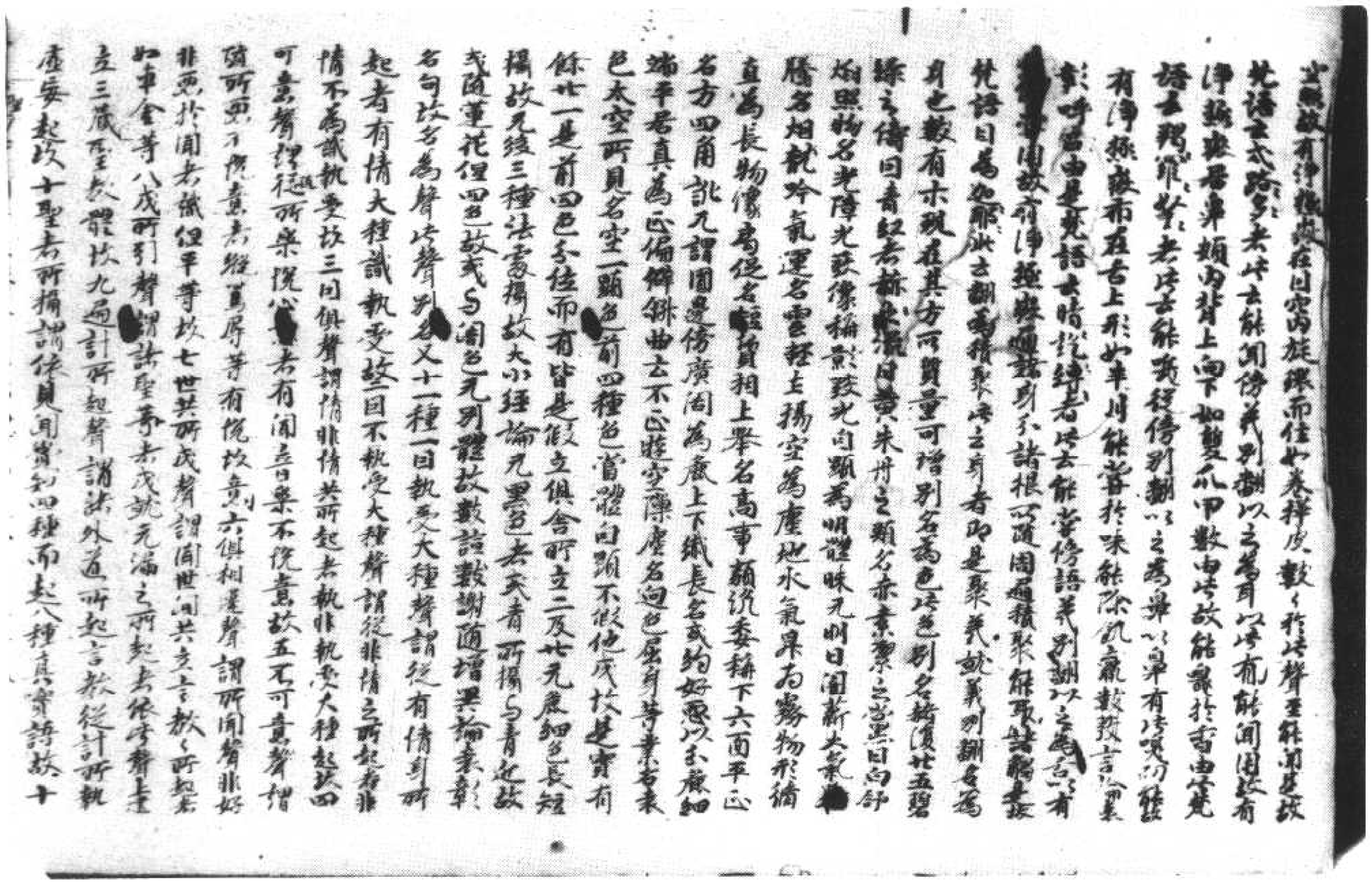


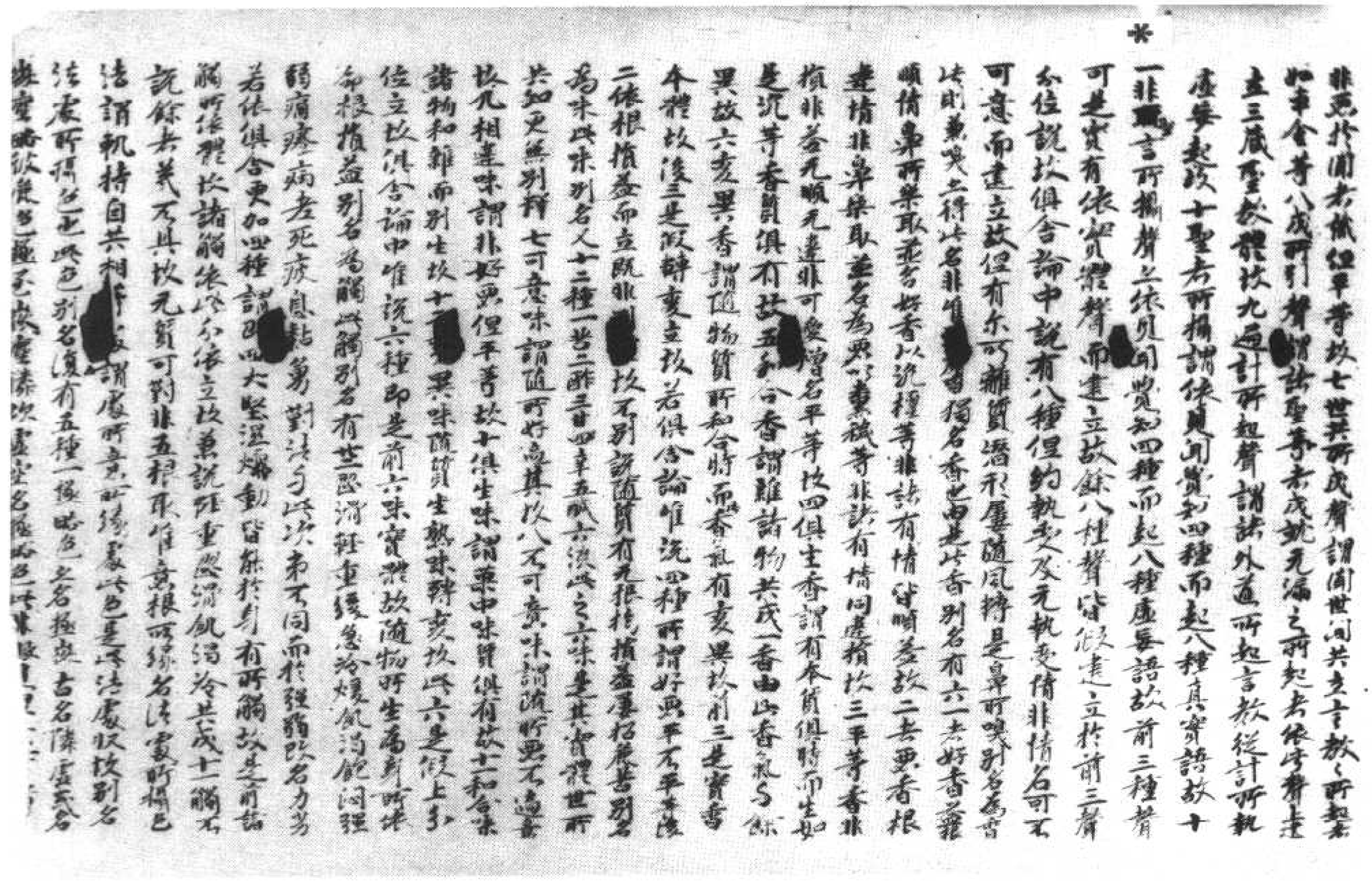
事法周遍性能障无疑一切雜染所依為業謂由无明起
惑邪定貪等煩惱業能招後生雜染法故所言惱者
恃己於他高舉為性能障不惱生善為業謂善有惱於
德心不敬下由此生死輪轉无窮受諸苦故此惱差別有七
九種謂於三寶或德處生所言疑者於諸諦理猶豫倒推度染惑
性能障不疑善品為業謂由疑故令惑不決猶豫心
善不生故不正見者於諸諦理顛倒推度染惑
性能障善見拙者為業謂惑見者多受苦故此見行相差
別有五薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見取所依為
業此見差別有廿句六十五等如別氣攝之意執見謂即於
彼隨執斷常障處中行出離為業此見者別諸見趣
中有執前際四邊常論一分常論及計後際有想十六
无想俱非各有八論七斷滅等分別氣攝三邪見謂諸撥無因果
作用實事及非實諸餘邪執如增上緣名義處故此見
差別謂見趣
中有執前際二无因論二有邊
等不死矯乱及計後際三現攝或計自在等是一切物因或有情計
餘物類常恒不易或計自在等是一切物因或有情計
諸邪解脫或有妄執非道為道諸如是等皆邪攝四
見取謂於諸見及所依蘊執為勝能清淨一切諸
所依為業五戒禁取謂於順諸見戒禁及所依蘊執為勝
勝能得清淨无利勤苦而依為業如是總別十煩惱中貪
与嗔疑定不俱起愛增之境必不於行境不決无解著故后
惱五見或得相應所染所情境可同故於五見境皆可愛
故嗔与惱疑或得俱起所慢所增所境可同故久怨不決復
憤發故与後二見必不相應執為勝道不增彼故与前三
見或得相應於苦樂蘊執身斷常生增惠故邪見
慢雖无好惡事或嗔有故惱於定境既即不怨恨惱后
疑无相應義然与五見皆得相應行相展轉不相違故
疑不審決与見相違故疑与見定不俱起五見展轉必不
相應非一心中有多惑故與九種皆得相應諸煩惱生必
由癡故又由俱生分別興故性繫地等通為亦繫故此總別
十煩惱中六通生及分別起安由惡友及邪教力自審思察方得生故此二煩
惱分別起安由惡友及邪教力自審思察方得生故此二煩

惱非一心中有多惑故與九種皆得相應諸煩惱生必
由癡故又由俱生分別興故性繫地等通為亦繫故此總別
十煩惱中六通生及分別起安由惡友及邪教力自審思察方得生故此二煩
惱既通三界隨通不善无記二性若欲界繫分別起者
唯不善攝發業行故若是俱生發惡業亦不善攝報
自他故繫无記攝細不障善非繫損惱自他為故上界
者唯无記攝之力所伏不發惡故由此故知唯在欲是
不善性損自他故除通三界通二性故生在不地未離下
染上地煩惱不現在前要得彼地根本之者能伏下地
諸惑不起彼上地或容現前故生在上地下地諸惑分別
俱生皆容見起生第四定中有中者由諸解脫生地獄故
身在上地將生下潤生俱生愛彼下地煩惱三緣上
地貪求上染上定故既說貪是增嫉滅道怨應增嫉滅
欲地故總緣諸行執我所斷常慢者得緣上故除五
緣上其理發或上地煩惱之緣下地說生上者於下有情
恃己勝德而陵陵彼故總緣諸行執我所斷常愛者
得緣上故疑後三見如理應思若分別者唯見所斷應為
故若俱生者唯通所斷細故難斷故未邪識相應煩惱非
見所斷除微細故非所斷是染汙故見所斷十實斷煩
斷雖迷諦有總別親疎而真見道總緣諸故其迷諦
相有總別者總謂十種皆迷四諦苦集是彼因依受故滅
道是彼佛是受故別謂別迷四諦相起之惟迷苦八通迷四
身邊二見惟通受起別受非我慢苦諦故於所迷諦有親
疎者謂疑三見親迷苦理二乘執彼三見或集及所依蘊為
能淨於自他見及彼春屬如此隨應起貪志慢相應无
智与九同迷下共无明親迷苦理疑及邪見親迷滅
二乘貪等惟苦應知然貪之能親迷滅道由怖畏彼生嫉
慢故迷諦親疎無相如是委細說者如唯識別論所說者
有頌漸漸隨其三界根別鈍故若第六識相應煩惱二類系
三界九地下漸次九品別斷二類之系三界九地合為一乘九品別斷
若未邪識相應煩惱与有頂現下之煩惱一時頓斷細

三界九地二漸次九品別斷二類二系三界九地合為一系九品別斷
若未斷識相應煩惱與有頂地下煩惱一時頓斷未能細
說若要至金剛喻定一刹那中三界九地品品未斷盡一時頓
斷此十類惱要其如是諸餘門義如論廣明　論曰
煩惱有二十者一忿二恨三惱四覆五誑六諂七嫉八慳九嫉十慳
十一无慚十二无愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沈十七掉舉
十八失念十九不正知十心亂　開曰次列第三隨煩惱也二十惟是煩
煩惱小位重別著流性故名隨煩惱缺此二十類別有三謂等事
十各別起故名小隨煩惱俱舍名為小煩惱地法无慚等五遍
不正義故名中隨煩惱俱舍名為不大善地法不信等八遍染
心故名大隨煩惱俱舍无此大隨煩惱前五為大煩惱餘其
後三種无別體故所言信者依對現前不鈍五境情發為
性能障不忍澄故為業為懷怨者多發暴惡身表業故
所言恨者由忿為先恨惡不捨結怨為性能障不恨熱惱為
業為結恨者不能舍忿恒熱惱故所言惱者由忿恨為先追
纏暴惡猛利為性能障不忍熱惱為業諸惡往惡纏
現為緣心佷戾多發麤暴言辭麤言辭麤惡他故所言覆
者於自作罪隱失利養隱藏為性能障不覆悔惱為業
謂覆罪者後必悔惱在四及果不安隱故所言誑者為欺
誑者心懷異謀多現不實邪命事故所言諂者為利他
故矯設異儀險曲為性能障不論教誨為業謂諂曲者
為利冒他曲順時宜矯設方便為取他意式威己失不任
呼召正教誨故所言矯者於自威事深生染著耽嗜為
性能障不恬染依為業謂矯誑者生長一切雜染法故所
言害者於諸有情心无慈愍猶懷為性能障不證邪命為業謂害
為業謂有害者無慈愍他故所言嫉者編名利不耐他榮
妬忌為性能障不嫉妒為業謂嫉妒者聞見他榮法
榮陳不堪忍故所言慳者吝惜者耽著財法不能惠施和
悔為性能障不慳吝為業謂慳者必多秘惜吉稱
財法不能捨故言无慚者不顧自法輕拒賢善為性能障
生長惡行為業謂於自法无所顧者輕拒賢善不恥
過惡障慚生長諸惡行故言无愧者不顧世間尊重為性能障
生長惡行為業謂於世間尤所顧者尊重

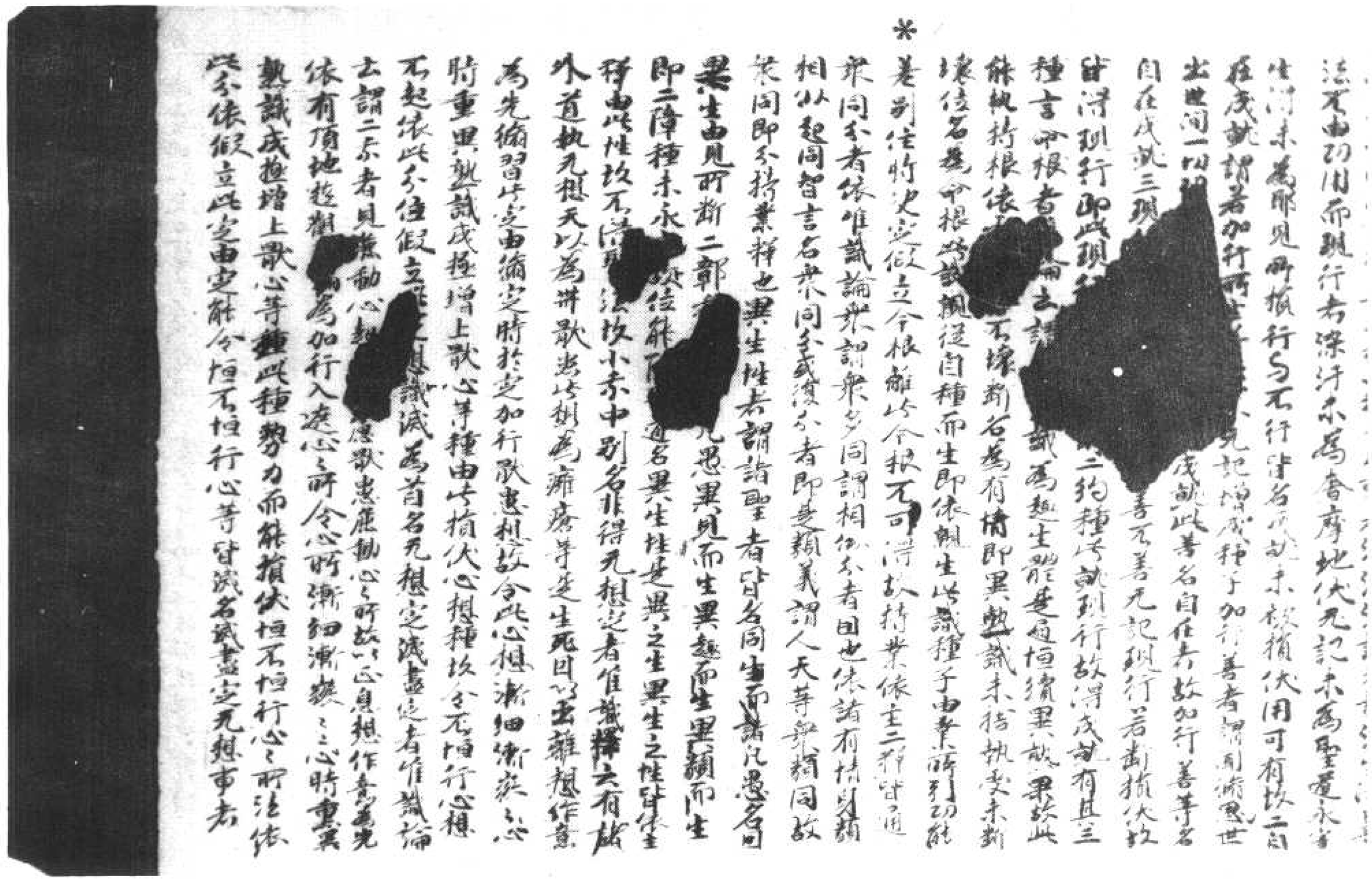
北七二二九號（潛五十七）　大乘百法明門論開宗義記

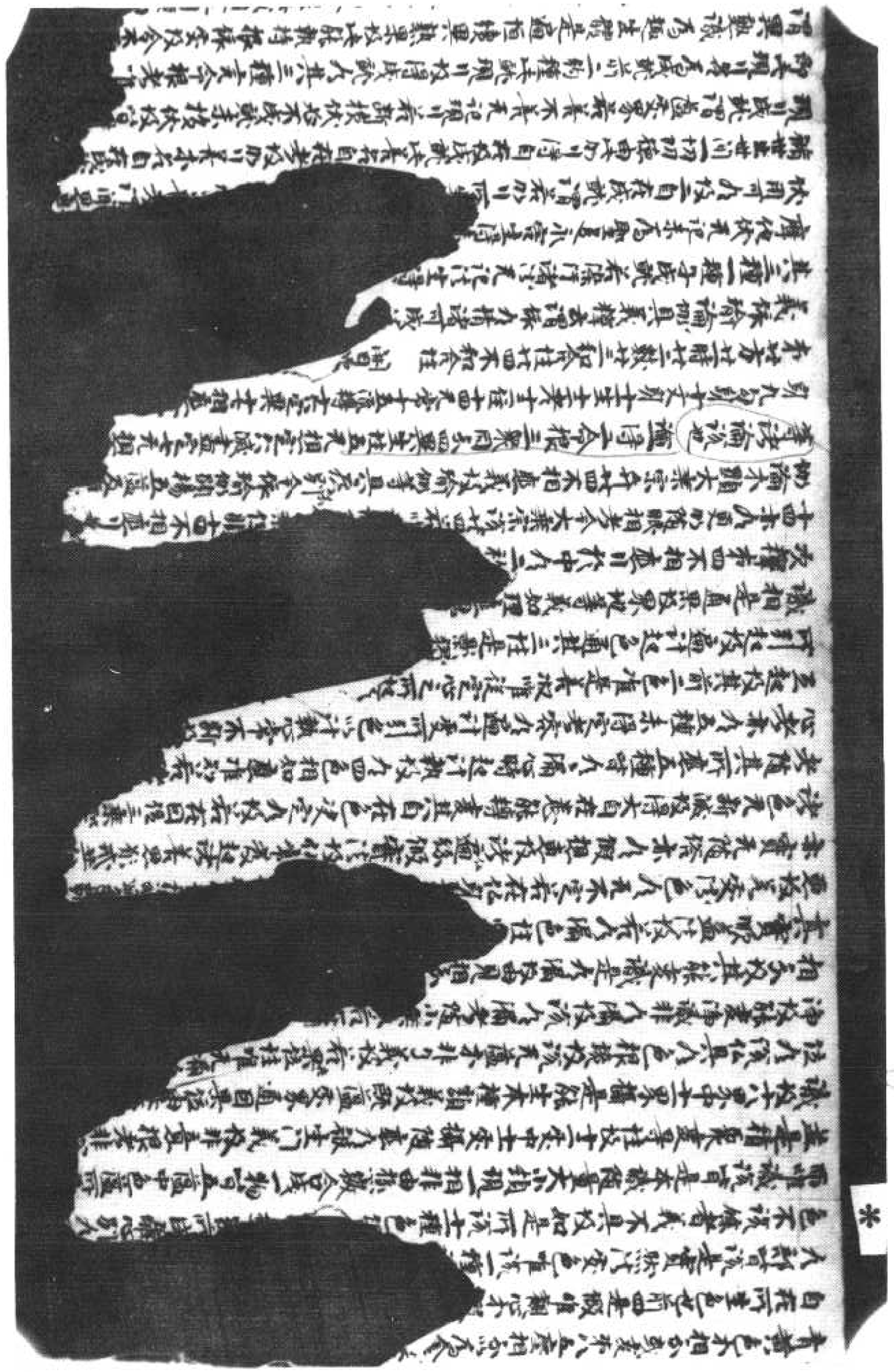




說餘無記其故无貪可討非五根[illegible]唯意根所緣名法處所攝色
法謂執持自共相[illegible]謂處所意所緣處所攝色
法處所攝色唯色聲香味觸是此法處狀故別名
無處略故處色極至微處處除次處空名極略色此非眼見但意所緣謂
斷加師所假相應作處色極微相續次除新色處可新除次處空說名極微
若更析之便似空[illegible]色極微略故名極微色二極迦色謂如極微
是色處除既无方分離餘骨鎖極微雖无
別而義有異是故別分五受所引色從要友所發惡思顛倒受所引
從事及從善友發善思顛所受別[illegible]解脫律儀此二所生无表之色
雖依恩顯善要種[illegible]生又防色故是故名為受所引色四廣說
所起色謂通計心所執實有我法之色此无本質猶有影像似色相
現若爲五識同時意識緣本質色所起相分是性境故非此色攝[illegible]
意識緣像色相故名通計所起色也五自在所生色自在并大智通力
及諸凡夫定自[illegible]復定作青等觀所變青黃赤等色相或
表示八五處相分以為金銀珠玉等相色從自在力所生故名為自在
所生色前四是假唯觀心等假建立故後一通實色未入識所緣境故
小乘有部皆說是實然彼處色唯說一種謂即善惡所生无表
即當此中受所引[illegible]若義不俱故如是所說十二種色俱舍論
中極微所成離心別有而唯識說皆是本識隨量大小顯現一相
非由極微合成一物皆五蘊中色蘊所攝並有積聚變礙性故十二處中
十處攝隨應有彼生門義故非意根故者非心識故十八界中十一界攝
是能生本種類[illegible]色蘊眼界通因果位由此色通佛果位有說佛
具有色根境故說无漏等非了義故若在果位性唯无漏佛身法
蘊等皆妙淨故能表淨故識非有漏故說有漏共隨小乘故若
在因位唯有漏攝以是異熟識相分故其餘表識是有漏故由
見相分性類同故[illegible]色性唯是善皆是真實明淨故若有
漏色性皆无記由能變識性无記故[illegible]名稱非善惡故若法處
色有无記之若在佛身无漏計色法處
色之實无隨分色有假想惠故諸佛已斷計執心故極略四色雖

[illegible]性无記故論說名聲非善惡故若法處
色有无記之若在佛身无漏計色諸佛已斷計執心故極略四色雖
色之實无隨分色有假想惠故諸佛遍緣假實法故佛常教起諸
善思願或共諸[illegible]新滅故得大自在悉能轉變其自
在多次定有故[illegible]三乘聖者隨其所應五種皆有漏
心時起計執故有四色相如應准知若諸異生得定者亦有五
種未得定者容有通計變所引色心計執心常不斷故善惡顛倒
色起故其前二色唯是[illegible]唯從定心所起變所引色通善惡性善惡
異熟所引起[illegible]其六三性是獨影境從見分故自在生
色性是无記變本識相遊通果故界地等異如理應思
論未思之相應行法有六四種
問曰此釋第四无相應行於
中有二物物摠舉數後依數并列此初也若小乘宗說有十四
更加隨識相[illegible]四者唯識論離破小乘但顯十四不相
應行若瑜伽等[illegible]十四不相應義於瑜伽等具成分別會依
瑜伽顯揚五蘊及唯識等諸論說也　論一得二命根三衆同分四生
性五无想定六滅盡定七无相事八名身九句身十文身十一生十二
老十三住十四无常十五流轉十六定異七相應十八勢速十九次第廿方
一時廿二數[illegible]問曰此依數并列也所言得者即
成就義[illegible]瑜伽[illegible]法有情諸可成法先獲不失說名
為得此得成就有其三類一種子成就若樂行法說无記法生得善
法不由功用而現行者深行亦為舍摩地伏无記未為聖者永害
生得未為聖見所損行乃至行皆名成就未被損伏用可有故二自
在成就謂若加行所生[illegible]无記增盛種子加行善者謂用術思世
出世間一切[illegible]成就此善名自在者故加行善等名
自在成就三現[illegible]善不善无記現行若劃損伏故
皆得現行即此現[illegible]二約種子成現行故得成就有其三
種言所根者[illegible]論之[illegible]識為無生滅是恒續異熟果故此
能執持根依[illegible]不壞前名為有情即異熟識未得執受未斷
壞位名為所根所說觀從自種而生即依觀生此識種子由業所引功能
差別住時次第故立今根[illegible]





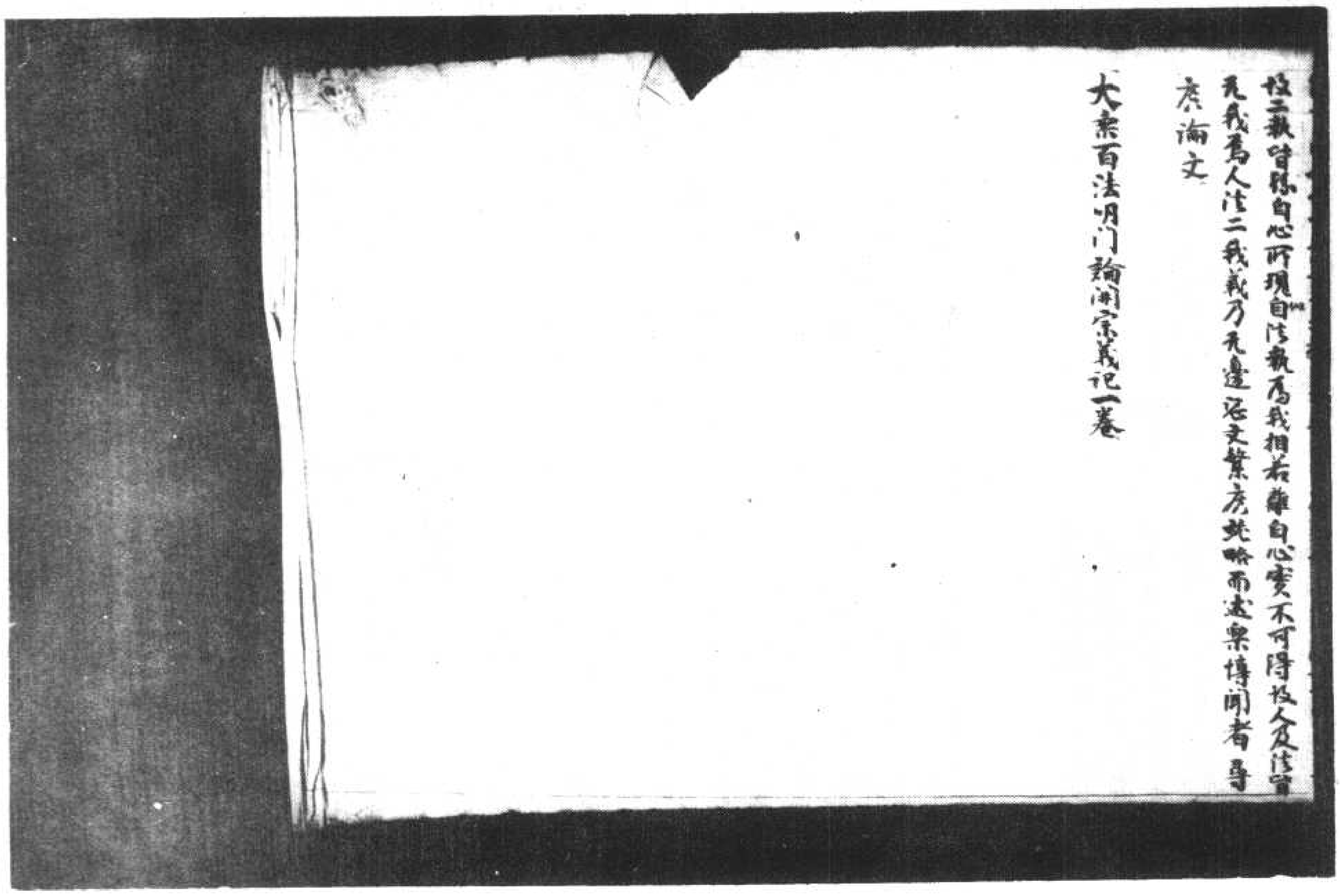
[illegible]

[illegible]

[illegible]

即四相表為法本无今為已有无本而假立故六依色心立說法位建立
種謂若勾文此依色心證品於法喜韻展曲而假立故七唯依心不得立位建
立一種謂異生性依見或種令心所不現聖道而假立故八依色心因果示
位建立十種謂流轉示此依因果勢力諸相隨彼示位而假立故雷如四種
唯依心立以通依色心假說由此示通无聖位故唯識論所引經說補特
伽羅成就善惡聖者成就十无學法又說異生不成就聖法諸阿羅漢
不成就煩惱成不成就等非得故亦說預在聖同分故其滅盡定聖者得
故因果示法通凡聖故立蘊之中皆可攝所攝說此是皆不相違可攝所攝
安法界所收餘不攝者皆此攝故諸門義如理應思　論本五无為
法略為六種　謂曰次下第五所四顯示門於中為三初總標舉數後
依數別弁列此初也言无為者為其三義一業煩惱所不為故二生住不
不遷動故若後義必具前義或前後義二義俱闕唯是為
為三義皆具唯名无為若唯初義為无為無為法故名無為
為即五取蘊二唯无為即真如理三具三義即諸聖道四二俱非即无漏蘊
今此六種是真无為是不生滅真常法故生滅住異可
知是為義為相是无為義六无為者若數擇及非數擇
論後至八所說為異若依小乘一切有為如俱舍論說有三種所謂虛空擇
非擇滅皆異色心有實體性若經部不說三或九皆非實有是業不叙
今依大乘從三至八多少不同若涅槃經示五三種謂擇二謂虛空三非擇
滅若五蘊論及掌珠論五四无為所謂虛空擇非擇滅及真如性唯
識及此說六无為謂虛空不名如下列諸佛雜集五八无為又開如真无為
為三種為善不善无記異故所以如是諸教異者理實无為能无實義
而顯虛空聞令異明為顯虛空開數別俱說故顯揚論開為八種三性真如
无別體故總令為一故說六種想受不動乃其二義若暫伏者非擇
滅收若永害者即擇滅攝四義別說故開為六新伏隨州故合為四性擇別
故雖四義殊皆無性故為三種由斯諸教皆不相違　論一虛空二擇滅
三非擇滅四不動五想受滅六真如　謂曰此依數弁別也此六无為唯識不
具今引諸論共釋之為言虛空者无障等義小乘唯約見色所顯故俱
舍云虛空但為无障礙由无障故名虛空大乘

故雖四義殊皆無性故為三種由斯諸教皆不相違　論一虛空二擇滅
三非擇滅四不動五想受滅六真如　謂曰此依數弁別也此六无為唯識不
具今引諸論共釋之為言虛空者无障等義小乘唯約見色所顯故俱
舍云虛空但為无障礙由无障故名虛空大乘通約五蘊无礙故為虛空不能導物故名
虛无色亦故說之為空虛即是空持業釋也言擇滅者是離繫義故
論云擇者是真滅是能與擇所得滅故名擇滅此中滅果為其二種一由惑盡
故集論云是離繫果者永害隨眠故五蘊論云由煩惱對治故諸蘊畢竟
不生顯揚論云為滅諸煩惱究竟澄清
會故云擇滅擇之滅故依主釋也非擇滅者非離繫義故唯識論云不由擇力
若非擇滅非擇滅果故此非擇果為二義一或自不生故集論云是非離繫
者不永害隨眠俱舍論云永害當生得不因擇但由緣闕名非擇滅二理
性自顯故唯識云不由擇力本性清淨非擇之滅依主釋也言不動者不
變異義攝物三變示為三種菩薩二變名為盡異聖人无隔斯此種
子得未四定由斷彼故所得无為菩薩不名為不動雖初靜慮亦得
此定以未盡故而不立也故集論云謂離遍淨欲未離上欲皆與滅无為
不動二字別非六釋如真无貪无離合故想受滅者即滅盡定故觀无
漏為初月入此此无漏觀不斷變異故所得无為想受不名想受滅故集
論云已離未三无所有欲由此身損作意為先諸不恒心所法恒心所
所滅所得无為由想受滅得无為故滅屬想受即滅屬无為想受之滅
持業依主二釋皆通意真如者无虛妄義唯識云真謂真實如謂如
常表无異故真如名真如又集論云何故无為名為真如由彼自性无盡易
故真即是如持業釋也若以名對无為者虛空即无為本皆持業也
此名无為皆是假立此无為有二體故一依識變假施設為謂實用說
虛空本名隨示別有虛空本相數習力故心不生時似虛空本无為相現
此所現相前後相似无有變易假說為常似常住故立无為相二依法性假
施設為謂空无我所顯真如有无俱非心言路絕与一切法非一異本是法
理故名為法性離諸障等故名虛空新論於舍故名擇滅本性清淨名非
擇滅若無變滅名為不動想受不生名想受滅真如亦是假施設名應為无
故說為有為法說為實理非變礙故名真如



▼北七二三二號（潛五十九）　大乘百法明門論開宗義記

[illegible]

一問此說未有[illegible]說此論其說未就[illegible]有法[illegible]

一衆[illegible]大衆次未此為六宗●如來[illegible]

[illegible]大衆[illegible]前[illegible]是之後[illegible]

不見其[illegible]非之[illegible]間之[illegible]

大衆部[illegible]前後四破[illegible]九部　其上座部三百年初四百年末[illegible]

●[illegible]部[illegible]計[illegible]空[illegible]山[illegible]有[illegible]部[illegible]

[illegible]部[illegible]計　大衆[illegible]　[illegible]　割[illegible]　[illegible]　法藏

[illegible]現通宗[illegible]部　說假[illegible]五說[illegible]二部[illegible]六一說部一部

[illegible]

[illegible]大衆[illegible]宗

[illegible]性間融[illegible]

[illegible]

何名大乘四諦[illegible]苦無生是其苦諦[illegible]集無和合是其集諦[illegible]

無滅是其滅諦以無二法得道是其道諦　何名小乘四諦　生死果[illegible]

是其苦諦　煩惱集是其集諦　[illegible]滅[illegible]是其滅諦　戒定[illegible]

是其道諦

言十二分者　舊三藏云十二部　大唐三藏[illegible]後不遺理從大般若等大[illegible]

秘藏為十二餘非仏說[illegible]經藏有無量於中[illegible]唯有十二更[illegible]

餘分只如通主諸仏所說教法現在海龍王宮中[illegible]

[illegible]為教　[illegible]契經[illegible]契[illegible]一切衆生合其根機故名為契經[illegible]

別　言契理者以符此經教契合一切衆生本真如法性之理名為契[illegible]

會自合也間也　言[illegible]機者此一切隨[illegible]所說深淺不同皆應合根機[illegible]

[illegible]　二應誦[illegible]理未周[illegible]不[illegible]說故結頌說或應後來人名為應頌

三諷誦如世[illegible]高者請詠言詞[illegible]詠亦結其諷詠之頌故名諷誦如[illegible]

[illegible]說諸惡莫作是諷頌也諸惡莫作[illegible]衆善奉[illegible]

攝善法界[illegible]口四過清淨自淨其意[illegible]有情識[illegible]約意三業淨諸仏

[illegible]淨戒是諸仏教結前三聚　[illegible]四受記經此三相者一記大人者如記[illegible]

[illegible]

[illegible]說諸惡莫作是諷頌也諸惡莫作[illegible]衆善奉[illegible]

攝善法界[illegible]口四過清淨自淨其意[illegible]有情識[illegible]約意三業淨諸仏

[illegible]淨戒是諸仏教結前三聚　[illegible]四受記經此三相者一記大人者如記[illegible]

法於後[illegible]王時得成仏[illegible]世間大[illegible]道於仏故名為大　二記[illegible]

天子[illegible]後七日命終受[illegible]地獄天子得[illegible]皆此[illegible]

[illegible]得見此難　三記一因諸法差別大小乘等　若非諸仏說別[illegible]

[illegible]如何今時已弃[illegible]　四[illegible]諸[illegible]五蘊等法　五者自說[illegible]

成道於三七日中不說法為無人請[illegible]王請方始說法　六者緣起經緣

[illegible]有事方說名緣起[illegible]十二年前[illegible]說四句偈惡莫作等十二年

後因事制戒[illegible]說法　七者[illegible]警而[illegible]

令教曉了　八者本事說過去弟子曾作如是事等[illegible]

大衆中舍利弗有少過失[illegible]食之次呵責舍利弗[illegible]即吐所[illegible]

之食於世尊前[illegible]　又[illegible]作[illegible]

九者本生仏說自身過去世時作其人王或作鹿王等　十者

方廣[illegible]理[illegible]方教[illegible]說[illegible]行於[illegible]道六波羅蜜等[illegible]

十一者希法[illegible]八種者[illegible]含等梵王[illegible]世尊日[illegible]聖果中已

得究竟約自行說　又八種[illegible]仏共斷煩惱故名共得　前[illegible]

人及諸小聖不共世尊得故名不共得　十二論義者[illegible]說法

無人能問故名論義

[illegible]

[illegible]

[illegible]

言大乘者須[illegible]此意聞其大乘而[illegible]通因而論[illegible]說果即[illegible]

教言行者即是其[illegible]

[illegible]

[illegible]

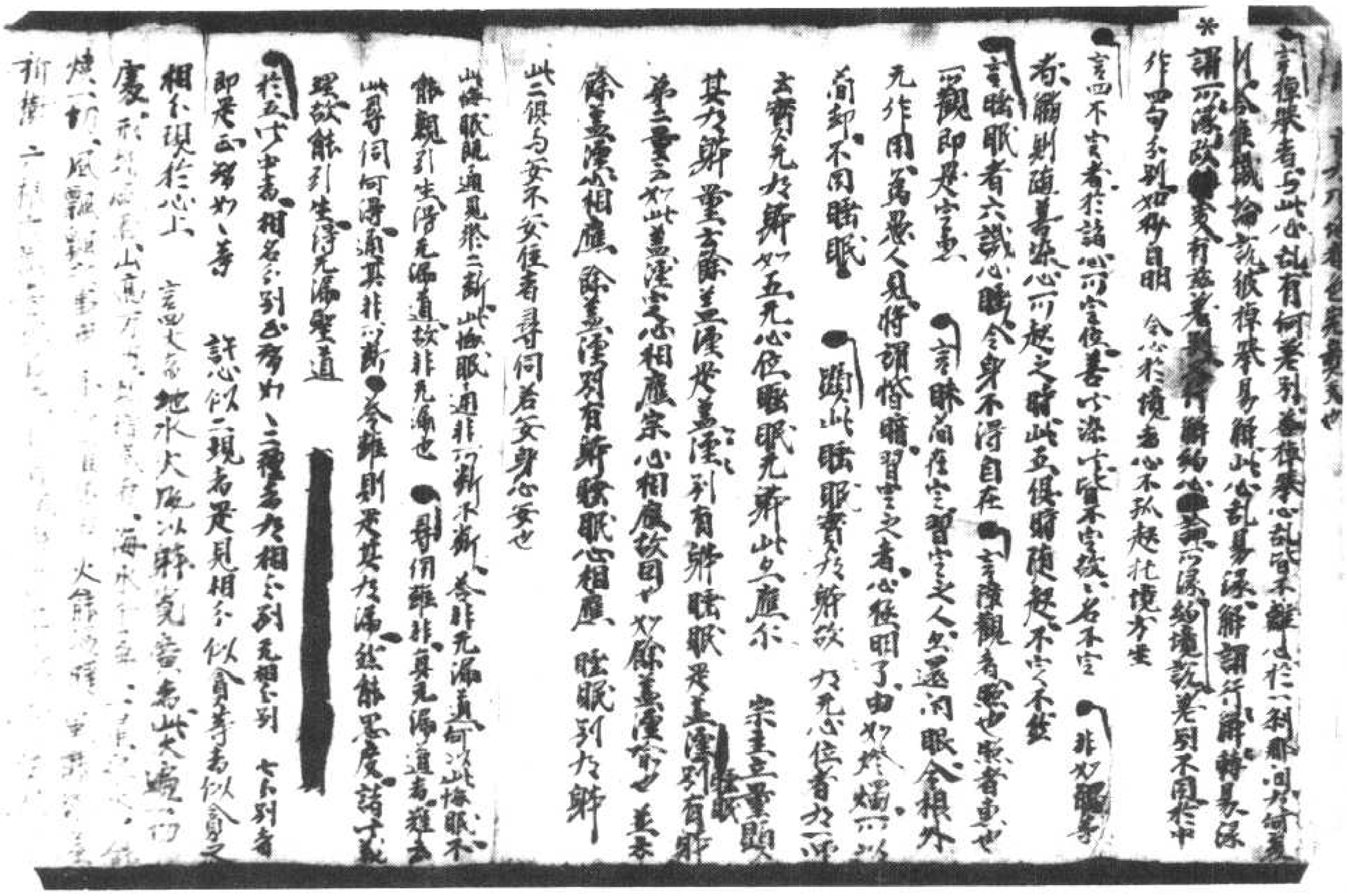
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大果[illegible]出生死[illegible]



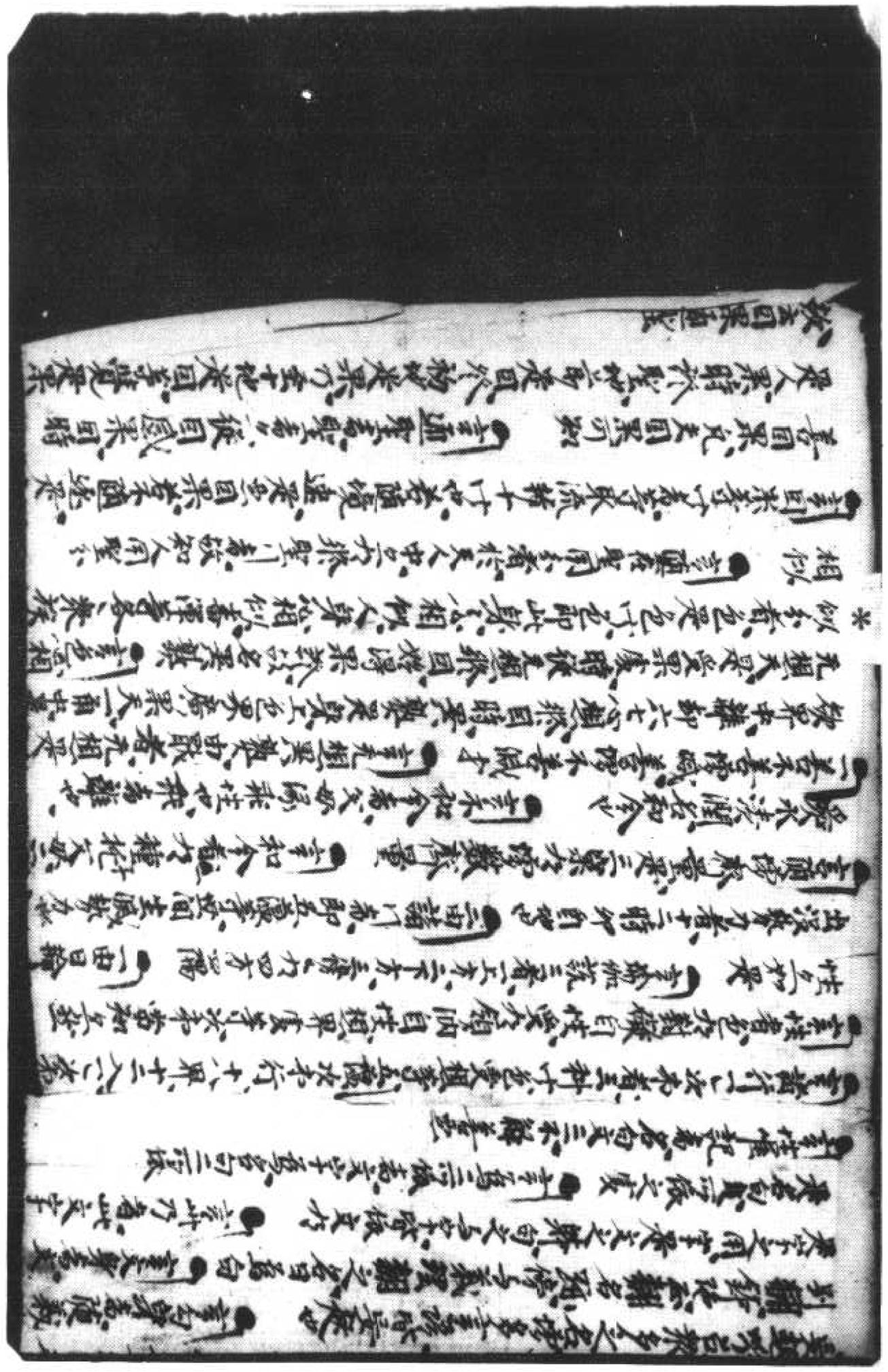
言四大者地水火風以釋覺者名此大種一切
麤形增盛者山高万丈海水千尋之大能燒一切風飄觸之事用不久住火能燒物風能飄物
折樹 六根六識者眼耳鼻舌身意根六識者眼識乃至意識 香意根者鼻舌身之心所者謂鼻舌身意
下而取也

言是示顯義者示顯是境是淨能觀是心即菩薩 此即法華
淨二境都而論之 若不何故初稱名色此眼根能用必見八万四千
塵即日月是故存先標 次耳根聞聲能聞切能知二流也
自相者八万八千各自相 此三窠六塵第九章去
之相者各新小乘切是 大乘力法第四第九章
行果相應人是安平隱處也修能除術 受用引色者因受生色
表不生滅理也 言此三界生者三界善惡
為是先為之資 就色中求摩尼等發 言青等觀音九天
三業作青等十遍廣之

住觀心等者觀即是生生生等東也 小乘小乘於部者四部之中此宗
說有部是說五部此當第[illegible]多部即十論律是法[illegible]
計於二百六十卷 初七十二卷說佛成 後初[illegible]
說十七種雜事 又五十卷樂者尋之 殊勝慶色大乘說其五種八大種說
一種因善惡思慮力生得此九表之色即當此百十論中第三受用引色是也餘四
種色不說者為是小乘義不具也 言離心別於者小乘執離心外別於山河等
不行心事 旨是本說者即第八也山高万丈海水千尋此種等皆類聚顯現
一相 言所五識者此十種色五識廣不備 各遍不備唯是色[illegible]
色所色法備故下者字 非意根者開十色中何不說意根答此說色[illegible]
意根非色所明不論也 是能生本種類者眼耳等各生不雜通因果有
由此亦通名此三窠十又十種色不公果位亦公見見眼耳等根境識也
三十二相等 言元慈等者不說三窠度即不是[illegible]
者是仏果位轉八識成四智果四智成三身 言仏身[illegible]

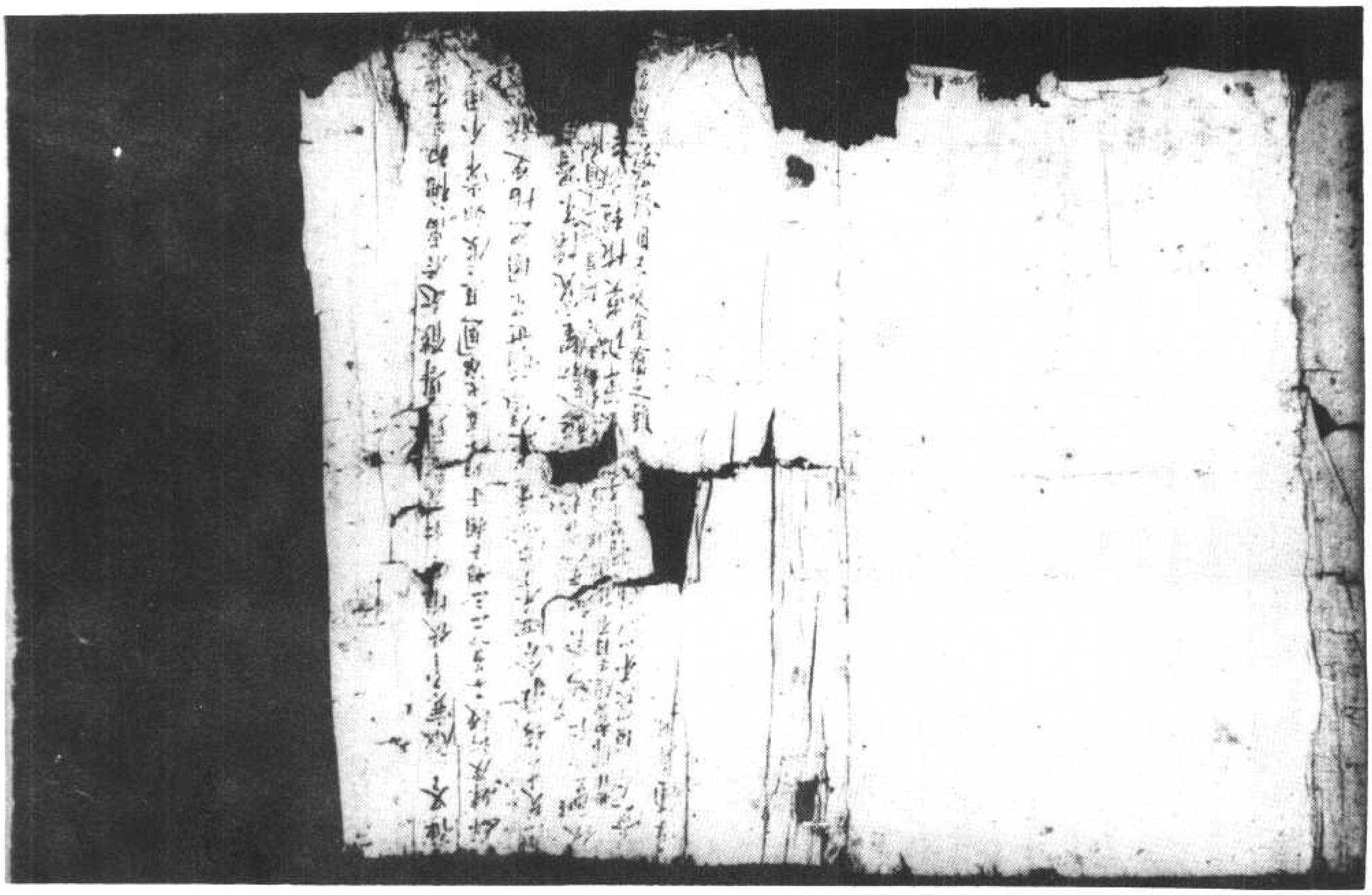
由此亦通名此三窠十又十種色不公果位亦公見見眼耳等根境識也
三十二相等 言元慈等者不說三窠度即不是[illegible]
者是仏果位轉八識成四智果四智成三身 言仏身[illegible]
生實等者元慈等[illegible]隨小乘[illegible]
度元記也 其能變識者其八能變內外之像也 言明義者明其長短
將其長理說無有情

由能變識性元記故者示變化身是元記故此論說聲非善惡也
言相不相應何者是也 答若為成開起計屬於心名曰相應 若不為心開起
於諸十八位上假建立者名不相應且如六位中有十之中遍行五別境
五四不定其通三性既通性明知為心相應又善十[illegible]若元其心名何非善
也為心相應故曰相應又煩惱隨煩惱雖是深汙其善為要起必從心
名曰相應 何者是不相應此廿四種約此五十心不[illegible]假立名曰
不相應也 言隨眠者即是煩惱隨逐眠生眠在不識 諸可成[illegible]
者即此五位心不是也 言行不行者[illegible]種不[illegible]
就者諸為[illegible]等類耶種子起現行成就得此五[illegible]身實界[illegible]
種子約身而立八識住持三性善不善 言命根者即是其識[illegible]
斷處名為命根 為趣生解者即是熟識解於趣生作[illegible]
解也 是遍恒淩者識遍三界九地恒淩者此識恒生元於間斷
名曰恒淩 言同智者童男而口不言同類之人雖言俱同智[illegible]
上下故之智不同也 以童男而口不言以名同智[illegible]
於其上言淨名於同智之言 言聖人生性者即九[illegible]類趣[illegible]
聖者言同生諸聖者同斷二障同生一元偏解故
由見所斷者見道斷所知煩惱二種障故聖者之斷此二障
親見二空同生元偏故曰同生所以初地菩薩
所名異生

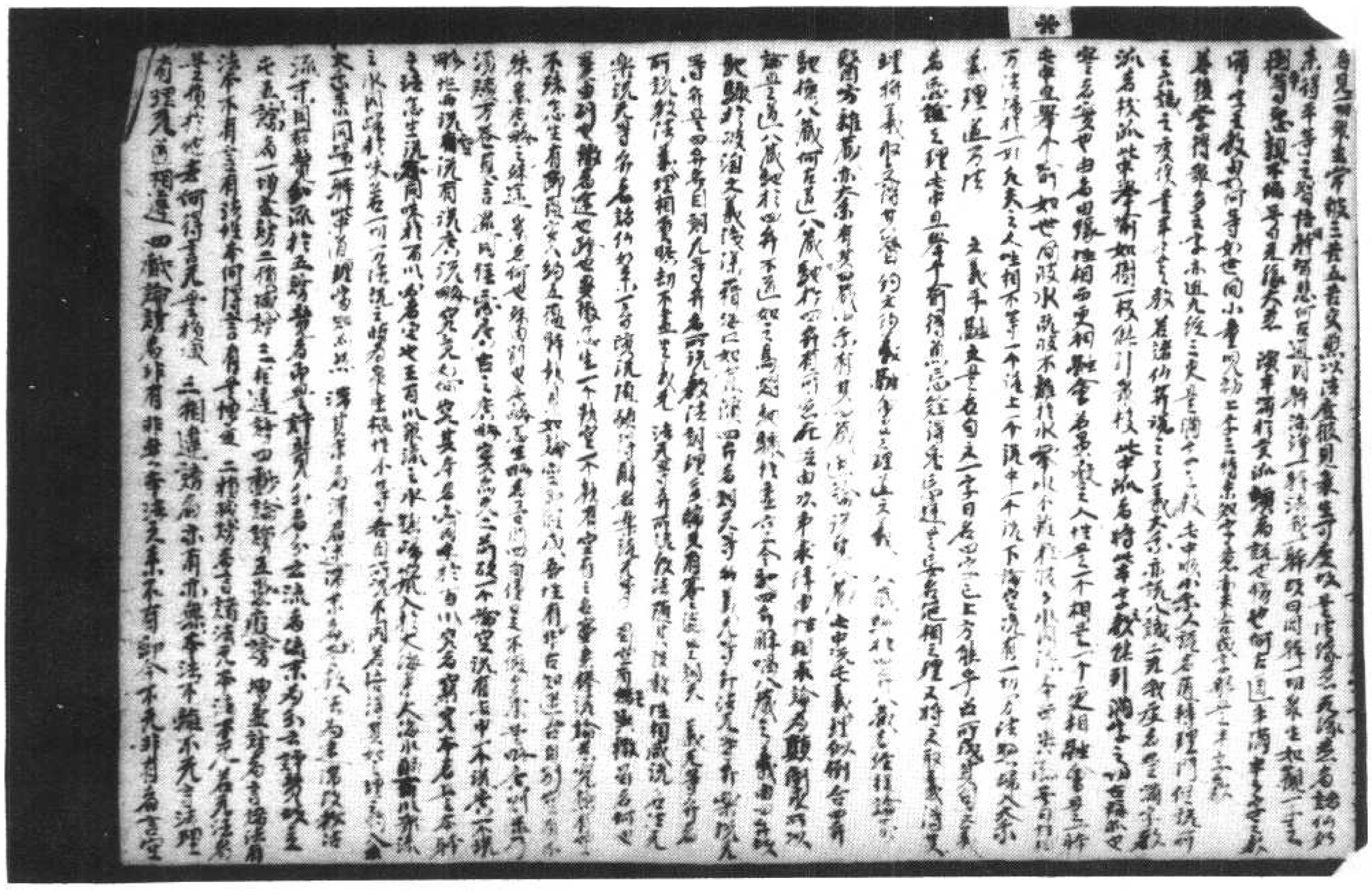


北七二三三號　背　面　大乘百法明門論開宗義記、五更轉、釋門書牘

大乘百法明門論開宗義記



北七二三四號（鳥六十七）　大乘百法明門論開宗義記疏



[General Information]
书名=敦煌宝藏　第104册　北7045-7234号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1984.06
形态项=　660
页数=660
原书定价=
读秀号=00000559478 3
SS号=10511550
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第104册　北7045-7234号.新文丰出版公司,1984.06.
简介=

封面
书名
前言
目录
北七〇四五号（人七十三）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇四六号（藏八十二）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇四七号（藏七十九）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇四八号（荒四十八）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇四九号（洪六十四）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五〇号（荒九十）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五一号（月二十七）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五二号（日五十九）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五三号（荒七十三）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五四号（荒六十九）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五五号（荒九十九）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五六号（月四十一）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五七号（洪六十九）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五八号（荒六十六）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇五九号（月六十九）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六〇号（荒七十五）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六一号（洪一百）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六二号（月七十七）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六三号（荒一）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六四号（辰六十二）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六四号　　背面　　面参账
北七〇六五号（辰六十一）　　四分律戒本疏卷第三
北七〇六六号（盈六十一）　　四分律戒本疏卷第四
北七〇六七号（海二十二）　　四分律戒本疏卷第四
北七〇六七号　　背面　　习字
北七〇六八号（羽八十）　　四分律戒本疏卷第四
北七〇六九号（姜三十二）　　四大戒略疏（与斯二八二二号同）
北七〇六九号　　背面　　难月文（祈母子生产平安）
北七〇七〇号（姜三十一）　　四大戒略疏
北七〇七一号（柰八十九）　　四大戒略疏
北七〇七一号　　背面　　形质无常文一行
北七〇七二号（龙五十二）　　四大戒略疏
北七〇七三号（律八十九）　　四大戒略疏
北七〇七四号（夜七十四）　　摩诃僧祇律明僧残戒之一
北七〇七五号（成八十一）　　摩诃僧祇律明僧残戒之一
北七〇七六号（皇四十九）　　摩诃僧祇律明僧残戒之一
北七〇七七号（云六十八）　　摩诃僧祇律明僧残戒之一
北七〇七七号　　背面　　礼忏文（见大正藏八十五册中村不折本，又同斯六二〇六号、北二〇五六号）
北七〇七八号（裳八十五）　　摩诃僧祇律杂抄

北七〇七九号（雨二十八）　　摩诃僧祇律杂抄
北七〇七九号（背面　　毗婆沙论第十一祙第三卷（即北七三一七号）
北七〇八〇号（盈九十五）　　大比丘尼戒经
北七〇八一号（为七十二）　　十诵律卷第八明三十尼萨耆法之四
北七〇八二号（雨七十五）　　十诵律卷第二十三七法中自恣三
北七〇八三号（昃四十八）　　十诵律卷第三十一、八法般荼卢伽法四
北七〇八四号（昃四十七）　　十诵律卷第三十一、八法般荼卢伽法四
北七〇八五号（昃四十四）　　十诵律卷第三十八、明杂法之三
北七〇八六号（昃四十五）　　十诵律卷第三十八、明杂法之三
北七〇八七号（芥五十九）　　十诵律比丘尼戒本
北七〇八八号（黄九十八）　　十诵律比丘尼戒本
北七〇八九号（人八十二）　　根本说一切有部毗奈耶卷第十九
北七〇九〇号（官二十六）　　律部要略小抄一卷
北七〇九一号（芥三十六）　　律中小抄一本
北七〇九二号（服三十一）　　戒律小抄
北七〇九三号（致二十二）　　戒律小抄一本
北七〇九四号（余十一）　　戒律小抄
北七〇九五号（冬九十二）　　四分律抄一卷
北七〇九六号（衣三十二）　　四分律抄一卷
北七〇九七号（致九十六）　　四分律抄
北七〇九八号（柰二十一）　　四分律抄
北七〇九九号（人六十九）　　四分律抄
北七一〇〇号（洪三）　　律部略抄一本
北七一〇一号（菜八）　　四分律抄
北七一〇二号（余五十八）　　四分律抄
北七一〇三号（宿三十九）　　律部略抄一卷
北七一〇四号（阳五十九）　　四分律抄
北七一〇五号（河八）　　四分律略抄一本
北七一〇六号（盈三十四）　　毗尼心经
北七一〇七号（月七十二）　　毗尼心经
北七一〇八号（昆五十六）　　毗尼心经
北七一〇八号　　背面　　释门书牍规范及杂抄外道乘、声闻乘、缘觉乘、佛乘、戒律等
北七一〇九号（霜五十七）　　毗尼心经（下接北七一一〇号）
北七一一〇号（霜五十六）　　毗尼心经（上接北七一〇九号）
北七一一一号（霜五十九）　　毗尼心经（上接北七一一〇号）
北七一一二号（霜五十四）　　毗尼心经（上接北七一一一号）
北七一一三号（霜六十七）　　毗尼心经（上接北七一一三号）
北七一一四号（海三十）　　八婆罗夷经
北七一一五号（鸟八）　　八婆罗夷经
北七一一六号（官八十五）　　八婆罗夷经
北七一一七号（羽五）　　八婆罗夷经
北七一一八号（姜四十九）　　八婆罗夷经
北七一一九号（月九十一）　　八婆罗夷经

北七一二〇号（羽六十一）　八婆罗夷经
北七一二一号（调八）　八婆罗夷经
北七一二二号（往九十六）　八婆罗夷经
北七一二三号（海八十六）　八婆罗夷经
北七一二四号（衣八十六）　八婆罗夷经
北七一二五号（字二十四）　八婆罗夷经
北七一二六号（柰十三）　萨婆多毗尼毗婆沙经卷第六、九十事第八至九十事第十六
北七一二六号　背面　僧像致敬篇第二十六
北七一二七号（柰九十二）　萨婆多毗尼毗婆沙经卷第八、九十事第四十三至九十事第六十六
北七一二八号（柰十九）　毗尼母经卷第二至第三
北七一二九号（柰八十七）　优婆离问佛经
北七一三〇号（宇八）　四分戒本佛说犯戒罪报轻重经
北七一三一号（裳二十七）　佛说犯戒罪报轻重经
北七一三二号（洪七十八）　沙弥十戒法并威仪
北七一三三号（藏二十六）　受沙弥十戒文及威仪
北七一三三号　背面　为亡人追福奠祭文
北七一三四号（日七十八）　沙弥戒文
北七一三五号（人六十七）　沙弥十戒文
北七一三六号（裳九十一）　沙弥十戒文
北七一三七号（帝六十一）　沙弥十戒文
北七一三八号（霜九）　式叉尼六法文并沙弥十戒及八敬等法
北七一三九号（人三十七）　式叉尼六法文
北七一四〇号（地五十五）　沙弥威仪
北七一四一号（帝十三）　沙弥尼威仪
北七一四二号（菜九十九）　沙弥戒
北七一四三号（地三十八）　受八关戒文
北七一四四号（丽五十二）　受八戒文
北七一四五号（姜六十四）　八戒文
北七一四五号　背面　祈愿文及回向文
北七一四六号（霜十五）　佛说提谓五戒经并威仪
北七一四七号（月七十四）　别本比丘尼羯磨（波逸提忏悔法至一人对首法请忏悔主法）
北七一四八号（月九十三）　授戒请师羯磨法
北七一四八号　背面　羯磨
北七一四九号（宿三十）　四分比丘尼戒本
北七一五〇号（列二十四）　羯磨、除罪法第三至比丘尼羯磨文受戒法第二
北七一五一号（余六）　摩诃僧祇律大比丘戒本
北七一五三号（吕八十七）　羯磨
北七一五四号（致五十四）　四分律删补随机羯磨卷上
北七一五五号（霜十七）　别本比丘尼羯磨（十诵律受日文）
北七一五六号（剑三十六）　戒律十戒相
北七一五七号（光三十六）　佛经
北七一五八号（杏二十七）　礼忏文

北七一五九号（姜九十七）　　戒律
北七一六〇号（翔八十三）　　八波罗夷经（同北七一二三号）并参，见斯三〇三九、斯二六三六、斯四二三六号、斯四四七七号）
北七一六〇号　　背面　　戒律（磨触戒第五，参见斯三〇三九号、斯四四七七号
北七一六一号（帝六十）　　四分律删补随机羯磨（参见北六九八九号）
北七一六二号（帝七十五）　　戒律（向四人忏悔法、向三人忏悔法、向一人法，参见斯五三九〇号）
北七一六三号（人三十二）　　戒律（断众生命、小妄语、非时食、饮酒三学行法）
北七一六四号（人八十八）　　别本比丘尼羯磨（参见斯三七五八号）
北七一六五号（人九十六）　　戒律（断众生命、小妄语、非时食、饮酒三学行法）
北七一六六号（皇一十九）　　佛经论疏
北七一六七号（皇二十七）　　别本比丘尼羯磨
北七一六八号（皇四十八）　　别本比丘尼羯磨（治比丘尼僧残羯磨文、与磨那垂羯磨文）
北七一六九号（皇一百）　　大戒尼羯磨文（同北六九九四号）
北七一七〇号（始四十九）　　佛经戒律疏
北七一七一号（始八十七）　　别本四分比丘尼羯磨法
北七一七二号（始九十八）　　别本百缘经（拟）
北七一七二号　　背面　　中引菩萨戒序，为梵网经菩萨戒序文（参见北六七八九号）偈诵见五分律及摩诃僧祇律大比丘戒本
北七一七三号（制四）　　别本百缘经（拟）
北七一七三号　　背面　　佛说菩萨受无尽戒羯磨一卷、鸠磨罗什法师诵法
北七一七四号（制六十四）　　戒律十诵律卷第八
北七一七四号　　背面　　有「落部祙来般若经五卷」书题一行
北七一七五号（文一）　　八戒偈颂文（八戒参见北七一四四号）
北七一七六号（文九十七）　　比丘尼布萨押座文
北七一七七号（服三十）　　和十戒文
北七一七八号（衣三十四）　　佛经戒律疏
北七一七八号　　背面　　佛经戒律疏
北七一七九号（推六十五）　　四大戒略疏「与北七一八三号前半段同，又与北七〇七三、七〇六九号斯四四七七、斯三〇三九号为同一经）
北七一八〇号（辰九十）　　戒义戒疏（结戒法第三至五戒事第十四）
北七一八一号（潜三十八）　　羯磨疏
北七一八二号（鸟五十一）　　佛经戒律句数
北七一八三号（霜二十六）　　大乘四法经、大乘般若五辛经品第八（首段与北七一七九号同）
北七一八四号（柰九十七）　　瑜伽地论五卷道听手记
北七一八四号　　背面　　妙法莲华经卷第一节抄
北七一八五号（文四）　　瑜伽地论卷第六
北七一八六号（宇九十一）　　瑜伽师地论卷第九至第十二
北七一八七号（光二十六）　　瑜伽师地论卷第十
北七一八七号　　背面　　瑜伽师地论
北七一八八号（鳞十五）　　瑜伽师地论卷第十一
北七一八九号（李五十五）　　瑜伽师地论卷第十一

北七一九〇号（河五十）　瑜伽师地论卷第十二
北七一九一号（宙六十六）　瑜伽师地论卷第十八至第十九
北七一九二号（露八十二）　瑜伽师地论卷第二十一至第三十四
北七一九三号（张二十四）　瑜伽师地论卷第二十一
北七一九四号（师七十六）　瑜伽师地论卷第二十二
北七一九五号（珠七十四）　瑜伽师地论卷第二十六至第二十七
北七一九六号（冬十七）　瑜伽师地论卷第二十六
北七一九七号（洪九十五）　瑜伽师地论卷第三十二
北七一九八号（冈五十五）　瑜伽师地论卷第三十三
北七一九九号（冬七十二）　瑜伽师地论卷第三十三至第三十七
北七一九九号　背面　沙门洪真杂抄经论
北七二〇〇号（宙七十一）　瑜伽师地论卷第三十四
北七二〇一号（收九十八）　瑜伽师地论卷第三十六
北七二〇二号（秋五十七）　瑜伽师地论卷第三十七至第三十九
北七二〇三号（张六十三）　瑜伽师地论卷第三十八至第四十
北七二〇四号（雨八十三）　瑜伽师地论卷第三十八
北七二〇五号（闰九十八）　瑜伽师地论卷第三十九至第四十一
北七二〇五号　背面　沙门洪真杂抄经论
北七二〇六号（李六十六）　瑜伽师地论卷第三十九
北七二〇七号（秋九十三）　瑜伽师地论卷第四十
北七二〇八号（辰八十七）　瑜伽师地论卷第四十二
北七二〇九号（李十九）　瑜伽师地论卷第四十四
北七二一〇号（称三）　瑜伽师地论卷第四十七
北七二一一号（成三）　瑜伽师地论卷第四十八
北七二一二号（菜二十五）　瑜伽师地论卷第四十八
北七二一三号（丽二十九）　瑜伽师地论卷第五十十一
北七二一四号（重九十）　瑜伽师地论卷第七十七
北七二一五号（乃九十七）　瑜伽师地论卷第八十一
北七二一六号（姜九十一）　瑜伽师地论卷第九十一
北七二一七号（官十六）　瑜伽师地论释
北七二一八号（芥八十一）　辩中边论卷第一、至第三辩相品第一至辩无上乘品第七
北七二一八号　背面　法华七礼文
北七三一九号（余四十五）　辩中边论卷上、辩相品第一至辩障品第二
北七二二〇号（淡五十）　辩中边论卷第二、辩障品第二至辩修分位品第五
北七二二〇号　背面　佛经杂写、金刚经赞文、忏悔文
北七二二一号（皇十四）　辩中边论卷第三辩无上乘品第七
北七二二二号（昃三）　辩中边论颂辩相品第一至辩无上乘品第七
北七二二三号（阳八十九）　大乘五蕴论
北七二二四号（出一百）　大乘百法明门论开宗义记
北七二二四号　背面　祭故师兄文
北七二二五号（海十九）　大乘百法明门论开宗义记
北七二二六号（秋六十一）　大乘百法明门论开宗义记
北七二二七号（号四十）　大乘百法明门论开宗义记
北七二二八号（柰九十八）　大乘百法明门论开宗义记

北七二二九号（潜五十七）　　大乘百法明门论开宗义记
北七二三〇号（冬二十五）　　大乘百法明门论开宗义记
北七二三一号（水六）　　大乘百法明门论开宗义记
北七二三二号（潜五十九）　　大乘百法明门论开宗义记
北七二三三号（露六）　　大乘百法明门论开宗义记疏
北七二三三号　　背面　　大乘百法明门论开宗义记、五更转、释门书牍
北七二三四号（鸟六十七）　　大乘百法明门论开宗义记疏